

वर्ष १७ सु
श्रावण
१९०० वी १९०१

विविध ग्रंथाल

सं० १९८३
कामगंधी
वैशाख

वार्षिक मूल्य १९००, मूल्य ३ ४, पाठा पुंका सावे ५)
तंत्री અને સમજા: શિક્ષ-અખરાનંદ
મસિદ્દિ શ્રીકમ ૧૯૮૪ માં

शुभसंग्रह-भगत्रोज

(दुंका અને ઉપયોગી ૧૯૮ લેખો)

વાંચનાર લાઠખાલેનાને સૂચના:-
આ ગ્રંથ બ્યાનપૂર્વક વાંચના-વિચારના કાર્યે ખીળત' પણ
અનેકા વાંચ-સાંભળે તેમ કરશે; તે ઉપરાંત પણ
વાણીવિચાર વધુ સ્વચ્છ મેળવેલ થશે.

डे० मद्र पास
अमदाबाद

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાયાલ

કાલવાદેવીરોડ
મુંબઈ-૨

પાઠા પુ'કાસાથે રૂ. ૧।।

REGISTERED No.B.1905

વર્ષ ૧૭ મું
ગ્રંથાંક
૧૯૭ થી ૧૯૮

વિવિધ ગ્રંથમાલા

સં. ૧૯૮૩
ફાગણથી
વૈશાખ

શુભ નંબર - ૧૫૫ ની જો

(દુકા અને ઉપયોગી ૧૯૫ લેખો)

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદ
ભદ્ર પાસે

મુંબઈ-નં. ૦૨
કાલ્યાણદેવી

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૧૫૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ૧૬/૨૧૨૧૩/૮-૩

વિષય ૯

વિવિધ પ્રવચનાલય પ્રગટ ૧૯૭ થી ૧૯૬, ૧૫' ૧૭ સુ., સંવત ૧૯૮૩

શુભસંપ્રદાન-માસ ત્રોજો

(ટુંકા અને ઉપયોગી ૧૯૮ લેખો)

સસ્તું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય તરફથી

સંપાદક અને પ્રકાશક: ભિક્ષુ અખંડાનંદ

અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

આવૃત્તિ પહેલી, પ્રત ૬૦૦૦, પ્રસિદ્ધ થઈ-આવશ્ય સં. ૧૯૮૪ માં
મૂલ્ય પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૧૧

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૪૧૫૭

e

અમદાવાદ-શ્રવણમાં 'સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય' માં
લિપ્ત-અખંડનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત

નાશવંત ધન ખર્ચાને ધર્મરૂપી સાચું ધન કમાવા જેટલી અકલવાળા

દ્વિમાન સજ્જને રવ સ ત

જેના વાંચન-શ્રવણથી માણસના હૃદયમાં ધર્મ, નીતિ અને સદાચારના સંસ્કારો વધે, એવા શુભ ગ્રંથો દાનતરીકે, ભેટતરીકે અને લઘાણીતરીકે અપાય, એના જેવું હઠાપણભરેલું દાન, બુદ્ધિપૂર્વકનો સજ્જનોનો સત્કાર અને સર્ગાવહાલાં, મિત્ર-પડોશી તથા જ્ઞાતિબંધુઓની મહત્ત્વની સેવા બીજી નથી.

આ વાત લખીને ધનવાનો પાસે આ સંસ્થા દાન કે સહાય માગતી નથી; પણ પુણ્યાત્માઓએ પ્રેરેલી સૂચના પહોંચાડે છે. આશા છે કે આ સૂચના નકામી નહિ બન્ય. અને આ સંસ્થાનાં અથવા બીજાં જે પણ પુસ્તકો જેમને વધારે ગમી બન્યાં; તેઓ તે પુસ્તકો તેના યોગ્ય અધિકારીઓમાં, સર્ગાવહાલાંઓમાં અને મિત્ર-પડોશીઓ તથા જ્ઞાતિબંધુઓ વગેરેમાં છૂટથી વહેંચશે; તથા જેઓ તેની કિંમત ખાસ આપવા ઈચ્છે, અથવા તેમની પાસે કાંઈ પણ કિંમત લેવા જેવી લાગે; તો તે જેને પણ અપાય તેઓ તે પુસ્તકને એક વાર કે એથી વધુ વાર પૂરી કાળજીથી વાંચે કે સાંભળે એટલી કબૂલતરૂપી કિંમત લેવી, એ તો બહુજ સારી વાત છે.

જે શ્રાવણ માસને યોગે ચાલુ ચાતુર્માસના પવિત્ર દિવસોમાં (દિવાળીસુધી) આ સંસ્થાના પ્રત્યેક પુસ્તકના મૂલ્યમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. તે પણ સોનું ને સુગંધ જેવી વાત છે. વળી ઘટાડેલી કિંમતમાંથી પણ જેઓ એક સાથે ૧૦૦) નાં પુસ્તકો લે તેમને આઠે વટાવ પણ દા.ટકા કપાશે.

શ્રીમદ્ભાગવતનું મૂલ્ય તો રૂ. ૫) ને બદલે માત્ર ૪) કરી દેવામાં આવ્યું છે; અને “મુસ્લીમ મહાત્માઓ”વાળું સર્વોપયોગી અને અતિમહત્ત્વનું પુસ્તક તો રૂ. ૧૫૫) ને બદલે માત્ર રૂ. ૧) માંજ આપવાનું ઠરાવ્યું છે, કે જેમાં વહીવટને લગતો ખર્ચ નહિ સમાવા ઉપરાંત છપાઈ, બંધાઈ, પૂંઠાં અને કાગળ ઇં બેગું પણ એ મૂલ્ય પાકા પૂંઠાવાળા મોટા ૬૦૦ પૃષ્ઠના પુસ્તકનું સમજવાનું નથી.

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનનું દાન—ભેટ—લગાણો

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું, એ તો કોઈકથીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનોપદેશરૂપ ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાઓને આપી શકે.

કોઈકોઈ ઉદારાત્માઓ આ રીતે પણ પોતાના ધનનો થોડોધણો સદુપયોગ કરે છેજ; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સર્વત્ર મોટા પ્રમાણમાં ચાલુ થઈ એક ઉમદા સામાજિક રૂઢિરૂપે બનવો જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે થોડુંક ધી ઓછું વાપરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, જ્ઞાતિબંધુ, બ્રાહ્મણો, વિદ્યાર્થીઓ વગેરેને ભેટ અપાય, તો તે તેમને માટે અને તેવાં મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં ધણાંજ વધારે ઉપકારક થાય એ ખુલ્લું છે.

ધૃષ્ટિ હોય તો “ અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણનિમિત્ત અમુક તરફથી ભેટ ” કે એવું કાંઈ મુખપૃષ્ઠપર છપાવીને, કે રબરસ્ટાંપથી છાપીને અથવા હાથવડે લખીને તેવી ભેટ આપવાથી તે પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મારકનો હેતુ પણ સરી રહે છે.

સસ્તા સાહિત્યદ્વારા નીકળેલાં અથવા બીજાં જે પણ પોતાને પસંદ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા પ્રત્યેક નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગનું તેમજ જ્ઞાન જેવી સર્વોપરી વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય દરેક સમજી મનુષ્યે મેળવવું ઉચિત છે.

છૂટથી ખર્ચ કરવા ઇચ્છનાર સંજ્ઞન ધારે તો કોઈ એક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને પણ વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછો ખર્ચ કરવાનો હોય તો પોતાને પસંદ પડે તેવા કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની સામગ્રી પ્રત ખરીદીને તેની લહાણી કરી શકે. જે એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ પણ આપી શકાય. માત્ર પાંચ-દશ રૂપિયાજ આ રસ્તે ખર્ચવા હોય તોપણ ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવા તો બીજી કોઈ સારી બસો-ચારસો પુસ્તિકાઓની લહાણી વહેંચી શકાય; છેવટે એકાદ રૂપિયો ખર્ચવો હોય તો તેટલાવડે પણ ધર્મગ્રંથોમાંની અથવા બીજી અસરકારક શિખામણોનાં સો-બસો હસ્તપત્ર સુજેથી વહેંચી શકાય.

અગત્યની સૂચનાઓ

૧-દિવાળી સુધી આ સંસ્થાના દરેક પુસ્તકમાં ખાસ કિંદાયત-ચાલુ ૧૯૮૪ના વર્ષમાં પુરુષોત્તમ માસ સહિત બે શ્રાવણ માસ આવતા હોવાથી એ નિમિત્તે જેઓ જ્ઞાનચારિત્રપ્રેરક ગ્રંથો વાંચવા-વંચાવવા કે ભેટ અથવા લઘાણીતરીકે આપવા ઇચ્છે, તેમને આ સંસ્થાનાં બધાં પુસ્તકો ચોમાસાની આખરસુધી ખાસ ઓછા મૂલ્યે આપવાની વિમત્ર આતી આગલા પુસ્તક(મુસ્લીમ મહાત્માઓ)માં અપાઇ ચૂકી છે. છતાં એ વાત ભૂલમાં ન જાય તેટલા સારૂ એ વિષયનું છુટું ચોપાનિયું પણ આ પુસ્તક સાથે મોકલી અપાશે. આશા છે કે, જેમને એનો ઉપયોગ ન હોય તેઓ તે ફેંકી નહિ દેતાં અન્ય સજ્જનને આપશે.

૨-“મુસ્લીમ મહાત્માઓ”-આ પુસ્તક દિવાળી સુધી રૂ. ૧૧૦ને બદલે માત્ર રૂ. ૧) માં આપવાની ગોઠવણ રાખી છે. આ પુસ્તક વાંચનાર જે સજ્જનને એની મહત્તા સમજાઇ હોય, તે એને માટે ખીજાઓને પણ ખાસ લલામણ કરશે એવી આશા છે.

૩-મહાભારત, યોગવાસિષ્ઠ, દેવી ભાગવત, તુલસીકૃત રામાયણ, શાંતિપર્વ, વાલ્મીકિ-રામાયણ, ચિત્રાવલીઓ ઇતી કિંદાયત પણ ઉપદ્રા નિમિત્તે લંબાઇ છે.

૪-શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-સરલાર્થ સહિત-આ પુસ્તકની સાતમી આવૃત્તિ સંશોધનપૂર્વક છપાવા માંડી છે; અને તે પહેલા શ્રાવણમાં ચારેક આનામાં બહાર પડી જશે.

૫-શુભસંગ્રહનો આ ત્રીજો ભાગ પ્રથમ મૂલ્ય મોકલીને મંગાવનારને દિવાળી સુધી પોસ્ટેજ માફ.

૬-હરકોઇ પુસ્તકની પેઠે આ પુસ્તક પણ પ્રથમ શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધારીનેજ વાંચવું જોઇએ.

૭-આ લેખસંગ્રહમાંના દરેકે દરેક વિચાર સાથે આ સંપાદકને સંમત સમજવાનો નથી.

૮-આ સેંકડો પડવાળી પત્રાવાળીમાં જે જે વાનીઓ સમાયલી છે, તેમાં જે કાંઇ હિતાવહતા હોય તેનો યશ તેને તૈયાર કરનારા સજ્જનોને અપાવો જોઇએ. અત્ર તરફથી તો તેમની તૈયાર કરેલી વિવિધ વાનીઓમાંથી યથામતિ બની તે-તે પીરસવાનુંજ કામ બળવસનું છે. એમાંની કયી ચીજ કોને ઠીક અને કોને અઠીક લાગશે એનો આધાર દરેક જમનારની સ્થિતિ ઉપર પણ છે.

૯-પસંદગી કરાયા પછી તેનાં પ્રૂફ જોવાનું હજી પણ જોઇતા પ્રમાણમાં સંપાદકથી બનવું નથી; માટે આ સંગ્રહમાં જેમને પણ અગત્યની ભૂલચૂક જણાય, તે યોગ્ય સુધારણા સાથે લખી મોકલીને આ પછીના અંકમાં તે સુધારણા સૂચવવાની સુગમતા આપે એવી વિનંતિ છે.

૧૦-આ પ્રકારના શુભ સંગ્રહો માટે જે કોઇ સજ્જનો પોતાના લેખ આ સંસ્થાપર મોકલવા ઇચ્છે, તેમને વિનંતિ કે, અત્ર તરફથી એ પ્રકારે પહોંચી વળાય તેમ નથી; અને એ પણ વર્તમાન-પત્રો અને માસિકો વગેરેમાં છપાઇ ચુકેલા લેખોમાંથી પસંદગી કરવાનું એક ખાસ કારણ છે.

૧૧-વિવિધ ગ્રંથમાળાનાં બીજાં પુસ્તકો પણ જલદી નીકળશે.

સંવત ૧૯૮૩ના શરૂના ચાર અંકોતરીકે “મુસ્લીમ મહાત્માઓ” વાળું પુસ્તક ચાલુ ૧૯૮૪ના જેઠમાં રવાના થઈ ચૂક્યું છે. એ પછી ૧૯૭ થી ૧૯૯ સુધીના અંકોતરીકે આ ગ્રંથ પહેલા શ્રાવણમાં રવાના થશે. એ પછી એક પુસ્તક “છાટમની વાણી-ભાગ બીજો” બનતાં સુધી બીજા શ્રાવણમાં રવાના થશે અને તે પછીનું છેલ્લું પુસ્તક “ભારતના વીરપુરુષો” ભાદ્ર-પદ કે આસો માસમાં વી. પી. થી મોકલાઈ ૧૯૮૪ નું વાર્ષિક મૂલ્ય મંગાવી લેવાશે.

વંદે વિમ્બુ વરમ્

(વંદે માતરમ્-એ લય.)

વંદે વિમ્બુ વરમ્

સુસ્વકરમ્, મયહરમ્, પ્રિયકરમ્

અનુગ્રહ-વત્સલમ્,.....તારકમ્;

વંદે૦

અધમ-ઉદ્ધારણમ્ ભવમય-હારણમ્,

દુરિત-દલ-વિનાશનમ્....પ્રશાસનમ્;

વંદે૦

વિશ્વરક્ષકમ્, કાર્યદક્ષકમ્,

સુસ્વદાયકમ્.....સ્થાયકમ્;

વંદે૦

અસુરસ્વલભાજનમ્, મક્ત-શિર-સાજનમ્,

અમયકર-રાજનમ્, શિશુ-દુઃસ્વ-દાઝનમ્;

વંદે૦

સુમધુર હાસ્યનમ્, સૂર્યસમ ભાસનમ્,

લલિત વિલાસનમ્ કમલામુસ્વઆસ્યનમ્;

વંદે૦

ભાવાર્થ:-વરદાન આપવા યોગ્ય વિભુ ! આપને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ ! ભક્તજનોના ઇષ્ટિત વરોને આપવાવાળા આપ એકજ વિભુ છો. ઇષ્ટિતાર્થને આપવાની સાચી સિદ્ધિ હે નાથ ! આપનામાં છે; તેથી અમે ફરી ફરીને આપને પ્રણામ-નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પરમાત્મનું ! તમેજ સંસારના જીવોને સુખ કરવાવાળા છો; લય હરવાવાળા છો અને પ્રિય કરવાવાળા છો. આપનું સ્મરણ અમે ધડી ધડીમાં વ્યવહારની જાળોમાં ગુંચાઇને નથી કરતા, ત્યારે પણ આપનો અનુગ્રહવત્સલ સ્વભાવ તેનો તેજ કાયમ રહે છે. ભક્તને આપ તારો છો.

હે અનાથના નાથ ! અધમોનો ઉદ્ધાર કરવો એ તો આપનો સ્વભાવજ છે. આ લવલયને હરવાવાળા આપજ છો. અમારા દુરિતો-પાપકર્મોના દગો-દગલાને વિનાશ કરવાવાળા તથા પાપીઓને તેના પાપકર્મના બદલાની શિક્ષા આપવાવાળા આપજ છો. આપને અમે વંદન કરીએ છીએ.

વિશ્વના સાચા રક્ષક આપ છો. આપના કોપને પાત્ર થયેલ કોઈ પણ માનવ, દેવ કે રાક્ષસ એક ક્ષણભર પણ દુનિયામાં જીવી નજ શકે. હે નાથ ! આપ ખરેખરા કાર્યદક્ષ પણ છો. આ સમગ્ર વિશ્વની વ્યવસ્થા ચલાવો છો, પણ તેમાં જરાયે આપની કાર્યદક્ષતામાં ભૂલ કોઇને પણ જણાતી નથી. હે સુખદાયક નાથ ! અમને સહાય કરો, સહાય કરો; અમે આપને શરણુ છીએ.

જે અસુરો છે, લુપ્ત્યા અને પાપીઓ છે તે સર્વને આપ ભાજન કરો છો. અર્થાત્ તેના જળને ભાગી નાખો છો; અને જે આપના સાચા ભક્તો છે તેના શિર ઉપર સાજનરૂપે-છત્રરૂપે આપ વિરાજો છો. આપના જેવા અભયસ્વરૂપ પરમાત્મા અમારા શિર ઉપર રાજતા હોવાથી અમે જે આપના શિશુઓ-બાળકો છીએ, તેનાં દુઃખોથી આપ દાઝો એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. ભક્તને જે દુઃખ પડે તે આપનેજ પડે છે, એમ આપ ગણો છો.

હે પરમાત્મનું ! તમારું સુખ અમારા ધ્યાનકળે અમારાપ્રતિ મધુર મધુર હસતું, સૂર્યના સમું પ્રકાશ આપતું, જીવનમાં અનેક લલિત વિલાસોને ભરતું અમે જોઇએ છીએ.

હે નાથ ! કમલા કહેતાં આપની વિભૂતિરૂપ લક્ષ્મી આપના એ મનહર મુખને વારંવાર આસ્થા કરે-જેમકે કરે છે. એવો ભાવ આ હૃદયનો પણ સદૈવ રાખજો. હે વિભુ ! આપને પ્રણામ છે.

(“વિશ્વજ્યોતિ”ના એક અંકમાંથી)

संतना साह

गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनुं खेले दाव ।
दोनुं बूडे बापडे, चडे पथरकी नाव ॥
पूरा सद्गुरु ना मिला, रहा अधूरा शिष्य ।
स्वांग जतिका पहेरके, घरघर मामे भीख ॥
तिमिर गया रवि देखते, कुबुध गइ गुरुज्ञान ।
संपत गइ अतिलोभसें, भक्ति गइ अभिमान ॥
कामी क्रोधी लालची, तासों भक्ति न होय ।
भक्ति करे कोइ शूर नर, जात बरन कुल खेय ॥
जीन घर नौबत बाजती, होते छतीस राग ।
बो मंदिर खाली पडे, बैठन लागे काग ॥
एक दिन ऐसा आयगा, सबतें पडे बिछोह ।
राजा रानी छत्रपति, क्यों सावध नहीं होत ॥
कबीर मंदिर लावका, जडीया हीरा लाल ।
दिवस चार का देखना, बिखर जायगा काल ॥
कबीर शेरी सांकडी, चंचल मनुवा चोर ।
गुन गावे लैलीन होय, मनमें है कछु ओर ॥
संगत भइ तो क्या भया, हिरदा भया कठोर ।
नव नेजा पानी चढे, पथर न भीजे कोर ॥

भारतके आधुनिक समर्थ जीव*

समर्थ लोग आज भारतके, सच्चे वही कहाते हैं ।
देश जाति गौरव निजका तज, परको जो अपनाते हैं ॥
रीति नीति निज भाषा छोडी, वेष पराय बनाते हैं ।
सुन अपनेको 'भारतवासी' अतिशय वे सकुचाते हैं ॥
घृणा द्वेष थू छी छी कर, निज भाईको ठुकराते हैं ।
गौरप्रभू को लखकर मानो, इष्टदेव मिल जाते हैं ॥
नख सिख धारे वस्त्र पश्चिमी, खदर सुन कुठ जाते हैं ।
देश जाति की सेवा-पथसे, शुभ विचार मुड जाते हैं ॥
हिन्दू हिन्दी बेद शास्त्र सुन, क्रोधानल वर्षाते हैं ।
नास्तिक भाव भरी गप-गीता, सुनकर अति हर्षाते हैं ॥
राम कृष्ण शिव शिवा नाम सुन, अचरजमय अठलाते हैं ।
लॉर्ड देव मिस देवीके ये, परम भक्त कहलाते हैं ॥
सर्व भावसे परको ये, भारतवासी अनुसरते हैं ।
उच्छावषाणहीन पशु ऐसे, प्रायः इहां विचरते हैं ॥

* "विश्वमित्र" ना एक अंकमां लेखक:-श्री. शंकरलाल शर्मा 'विशारद'

શ્રીયે ગવાસિષ્ઠ-મ ગારામાયણ

બે મોટા ભાગમાં—પૃષ્ઠ ૨૦૦૦

પાકાં પૂઠાં સાથે મૂલ્ય રૂ. ૧૦, તરતમાં ૮)

વેદાંતપ્રેમીઓ માટે આ ગ્રંથની ઉપકારકતા અતુલ્ય છે. સ્વામી રામતીર્થ તો આ ગ્રંથ-માટે ખાસ ભાર દઈને ભલામણ કર્યા કરતા. મહર્ષિ વસિષ્ઠજીએ ખુદ આ ગ્રંથમાંજ તેની ઉપકારકતા વર્ણવી છે કે:—“આ સંહિતા પોતાની મેળેજ અભ્યાસ કરીને જાણી હોય અથવા બીજા કોઈના મુખથી સાંભળી હોય તો ગંગાજની પેઠે તુરંતજ સધળાંતાપોની શાંતિ કરીને પરમસુખ આપે છે. જેમ રજ્જુ(દોરડી)નું અવલોકન કરવાથી તેમાં થયેલી સર્પની બ્રાંતિ ટળી જાય છે, તેમ આ સં-હિતાના અવલોકનથી સંસારનાં દુઃખો ટળી જાય છે.”

“જેમ શરદ્ઋતુ પ્રાપ્ત થતાં દિશાઓનું મલિનપણું ધીરે ધીરે સારી પેઠે ઓછું થવા લાગે છે; તેમ આ ગ્રંથનો વિચાર પ્રાપ્ત થતાં બુદ્ધિના લોભ તથા મોહ આદિ દોષો ધીરે ધીરે સારી પેઠે ઓછા થવા લાગે છે. સધળા કલ્પનાઓ શાંત થતાં ધીરે ધીરે પરિપાકને પામેલું, આ ગ્રંથને વિચારનારનું જીવનમુક્તપણું એવું થાય છે કે જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. સધળા રીતે શીતળતાવાળા, શુદ્ધ અને ઉત્તમ પ્રકાશ આપનારી એ પુરુષની બુદ્ધિ શરદ્ઋતુની ચાંદનીની પેઠે અત્યંત ખીલી નીકળે છે.”

“આ ગ્રંથ સાંભળવામાં આવે, વિચાર કરવામાં આવે અને સમજવામાં આવે તો માણસ-ને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં તપસી, ધ્યાનની કે જપ આદિની કંઈ પણ અપેક્ષા રહેતી નથી. આ શાસ્ત્રના દૃઢ અભ્યાસથી અને વારંવાર અવલોકનથી ચિત્તના સંસ્કારપૂર્વક અપૂર્વ પાંડિત્ય થાય છે.”

શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત

વેદધર્મસભાવાળું ઉત્તમ ભાષાંતર

આમાં આવડા મોટા અક્ષરમાં, મોટાં પૃષ્ઠ ૯૦૦, છતાં માત્ર રૂ. ૪૫૫ તરતમાં ૪)

‘વેદધર્મસભા’ જેવી કાળજીથી પસંદગી કરનારી સંસ્થાએ આ ગ્રંથનું ભાષાંતર કરાવીને પ્રથમ છપાવ્યો હતો; અને અનેક સન્નજનો તથા વિદ્વાનો આ ગ્રંથને વિજ્ઞાનભાગવત કરતાં ચિં-ચિંતાતો માને છે. મહાન સંસ્કૃત ટીકાકાર નીલકંઠ તો કહે છે કે, ૧૮ મહાપુરાણોમાંનું જે ભાગ-વત તે તો આજ ભાગવત છે.

આ પુરાણના વાચનથી શોધકવૃત્તિવાળા વિદ્વાનોને જગતના અતિપ્રાચીન ઇતિહાસસંબંધી વિચારણીય સામગ્રી મળી શકે તેમ છે; ભક્ત અને જિજ્ઞાસુ જનોને આમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વેદ અને ઉપનિષદના ગૂઢ આધ્યાત્મિક ઉપદેશો સરળ રૂપમાં ગોઠવાયેલા જણાશે; સર્વ સન્નજનોને એમાંથી નીતિ, ધર્મ, સદાચાર ઇતિ ઉત્તમ વિષયોથી ભરપૂર પુષ્કળ સુબોધક કથાઓનો લાભ મળી શકશે; અને સ્ત્રીવર્ગ માટે મહાન સતીઓનાં બોધદાયક તથા અસરકારક આખ્યાનો પણ આવેલાં જણાશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય } ભદ્રપાસે—અમદાવાદ.
કાલ્યાદેવી—સુબંધ.

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
	પ્રકીર્ણ વિષયો	
૧	બુદ્ધિમાન સજ્જનોને ખાસ તક ...	૩
૨	સારામાડા પ્રસંગે જ્ઞાન-ભેટ-લહાણી	૪
૩	અગત્યની સૂચનાઓ	૫
૪	વહે વિશુ વરમ	૬
૫	સંતના સાદ	૭
૬	ભારત કે આધુનિક સમર્થ જીવ ...	૮
૭	અનુક્રમણિકા	૧૦
૮	શુદ્ધિપત્ર	૧૬
	પુસ્તકના વિષયો	
૧	પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય	૧
૨	પધારો મૈયા કમલા !	૩
૩	ચેતજે !	૪
૪	મહાભક્ત મીરાંબાઈ	૫
૫	એક કુતરાની વફાદારી અને વણજરાનો પશ્ચાત્તાપ	૧૬
૬	હિંદુઓને હાકલ	૧૭
૭	નિર્મોલ્ય હિંદુઓનો મોક્ષદાયક મહામંત્ર	૧૯
૮	એક નમુનેદાર ગામકું	૨૦
૯	હીરાચરનોથી પણ વધારે કિંમતી... આદેશ	૨૧
૧૦	“દીપમાલિકે !” (હિંદી-કાવ્ય) ...	૨૨
૧૧	ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશ...	૨૩
૧૨	મહાન પેગંબર જરજેરતનો સંદેશ...	૨૪
૧૩	દિલ્લીનાં મંદિરોમાં અંત્યજ ભાઈઓને દાખલ કરે છે. ...	૨૪
૧૪	ભગવાન બુદ્ધનો સંદેશ	૨૫
૧૫	જાંદગીસુધી નિર્ધન વ્રત પાળનાર... ચીનનો એક મહાપુરુષ	૨૬
૧૬	એક મહાન જાપાનીસની જીવનરેખા	૨૯
	૧ તેનો જન્મ	૨૯
	૨ “તમે રાજનામું આપો” ...	૨૯
	૩ હિંદી વિશ્વવવાદીઓ	૩૦
	૪ વીરત્વની વાત	૩૧
૧૭	સંદેશનો સંદેશો (કાવ્ય)	૩૧
૧૮	વિષમ જવર ઉપર એક સર્વો-ચ્છિગી ઉકાળો	૩૨
૧૯	ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો ! (લોકગીત)	૩૨

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૨૦	નેતાઓ કે સંદેશ	૩૩
૨૧	મિસરનો તારણહાર-અધલુલ પાસા	૩૫
	૧ અધલુલની કારકીર્દિ	૩૫
	૨ યુરોપની યાદવાસ્થળી	૩૫
	૩ અધલુલને દેશવટો	૩૬
	૪ ખીજ વાર દેશનિકાલ... ..	૩૭
	૫ અધલુલની મુત્સદ્દીગીરી ...	૩૮
	૬ મિસરનો તારણહાર	૩૯
	૭ મિસરનું ભાવિ... ..	૩૯
૨૨	ઈસાઈ ખનાને કા અનુપમ સાધન (હિંદી)	૪૦
૨૩	જૂખ અને ભોજનવિષે ખાસ સૂચના	૪૧
૨૪	હિંદી માતાઓને ખાસ શીખવા ... જેવી બાબતો	૪૨
૨૫	ગળાંની ટોનસીલ કઢાવવાથી ચતા લાભો	૪૨
૨૬	ઈટાલીનો એક મહાવીર-મુસોલોની	૪૩
	૧ લુહારની કોઠમાંથી સરમુખત્યારીના સિંહાસને !	૪૩
	૨ જન્મ-કુટુંબ-સંસ્કાર	૪૩
	૩ શિક્ષણ	૪૩
	૪ મોંઘી પડેલી કાર્તિક	૪૪
	૫ જીવનસંગ્રામની વાટે	૪૪
	૬ વિશ્વવવાદનો અભિનય ...	૪૫
	૭ સશસ્ત્ર સત્યાગ્રહ	૪૫
	૮ જળવાના પ્રચારનો આરોપ... ..	૪૬
	૯ યુરોપીય યુદ્ધમાં ઈટાલી ...	૪૬
	૧૦ ગંભીર અકરમાત	૪૭
	૧૧ ધરમાં હોળી... ..	૪૮
	૧૨ ક્યુમનો કળજો	૪૮
	૧૩ વિજય	૪૮
	૧૪ ઈટાલીનો ખરો રાજા... ..	૪૯
	૧૫ ફેસિસ્ટ કાર્યક્રમ... ..	૪૯
	૧૬ કેવળ પ્રવૃત્તિમય જીવન... ..	૫૦
૨૭	સાધુ અને નિંદાખોરવિષે સમજુત...	૫૦
૨૮	પ્રભુને આંગણે અથવા પ્રભુ પાસે... જવાના માર્ગ	૫૧
	૧ લો માર્ગ-પ્રવચનભક્તિ	૫૧
	૨ જો માર્ગ-કીર્તનભક્તિ ...	૫૨

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૩	જો માર્ગ-સ્મરણભક્તિ ...	૫૨
૪	થો માર્ગ-પાદસેવનભક્તિ ...	૫૩
૫	મો માર્ગ-અર્ચનભક્તિ ...	૫૪
૬	હો માર્ગ-વંદનભક્તિ ...	૫૫
૭	મો માર્ગ-દાસ્યભક્તિ ...	૫૫
૮	મો માર્ગ-સખ્યભક્તિ ...	૫૬
૯	મો માર્ગ-આત્મનિવેદન-ભક્તિ...	૫૬
૨૯	બાળકોપર સૂરજનાં કિરણોની અસર	૫૭
૩૦	મહાન દેશભક્ત જોન હેનરિય પેસ્ટોલોચ ...	૫૮
૩૧	ચીનનું સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધ ...	૬૧
૧	ચીનનો તારણહાર ...	૬૧
૨	સ્વ. ડૉ. સુન યાટ સેનની બાહ્યાવસ્થા ...	૬૨
૩	કેન્ટનનું કાવતું ...	૬૨
૪	કેદ ...	૬૩
૫	બળવાનો પ્રચાર ...	૬૩
૬	જોખ્ખ પુટ્યો ...	૬૪
૭	બળવો ...	૬૪
૮	પ્રગતિસક્તિની સ્થાપના ...	૬૫
૯	રાજગાદીનો ત્યાગ ...	૬૫
૧૦	અંગ્રેજોનો પગપેસારો ...	૬૫
૧૧	કોલકરારોની જાજીરો ...	૬૬
૧૨	સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધ ...	૬૬
૧૩	ઇંગ્લેન્ડના મિથ્યા પ્રલાપો ...	૬૭
૧૪	વિદ્વેષ ...	૬૮
૧૫	પ્રગતિને પંથે ...	૬૮
૩૨	ધાર્મિક ધેવજી ...	૬૯
૩૩	ભારતીય સમાજશાસ્ત્રની આધારશિલા	૭૦
૩૪	સંધ્યાપાસના અને તેનો બ્રહ્મવિદ્યા સાથે સંબંધ ...	૭૩
૩૫	વિજયા-દશમીની વિશેષતા શું છે ?	૭૬
૩૬	વિજયે! (હિંદી-કાવ્ય) ...	૭૭
૩૭	દશરા અથવા દશહરા એટલે ?	૭૭
૩૮	હા! મૈયા ચડિકે! ...	૭૯
૩૯	શ્રી શક્તિ-પૂજા ...	૭૯
૪૦	દેવીરૂપે શક્તિ-પૂજન ...	૮૦
૪૧	નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે ભવાનિ ...	૮૨
૪૨	પ્રાચીન હિંદીના આચાર્યના ...	૮૩
૪૩	વિદ્યાર્થીને લાયક ધર્મ ...	૮૪
૧	જો માર્ગ સત્ય છે. ...	૮૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૨	જો માર્ગ દયા છે. ...	૮૬
૩	જો માર્ગ તપ છે. ...	૮૭
૪	થો માર્ગ શૌચ છે. ...	૮૭
૪૪	બંગાલ કી વિધવાઓ (હિંદી) ...	૮૭
૪૫	દુઃખિયો કી દિવાલી ...	૮૯
૪૬	ઇસ્લામ ઓર ગોરક્ષા ...	૯૩
૧	પૈગમ્બર મુહમ્મદ સાલમ
	(સં આં સં) કી જીવદયા ...	૯૩
૨	કુર્બાની કા અર્થ ...	૯૪
૩	મુસલમાન બાદશાહો કી ગોરક્ષા	૯૪
૪	આજ-કલ કે મુસલમાન શાસક	૯૫
૫	ભારત કે નવાબ ...	૯૬
૬	મુસલમાન નેતાઓ કે વિચાર	૯૬
૪૭	ભારતીય યુવકો! આગે બદો. (હિંદી)	૯૭
૪૮	“ઉદ્બોધન” (કાવ્ય) ...	૯૭
૪૯	વાચનનો ઉત્તમ લાલ કેવી
	રીતે લખ શકાય ? ...	૯૮
૫૦	આત્મશુદ્ધિ કા સરળ માર્ગ (હિંદી)	૧૦૦
૧	અધર્મ કે દશ લક્ષણ ...	૧૦૨
૨	દશ પ્રકાર કે ધર્મ ...	૧૦૨
૫૧	રામાવતાર કે કારણ ઓર કાર્ય (હિંદી)	૧૦૨
૫૨	સમદિયાળા-ઓદાના એક
	દેવગુપ્ત દરબાર ...	૧૦૩
૫૩	હિંદુ વિધવાઓનો આર્તનાદ ...	૧૦૩
૧	સમાજના નેતાઓ કાન ઉઘાડો	૧૦૩
૨	બાળવિધવાઓની દુર્દશા ...	૧૦૪
૩	શાસ્ત્રોનો દુરુપયોગ ...	૧૦૪
૪	પ્રાચીન પૂરાવા ...	૧૦૪
૫૪	ધાર્મિક હિંદુઓનું હાલનું
	મંતવ્ય અને કર્તવ્ય ...	૧૦૫
૧	ધર્મસંબંધી ઉપેક્ષાનાં કારણો	૧૦૫
૨	સદરહુ ઉપેક્ષાથી થયેલો પ્રથમ અનર્થ-સંસ્કૃતિની સિધ્ધિતા છે.	૧૦૬
૩	અનર્થોના બીજા પ્રકાર ...	૧૦૬
૪	ઉપર જણાવેલા બે પ્રકારના
	અનર્થોનો કારણ-કાર્ય-ભાવ ...	૧૦૬
૫	અનર્થોને માટે આગેવાનોજ
	જવાબદાર છે-જુના આગેવાનો	૧૦૭
૬	નવા આગેવાનો ...	૧૦૭
૭	નવા આગેવાનોની આગેવાનીનું ફળ	૧૦૮
૮	થોડાંક ઉદાહરણો ...	૧૦૯

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૯	ઉપાયો	૧૧૧
૫૫	શિક્ષણનો આદર્શ	૧૧૧
૫૬	હિંદના અધો અને સંગીતનું શિક્ષણ	૧૧૩
૫૭	મોટા લાકુભટ્ટ કોણ છે ?	૧૧૬
	૧ લાકુભટ્ટો ભલા પણ હાઉદાસો નહિ!	૧૧૬
૫૮	સોવીએટ રશિયામાં શિક્ષણપ્રચાર	૧૧૭
	૧ બાળકોનું શિક્ષણ	૧૧૭
	૨ પ્રાથમિક શિક્ષણ	૧૧૮
	૩ ઉદ્યોગશાળાઓ	૧૧૯
	૪ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ	૧૧૯
	૫ કૉલેજ	૧૨૦
	૬ વિશ્વવિદ્યાલય	૧૨૦
	૭ ઇન્સ્ટીટ્યુટ્સ	૧૨૦
૫૯	ચીનનો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન	૧૨૧
	૧ કૉન્ફુત્સુ અને તેનું તત્ત્વજ્ઞાન	૧૨૧
	૨ કૉન્ફુત્સુની શોડષસૂત્રી	૧૨૭
	૩ કૉન્ફુત્સુની અષ્ટસૂત્રી	૧૨૮
	૪ સુવર્ણવચન	૧૨૮
	૫ શાસનતત્ત્વો	૧૨૯
	૬ શિષ્યસમુદાય	૧૨૯
	૭ વાચકોને	૧૨૯
૬૦	સામુદાયિક જીવનમાં સ્વચ્છતાના	૧૩૦
	વિધિનિષેધો	૧૩૦
૬૧	મોતીનું ભણતર	૧૩૨
૬૨	હીરાની મોટાઈ	૧૩૩
૬૩	સ્વીડનનું રાષ્ટ્રવિધાન	૧૩૪
૬૪	અમેરિકામાં પણ કામદારોનીજ	૧૩૭
	કુરબાની !!	૧૩૭
૬૫	શાળામાં ધર્મશિક્ષણ	૧૪૧
૬૬	કવિતાશિક્ષણ	૧૪૫
૬૭	નિવૃત્તશિક્ષણ	૧૫૦
૬૮	કન્યાવિક્રય	૧૫૫
૬૯	જગતજનની હિંદમાતા	૧૫૭
૭૦	આ સાફ કે તે ?	૧૫૮
૭૧	સોવીએટ રશીઆ	૧૬૧
	૧ રશીઅન સાહિત્યમાં અદ્ભુત પ્રગતિ	૧૬૧
	૨ રશીઆમાં સંસ્કૃત	૧૬૧
૭૨	શહેરી જીવનની ભ્રષ્ટતા અને	૧૬૨
	આખજીવનની શ્રેષ્ઠતા (કાવ્ય)	૧૬૨
૭૩	આજ અને કાલ	૧૬૩
૭૪	દેશનો સાચો દોરવનાર-તારણહાર	

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
	કેવો હોય ?	૧૬૪
	૧ લૌકિક કીર્તિ કે અધિકાર	૧૬૪
	સાચા પ્રભુપ્રેમીને ખપે નહિ.	૧૬૪
૭૫	કેટલાક ભેખધારીઓમાં ચાલતો	૧૬૬
	પિશાચોનો પંથ	૧૬૬
	૧ પાટપૂજા અને શંખાદાળ	૧૬૬
	૨ વિધવાની આત્મકથા	૧૬૭
	૩ નિર્લજ્જ વ્યભિચાર	૧૬૮
૭૬	‘એ કાંઈ સાચો માર્ગ નથી!’	૧૬૯
૭૭	ગામડાનાં દુઃખદાયક દૃશ્યો	૧૭૧
	૧ પ્રાસ્તાવિક	૧૭૧
	૨ ગામડે જતાં રસ્તામાં	૧૭૧
૭૮	સુલેહરક્ષક પોલીસમેનો અને	૧૭૨
	સ્વયંસેવકો કેવા જોઈએ !	૧૭૨
૭૯	ગાંડિવ	૧૭૪
૮૦	આપણે ગુમાવેલા અગત્યના ખજાના	૧૭૫
૮૧	કરબલાના એક મહાન ધર્મવીર	૧૭૭
	હઝરત હમામહુસેન	૧૭૭
	૧ બાદશાહ યઝીદની સીતમગાર	૧૭૭
	સત્તનત કેમ ઉખડી ગઈ ?	૧૭૭
	૨ સત્યના પૂજારીઓ	૧૭૭
	૩ સીતમગાર સત્તનત	૧૭૮
	૪ સત્યમાટે શહાદત	૧૭૮
	૫ બેવકાઈ	૧૭૯
	૬ રણમેદાન ઉપર	૧૭૯
	૭ ૭૨૦૦૦ સામે ૭૨ !	૧૭૯
	૮ ધર્મજંગમાં આહુતિ	૧૮૦
	૯ મહામોહું બલિદાન	૧૮૦
૮૨	દેવી શવરી (હિંદી)	૧૮૧
૮૩	મોહલ્લેભર કા ચચા જરા કાન	૧૮૨
	ખોલકર પઢીએ ! (હિંદી)	૧૮૨
૮૪	કાયર ભારતવાસી ! , ,	૧૮૪
૮૫	નવદીપ-યાત્રા	૧૮૫
	૧ પ્રાકૃતિક સ્થિતિ	૧૮૫
	૨ વિધવાઓ કી દુર્દશા	૧૮૬
	૩ અન્ય સાર્વજનિક સંસ્થાઓ	૧૮૭
	૪ વિવિધ ચર્ચા	૧૮૮
૮૬	પ્રાચીન શિક્ષાપ્રણાલી (હિંદી)	૧૮૮
૮૭	નાલંદા કા વિશ્વવિદ્યાલય , ,	૨૦૦
૮૮	પરવલ કી ખેતી	૨૦૩
૮૯	મહિલા ઉદ્યોગશાલા	૨૦૫

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૯૦	ભગવાન શુદ્ધના ઘોડાકે સદુપદેશ...	૨૦૭
૧	ધર્મનું જ્ઞાન અને પાલન, એજ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. ...	૨૦૭
૨	સહનશીલતા વિષે ઉપદેશ ...	૨૦૮
૯૧	શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં ! (હિંદી-કાવ્ય)	૨૦૯
૯૨	યુજન સે-ડો ...	૨૧૦
૧	ભીમસેન અને હકચુલિસ ...	૨૧૦
૨	સે-ડોએ શરીર કેમ ખીલ્યું ?	૨૧૦
૩	સેમ્સનની સામે ...	૨૧૦
૪	યુજન સે-ડોનો દિગ્વિજય ...	૨૧૧
૫	હકચુલિસની પદવી ...	૨૧૧
૬	અમેરિકામાં ...	૨૧૧
૭	સિંહ સાથે લડાઈ ...	૨૧૧
૮	રાષ્ટ્રવીર ...	૨૧૨
૯	અને હિંદ ! ...	૨૧૨
૯૩	સાચો મહાપુરુષ કેવો હોય ? (હિંદી)	૨૧૩
૧	સંઘશક્તિ કેવી રીતે ખીલે ? ...	૨૧૩
૯૪	સદ્ગત સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી કી અતીત સ્મૃતિયોં (હિંદી) ...	૨૧૪
૯૫	આ જગતમાં આપણે ક્યાં છીએ ?	૨૨૩
૯૬	બેંગલોર અનાથાશ્રમ...	૨૨૫
૯૭	દુઃખિયા કે આંસુ (હિંદી-કાવ્ય)	૨૨૬
૯૮	એક દેશલક્ષ્મીનું સ્વરાજ્યસ્વપ્ન (હિંદી)	૨૨૭
૯૯	વડોદરામાં આર્યકુમાર આશ્રમની શરી પ્રવૃત્તિ ...	૨૨૯
૧	વિધવાઓનો વિસામો ...	૨૨૯
૨	વિદ્યાર્થીઓની તાલીમ ...	૨૨૯
૧૦૦	સન્નારીનાં સાચાં ભૂષણ (કાવ્ય)...	૨૩૦
૧૦૧	દક્ષિણ હિંદુસ્તાનનું પ્રખ્યાત જૈનતીર્થ-શ્રમણ બેળગુળ ...	૨૩૧
૧૦૨	બિખારી (હિંદી-કાવ્ય) ...	૨૩૨
૧૦૩	શ્રી વીરતત્ત્વ પ્રકાશક મંડળ-શિવપુરી	૨૩૩
૧	એક આદર્શ જૈન સંસ્થા ...	૨૩૩
૧૦૪	વિધવાવિવાહ વિષે શાસ્ત્રોના પૂરાવા	૨૩૬
૧	ધર્માચાર્યોના વિરોધનાં કારણો	૨૩૬
૧૦૫	સેવાધર્મનો સંન્યાસી ...	૨૩૭
૧૦૬	શાહી સીતમોની સામે ઝુઝનાર ...	૨૪૧
૧	હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલે આપેલી આહુતિ...	૨૪૧
૧૦૭	ગીતાજયંતિ-દિવસ ...	૨૪૪
૧૦૮	હોલી અને ઉસપર હમારા કર્તવ્ય (હિંદી)	૨૪૭

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૧૦૯	નવયુવકોં કે આહવાન (હિંદી) ...	૨૪૯
૧૧૦	માં કમલે ! (હિંદી) ...	૨૫૨
૧૧૧	રક્ષાબંધન (હિંદી-કાવ્ય) ..	૨૫૪
૧૧૨	હોલિકાનો સંદેશ ...	૨૫૫
૧૧૩	સિપાઈગીરીનો સાદ ...	૨૫૫
૧૧૪	એક આધુનિક મહાન સમાલોચક કી સમાલોચના (હિંદી) ...	૨૫૭
૧૧૫	ગરીબનું અર્થશાસ્ત્ર ...	૨૫૯
૧૧૬	ક્ષીરસાગર મેં લક્ષ્મીજી સે ભેંટ (હિંદી)	૨૬૦
૧૧૭	વર્તમાન યુગ ઓર ભારત કે નવયુવક,	૨૬૩
૧૧૮	અમીર અમાનુદ્લાખાં અફગાનિસ્તાન કે લિયે કયા કરતે હૈં ? (હિંદી) ...	૨૬૬
૧	બાદશાહ કા સ્વભાવ ...	૨૬૬
૨	અમીર કી ચોગ્યતા ...	૨૬૬
૩	બજેટ કી તૈયારી ...	૨૬૬
૪	દેખલાલ ...	૨૬૭
૫	અમીર કે ભાષણ ...	૨૬૭
૬	સ્વદેશી સે પ્રેમ ...	૨૬૭
૭	અંગ્રેજ સલાહકાર કા અભાવ	૨૬૭
૧૧૯	કહાં ગમી વહ હિંદુઆની ? (હિંદી-કાવ્ય)	૨૬૮
૧૨૦	છાત્રોના ધર્મ ...	૨૬૯
૧૨૧	શ્રીએકનાથ મહારાજ કા ટુંકે પરિચય	૨૭૦
૧	હિંસ સમય કી સમાજ-સ્થિતિ	૨૭૦
૨	જન્મ, બાલપન ઓર શિક્ષા...	૨૭૦
૩	મુમુક્ષા ઓર ગુરુ કી ખોજ...	૨૭૧
૪	ગુરુ કા પરિચય ઓર દર્શન	૨૭૨
૫	ચુરુ-સેવા ...	૨૭૨
૬	મંત્રોપદેશ કા પ્રસંગ...	૨૭૩
૭	સંતસમાગમ ઓર ગુરુ કે યહાં સે બિદા ...	૨૭૪
૮	ગૃહાગમન ઓર પિતામહ સે ભેંટ	૨૭૫
૯	વિવાહ ઓર ગૃહસ્થાશ્રમ ...	૨૭૬
૧૦	શ્રીએકનાથજી કા સાધુત્વ ...	૨૭૬
૧૧	અલૌકિક ચમત્કાર...	૨૭૭
૧૨	વકતૃત્વ ઓર અંધ-રચના ...	૨૭૯
૧૩	જલ-સમાધિ ...	૨૮૦
૧૪	એકનાથજી કી હિંદી-રચના...	૨૮૦
૧૨૨	જીલ સે જો ગાઓ રાજા રામચણ ગાધયે ! (હિંદી-કાવ્ય) ...	૨૮૧
૧૨૩	વિચિત્ર પરિવર્તન (હિંદી-કાવ્ય) ...	૨૮૧
૧૨૪	શક્તિ-સ્તોત્ર (હિંદી-કાવ્ય)...	૨૮૨

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૧૨૫	હમ ક્યા હૈ ? (હિંદીકાવ્ય)... ..	૨૮૨
૧૨૬	અનુભવેલા સાદા અને સહેલા ઉપાયો	૨૮૩
૧૨૭	પીંપળાનું લાકડું, ગુંદર અને ... ટીશીઓનો ઉપયોગ...	૨૮૫
૧૨૮	વેદકના કેટલાક અનુભવેલા પ્રયોગો	૨૮૬
૧	કૃમિ-કરમ	૨૮૬
૨	નેત્રરોગ	૨૮૬
૩	સ્થાવર અને જંગમ વિષ ઉપર	૨૮૬
૪	કુટ્ટ-રોગ	૨૮૭
૫	હાડગંભીર વા	૨૮૭
૧૨૯	તંદુરસ્તી સાચવવાનો ઉપાય-ઉપવાસ	૨૮૮
૧૩૦	તંદુરસ્તીવિષે કિંમતી સૂચનાઓ	૨૯૦
૧	નાળિયેરની ખુશી	૨૯૦
૨	બાળકોનો ઉધરભાવ-નર્ત્તની	૨૯૦
૩	બિમારી એટલે શું ?	૨૯૧
૪	તમારો સાચો સલાહકાર-હોજરી	૨૯૧
૫	રાંધણકળામાં સ્ત્રીઓની ... ગંભીર ભૂલ	૨૯૨
૬	મેલેરીઆનાં મચ્છરોમાટે ઝેરી ગેસ	૨૯૩
૭	બાળકોનો 'રીકેટસ' અથવા હાથ- પગ દોરડીને પેટ ગાગરડીનો રોગ	૨૯૩
૮	મુસોલોની કેવા ખોરાકપર છવે છે? ૨૯૩	
૯	બાળકો માટેના દૂધવિષે સૂચના	૨૯૪
૧૦	બાળકો માટેના દૂધની શીશી કેમ ઉકાળવી	૨૯૪
૧૧	બાળકો અને એરંડીઉં તેલ	૨૯૫
૧૨	ગર્ભવતી સ્ત્રીઓમાટે સોનેરી સૂચના	૨૯૫
૧૩	મેલેરીઆનો રામબાણુ ધલાજ- સાધારણ મીઠું	૨૯૫
૧૪	મેલેરિયા ઉપર મીઠું કેમ વાપરવું ?	૨૯૬
૧૫	બીડીથી આંખોનો ખીગાડ	૨૯૬
૧૬	તંબાકુનો કડવો અનુભવ	૨૯૭
૧૭	ઘોટના ખોરાકની ખુશી	૨૯૮
૧૮	બહેરાપણનાં કારણો	૨૯૮
૧૯	ઉંઘનો આશીર્વાદ-તે કેમ ... મેળવેલો ?	૨૯૮
૨૦	ખુશનુમા ઉંઘના ધલાજો	૨૯૯
૧૩૧	શીર્ષાસન	૩૦૦
૧૩૨	ધરધરાઉ હુન્નરો	૩૦૧

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	અસક્ત બાઇઓના ધાવણુ-...	
	વૃદ્ધિની દવા	૩૦૧
૨	હંડો (કપડાં ધોવાનો) સોડા ... બનાવવો	૩૦૧
૩	આંખના ખીલ મટાડનારી મેલ બનાવવી... ..	૩૦૧
૪	ખુશખોદાર છલીઆ સોપારી ... બનાવવી	૩૦૨
૫	માકણુ સાફ કરવાની ભૂકી	૩૦૨
૬	સોડા-વૉટરનાં પડીકાંઓ ... બનાવવાની રીત	૩૦૩
૧૩૩	દાંત અને મોઢાના રક્ષણમાટે ... ઉપયોગી સૂચનાઓ...	૩૦૪
૧૩૪	શંખ અને શંખનાદની ખાસ ... ઉપકારતા	૩૦૬
૧૩૫	ઉપવૈસના ફાયદા	૩૦૭
૧	વગરભૂખે ભોજન કરવાથી ... થતી હાનિ	૩૦૭
૨	ધર્મોમાં ઉપવાસ	૩૦૭
૩	ભોજનની છુટ્ટી	૩૦૮
૪	અલ્વાડીક ઉપવાસ	૩૦૮
૫	ઉપવાસમાં નુકસાન ક્યારે થાય છે? ૩૦૮	
૬	પાણી ખૂબ પીઓ	૩૦૯
૭	અધુરા ઉપવાસ... ..	૩૦૯
૮	કમનનો સારાંશ	૩૦૯
૧૩૬	ખાખરાના રસવિષે વધુ ખુલાસો	૩૧૦
૧૩૭	શાક અને ફળસંબંધી ઉપયોગી હકીકત	૩૧૨
૧૩૮	અગત્યની થોડીક ધરમતુ સૂચનાઓ	૩૧૪
૧૩૯	શરીર સંભાળવાની સૂચનાઓ ...	૩૧૫
૧	અળસીની ચા-ખાંસી અને મૂત્ર- દોષનો અકસીર ધલાજ	૩૧૫
૨	"ડોક્ટર! મને કાંઈ શક્તિની દવા આપો."	૩૧૫
૩	બાળકોને ખરજવું	૩૧૫
૪	ચામડી માટે પુષ્ટિકારક ખોરાક	૩૧૫
૫	હોજરીની મુખ્ય ફરજ શી છે? ૩૧૬	
૧૪૦	મારા કરતાં સૌ સારાં	૩૧૭
૧૪૧	માટીનો મહિમા	૩૧૯
૧૪૨	ગુન્હા ધટાડવાની રશિયાની... ..	
	અજબ રીત	૩૨૧
૧	જ્યોત્સ્નાન જેલ	૩૨૧

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૨	રઠીઆળી સગવડો	૩૨૧
૩	કેદમાં સારંગી	૩૨૧
૪	આ તે જલ કહેવાય કે નિશાળ ?	૩૨૧
૫	જલમાં કાયદો	૩૨૨
૬	કેદમાં પણ નાટક-સીનેમા !	૩૨૨
૭	પુસ્તકાલય	૩૨૨
૮	કેદીઓમાંથી ધારાશાસ્ત્રીઓ	૩૨૨
૯	જલ-સ્વરાજ્ય	૩૨૨
૧૦	નિદાન	૩૨૩
૧૪૩	ખાંડને બદલે ગોળ ખાઓ...	૩૨૩
૧૪૪	શીંગોડાં	૩૨૪
૧૪૫	દૂધ	૩૨૫
૧૪૬	ભારતીય મલ્લશાલાયે (હિંદી)	૩૨૬
૧૪૭	વેદામૃત... ..	૩૨૮
૧૪૮	નિહુર સમાજ (હિંદી-કાવ્ય)	૩૨૯
૧૪૯	આદર્શ કા અપમાન (હિંદી)	૩૩૦
૧૫૦	ભગવાન રામચંદ્ર (હિંદી) ...	૩૩૨
૧૫૧	અનુરોધ (હિંદી-કાવ્ય) ...	૩૩૩
૧૫૨	ગુરુકુલ અને કુલપતિ કેવા હોય ?	૩૩૪
૧૫૩	રામાયણુ ઔર પ્રજાતંત્ર (હિંદી)	૩૩૫
૧૫૪	આવાહન... ..	૩૩૭
૧૫૫	પુરુષોત્તમ રામ આઓ !	૩૩૯
૧૫૬	ક્યા હમ શ્રીરામ કે વંશજ હૈ ? (હિંદી)	૩૪૦
૧૫૭	કમ્ લોગે અવતાર ? (હિંદી-કાવ્ય)	૩૪૨
૧૫૮	શ્રીરામ કા સામ્યવાદ (હિંદી)	૩૪૩
૧૫૯	રામ-ભક્તિ	૩૪૫
૧૬૦	ધર્મવીર તુલસીદાસ (હિંદી-કાવ્ય)	૩૪૬
૧૬૧	ભરત કી ભાત-ભક્તિ (હિંદી)	૩૪૭
૧૬૨	ધર્મ-વિનય ... (હિંદી-કાવ્ય)	૩૪૯
૧૬૩	હે રામ ! ... (હિંદી)	૩૫૦
૧૬૪	શ્રીરામ કા આદર્શ ચરિત્ર (હિંદી)	૩૫૧
૧૬૫	બહર-તબીલ ... (હિંદી-કાવ્ય)	૩૫૨
૧૬૬	રામજીવની ઔર હમારા કર્તવ્ય (હિંદી)	૩૫૩
૧૬૭	રામસ્વરૂપ કી રામનવમી	૩૫૪
૧૬૮	હું મુસલમાન શા માટે થયો ?	૩૫૬
૧	શા માટે ધર્મ બદલ્યો ?	૩૫૬
૨	બહીસ્તનાં દર્શન...	૩૫૬
૩	ઓરતો માટે ધર્મભાવને નથી ભેટયો	૩૫૬
૪	હોલીવુડથી તોબાહ પોકારી ગયો.	૩૫૭
૫	આત્માનો પડકાર	૩૫૭
૬	ધર્મભાવનો બાળક	૩૫૭

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૧૬૯	ગો.તુલસીદાસજી કે ભરત (હિંદી...)	૩૫૮
૧૭૦	દશરથ-નંદન	૩૬૦
૧૭૧	ગુજરાતનો એક ન્યોતિધર્મ	૩૬૧
૧૭૨	શ્રીરામ (હિંદી)...	૩૬૪
૧૭૩	અમનવમી	૩૬૫
૧૭૪	ભારતીય સંગઠન ઔર શ્રીરામ	૩૬૬
૧૭૫	વીર બનો	૩૬૮
૧૭૬	શ્રીરામ-જન્મ-રહસ્ય (હિંદી)	૩૬૯
૧૭૭	પોલીસ કી વીર માતાએ	૩૭૦
૧૭૮	રામ ! આઓ !	૩૭૧
૧૭૯	ઉદ્ધાર કેસે હો ?	૩૭૨
૧૮૦	કેટલાક વૈદ્યકીય પ્રયોગો	૩૭૩
૧૮૧	અપસ્માર રોગનો અનુભવેલ ઉપાય	૩૮૧
૧૮૨	ભોજન...	૩૮૩
૧	કબજિઆત દૂર કરવાના સરળ ઉપાય	૩૮૪
૨	જરૂરી સૂચના	૩૮૫
૧૮૩	ગુરુ ગોવિંદના પુત્રોનું અભિદાન યાને	
	આર્થસંસ્કૃતિનું ભાન !	૩૮૬
૧૮૪	મર્યાદા પુરુષોત્તમ (હિંદી)	૩૮૮
૧૮૫	ભગવાન રામચંદ્રની પ્રતિમા-એકાંકી	
	નાટક	૩૯૦
૧૮૬	વિજયાદશમી કોની છે ?	૩૯૪
૧૮૭	મહાન નરોને કેમ જન્મ આપશે ?	૩૯૫
૧	મરજી પ્રમાણેનાં ખૂબસુરત અને	
	શુદ્ધિશાળી બાળકો પેદા કર-	
	વાની વિદ્યા	૩૯૫
૨	સ્ત્રીનું માતાતરીકેનું દૈવી કાર્ય	૩૯૬
૩	માણસજાતનું સ્વરૂપ ફેરવનાર શોધ	૩૯૬
૪	બેબી-વીક	૩૯૬
૫	આશ્વાદથી ઉતરતા ગુણો...	૩૯૬
૬	પ્રેમથી ખૂબસુરત ઉત્તમ સ્વભાવનાં	
	બાળક પેદા થાય છે	૩૯૭
૭	કદ્દપા માખાપ છતાં ખૂબસુરત	
	બાળકો કેમ પેદા થાય ?	૩૯૭
૮	ચિત્રોની અસરથી ખૂબસુરત બાળકો	૩૯૭
૯	સુચાર-શુદ્ધારને લાં મહાન નરો કેમ	
	પેદા થાય છે !	૩૯૮
૧૦	મહાન નરો માતાને આભારી છે.	૩૯૮
૧૧	ગ્રાં નાઇટના પ્રયોગો	૩૯૮
૧૨	નેપોલિયન બોનાપાર્ટ	૩૯૮
૧૩	અદ્ભુત અંકગણિત શાસ્ત્રી એ-	

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ	ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
	રાહ હોલખન ૩૬૯		૧૯૧	એક દિવાનોનો ખડખડાટ ૪૦૩	
૧૪	આર્થ કિંગ્સલી... .. ૩૬૯		૧૯૨	ભગવાન આદિશંકરાચાર્યની પુનઃ	
૧૫	મરજી પ્રમાણેનાં ૪ બાળકો-એક			વેદધર્મસ્થાપના... .. ૪૦૯	
	માતાના પ્રયોગો ૩૬૯		૧૯૩	પુસ્તકોનો વૃથા સંગ્રહ કરી રાખનારા-	
૧૬	ડૉક્ટર ફાઉલરની એક અગત્યની શોધ ૪૦૦			ઓને સલાહ ૪૧૨	
૧૭	સીઓ! હિંદની ઉન્નતિ માટે નરો		૧૯૪	આરોગ્યવિષે કિંમતી સૂચનાઓ ... ૪૧૩	
	પેદા કરો ૪૦૦		૧	એરંડિયું અથવા કેરટર ઓછાલના	
૧૮૮	૫મ પીછે નહીં હટાયે'ગી (હિંદી-કાવ્ય) ૪૦૦			ઝેરફાયદા ૪૧૩	
૧૮૯	રામાયણમાંની બે વીર જનની-આર્ય		૨	શુદ્ધ એ એક ધણેજ કિંમતી ખોરાક છે. ૪૧૩	
	માતાઓ (હિંદી) ... ૪૦૧		૩	હૃદય બધે પડી જવાનાં કારણો... ૪૧૪	
૧	માતા કૌશલ્યા ૪૦૧		૪	એક તબીબની ઉપયોગી સૂચનાઓ ૪૧૪	
૨	માતા સુમિત્રા ૪૦૧		૧૯૫	આ અને ફોફીના ઉપયોગથી થતી	
૧૯૦	અમેરિકા કો કિસને ખોળ? (હિંદી) ૪૦૨			દુનિયાની બરબાદી ૪૧૪	

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૭	સમથ	સમર્થ	૨૦૧	૨૮	કોષ	કોષ
૪૦	૩૯	ખચે	ખચે	૨૦૫	૪	પ્રીતિ	પ્રતિ
૪૪	૩૫	કરાવાસના	કારાવાસના	૨૧૮	૩૩	સુખખદાયિની	સુખદાયિની
૬૨	૨૯	સસ્તામાં	સસ્તામાં	૨૨૭	૧૯	૧-ખર૦	ખરખૂળ
૬૬	૨૪	છટછાટો	છૂટછાટો	૨૨૭	૨૦	૨-કટ૦	કટહલજી
૬૯	૯	ચીન	ચીન	૨૩૭	૩૫	કામ	કામ
૮૮	૩૩	લિયે બાધિત	બાધિત	૨૭૯	૨૨	હ	હ
૧૦૫	૨૮	ધર્મ-	ધર્મ-	૨૮૨	૨૭	હૃદયે	હૃદયે
૧૦૫	૩૬	મામલાઓ	મામલાઓ	૩૦૨	૧૦	મટડનારી	મટાડનારી
૧૦૫	૪૦	જ સંતતિ	સંતતિ	૩૦૬	૩૪	“આય પ્રકાશ”	“આર્ય પ્રકાશ”
૧૦૬	૩૬	ખીજનો	ખીજનો	૩૧૭	૪૧	એટલે છે	છે એટલે
૧૧૪	૮	વિદ્યાર્થી	વિદ્યાર્થી	૩૨૭	૨૫	ઔરઉ સકા	ઔર ઉસકા
૧૧૪	૧૨	દેખતાઓની	દેખતાઓની	૩૩૩	૧૮	દક્ષ	યક્ષ
૧૧૫	૧૮	૩	૩-૨	૩૪૧	૪	ભારત	ભારત
૧૨૯	૩૪	વાચકોને	વાચકોને	૩૪૪	૪૨	યથાર્થ	યથાર્થ
૧૩૪	૧૩	પોતાના	પોતાના	૩૪૮	૪૧	લેખ્ય	લેખ્ય
૧૬૬	૪૧	કઠોરમાં	કઠોરમાં	૩૫૧	૨૪	ધાપહિં	થાપહિં
૧૮૮	૮	મહર્ષિવર	મહર્ષિવર	”	”	વેદુ;	સેતુ;
૧૯૬	૨	ચિત્તાકર્ષ	ચિત્તાકર્ષ	૩૭૩	’	કડ જાલ	કડાજાલ

શુભ સંગ્રહનો ખીજો ભાગ આગળ નીકળ્યો છે, તેમાં નીચે મુજબ સુધારવાનું શ્રીયુત મોહનલાલ માણેકલાલ ઝવેરી લખી મોકલે છે. તે તરફ પ્રત્યેક વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

પૃષ્ઠ ૩૨૩ની ૩૫મી લીટીમાં ‘એક’ લખ્યું છે ત્યાં ‘એક લાખ’ નોંધાયે.

પૃષ્ઠ ૩૬૪માં જે લેખ છે તેમાં “એપેન્ડીસિટસ” ને બદલે ગુજરાતીમાં “સારણગાંઠ” લખ્યું છે તે ખોટું છે. એ અંગ્રેજી શબ્દનો ગુજરાતીમાં અર્થ નથી મળતો.

શુભસંગ્રહ - ભાગ ત્રીજો

૧-પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય

હે રસસાગર પ્રભુ ! તારા સ્વરૂપનો પાર પામવા મનુષ્યશુદ્ધિ અસંખ્ય વર્ષો થયાં મહા-ભારત પ્રયત્ન કરી રહી છે, પરંતુ અદ્યાપિપર્યંત તારો પાર પામી શકી નથી. તારા સ્વરૂપપરત્વે જગતના મહાન તત્ત્વચિંતકોએ જીજ્ઞાસુ મત પ્રવર્તાવ્યા છે, પરંતુ તે સધળાં તેમનો સમય પૂરો થતાં વિરામ પામ્યાં છે અને તારો નહિ જેવો પ્રકાશજ પ્રાપ્ત કરી શક્યાં છે. અમારા પામર મનુષ્યના અલ્પ વિચારો તારા અનંત તેજોમય અમૃતમય સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવા સમર્થ નથી. હે દયાસિંધુ ! તું વાણી, મન અને ઇન્દ્રિયોથી પર હોવાને લીધે અમારી શુદ્ધિ તારૂં પ્રદણ કરી શકતી નથી એ ખરું; પણ જે સામર્થ્ય અમારી શુદ્ધિમાં નથી, તે તારી કૃપાવડે તારાપ્રત્યે પ્રેમથી છલો-છલો ઉભરાતા અમારા હૃદયમાં છે. અમારા હૃદયમાં સ્થિર થયેલી પરમ શ્રદ્ધાથી અમે આ વિશ્વમાં તેમજ અમારા અંતરાત્મામાં તારૂં દર્શન કરી શકીએ તેમ છીએ. હે સર્વજ્ઞ પ્રભુ ! જ્ઞાન એ પણ વસ્તુતઃ તારૂંજ સ્વરૂપ છે. અમારી શુદ્ધિનો ઉત્પાદક અને પ્રેરક તુંજ છે. અજ્ઞાનતિમિરમાં જ્ઞાનરૂપી તેજોમય કિરણો વેરનાર શક્તિ પણ તુંજ છે. આ વિશ્વમાં જ્ઞાન યથેચ્છ વૃદ્ધિ પામે, પરંતુ જ્ઞાનના વિકાસની સાથે અમારા હૃદયમાં તારાપ્રતિ પરમ શ્રદ્ધા અને આદર ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામે, કે જેથી હું સંગીતનાયક ! શુદ્ધિ અને હૃદયના સૂરની સુરાવટમાંથી અપૂર્વ અને ભવ્ય સંગીત ઉત્પન્ન થાય.

x

x

x

સાધુજીવન એ કૃપાણીની ધાર છે, સત્પુરુષની પ્રભુ કંઠણમાં કંઠણ કસોડી કરે છે-એને પૂરે-પૂરો તાવે છે; પરંતુ અનેક દુઃસહ પ્રસંગોમાં પણ એ સન્નિષ્ઠામાંથી બ્રજ થતો નથી. ચંદનના લાકડાને અધિક ધસવાથી જેમ અધિક સુવાસ પ્રસરે છે, તેમ સંકટના સમયમાં સત્પુરુષનો આત્મા અલૌકિક સુગંધ પ્રકટ કરે છે. સંકટો આવ્યા છતાં ભક્તજનની પ્રભુમાં સ્થિર થયેલી શ્રદ્ધા લેશ પણ ડગતી નથી-ગલકે દુઃખમાં દ્વિગુણ ભક્તિભાવથી ભક્ત પ્રભુ તરફ આકર્ષાય છે. જેમ માતા બાળકને ધમકાવે છે અને રોવરાવે છે, તોપણ બાળક માતાનેજ વળગતું જાય છે અને તેના બાળામાજ સુખ જાય છે; તેમ સંસારનાં દુઃખો માથે આવે, તોપણ ભક્ત પ્રભુને વળગતો જાય છે અને પ્રભુમાં ચિત્ત લગાડી તેમાંજ લીન બને છે. પ્રભુ ઉપર આવી પરમ શ્રદ્ધાને લીધેજ કુંતા વારંવાર કહે છે કે 'વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો' હે જગદ્ગુરો શ્રીકૃષ્ણ ! અમનં વિપત્તિઓ પડજો, કારણ કે તેમાંજ તારો વાસ છે. નરસિંહ મહેતા પણ કહે છે કે 'સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ધડીઆં.' સાંસારિક દુઃખની સ્વાભાવિકતા અને અનિવાર્યતાને અનુલક્ષીને ભક્તજનોએ આવા ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે.

પરંતુ તીવ્ર દુઃખો અનુભવતાં છતાં મનુષ્યસ્વભાવસુલભ નિર્જાળતાની ક્ષણે સત્પુરુષના જીવનમાં કદાપિ નહિ આવતી હોય ? એ સદ્જ પ્રશ્ન થાય છે. આનો ઉત્તર એ કે, વત્તાઓછા પ્રમાણમાં પ્રત્યેક સંસારી જીવના જીવનમાં એવી ક્ષણો જરૂર આવે છે. પ્રભુનો પંથ અતિવિકટ છે. મહાન પ્રયત્ન અને અથાગ આંતર્યાયાદારા એ લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી શકાય તેમ છે. આવા દારુણ મંથનકાળમાં મનુષ્યનો 'ડગમગતો પગ' સ્થિર રાખનારી અમોઘ શક્તિ કયી છે ? એ શક્તિ હૃદયના સાચા ભાવપૂર્વક પ્રભુનું સ્મરણ અને તજજન્ય વાચિક ઉદ્દગાર ! શબ્દાંતરમાં કહીએ તો પ્રભુની પ્રાર્થના છે. પ્રાર્થનાદારા મનુષ્યહૃદયની ઉંડામાં ઉંડી ખીણોમાંથી ચૈતન્યનો અખૂટ ઝરો પન્માત્માભિમુખ વહે છે. પ્રાર્થના એ મનુષ્યઆત્માની સર્વોત્તમ વાસના છે, મનુષ્યઆત્માને પરમાત્મા સાથે જોડનાર એ આંકોડો છે. સંકટના સમયમાં સંસારી જીવનું એ પરમ આશ્વાસન છે,

ખળભળેલા મહાસાગરનાં મોળાં જેવી હૃદયની વૃત્તિઓને કાંઈક લોકોત્તર શાંતિ આપનાર એ અદ્ભુત સંયમવૃત્તિ છે. શોક, દુઃખ અને નિરાશાથી ભરેલા મનુષ્યજીવનમાં ‘ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડી’ની પેઠે કાંઈક વિલક્ષણ મીઠાશ આપનાર એ સુધારસ છે. આમ અનેક અકલ્પ્ય સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ પ્રાર્થનાવડે થાય છે.

અત્રે એક શંકા થશે કે, પરમાત્મા ‘દૂરદૂર સુદૂર’ કોઈ દિવ્ય ધામમાં વિરાજે છે, તેથી એક માનવબાળની પ્રાર્થના સાંભળે ખરો? વળી એ સાંભળે તોપણ જેના એક એક રોમના અગ્રમાં અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ વસેલાં છે અને જેના નિર્મેલા પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં અસંખ્ય જંતુઓ રહેલાં છે* એવા અખિલ વિશ્વનાયકને એક મનુષ્યના ભાગ્યાતૂટયા ઉદ્દગારની શી ગણતરી? પરંતુ પ્રભુના સત્યસ્વરૂપની સમજણ આગળ પૂર્વોક્ત શંકાની નિરર્થકતા જણાઈ આવે છે. પ્રભુ દૂર છતાં પણ સમીપ છે; તેથીજ ઉપનિષદ કહે છે કે ‘તદ્દૂરે ચાન્તિકેઽપિ તત્ (એટ વન્સ ફાર ઓફ એન્ડ નિયર) અર્થાત્ ‘દૂર અને નજીક’ એવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પ્રભુ જગતથી પર છે એ સાચું; પણ તે જગત અને જીવનો અંતર્યામી પણ છે. પ્રત્યેક ભૌતિક પરમાણુના અંતરમાં તેમજ પ્રત્યેક જીવાત્માના અંતરમાં આત્મતત્ત્વસ્વરૂપે એ વાસ કરીને રહેલો છે. ટેનિસન નીચલા ભાવનું યોગ્યજ કહે છે કે:—

“મનુષ્યહૃદયની પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે. પ્રાર્થનાદ્વારા જીવાત્મા અને પરમાત્માનો યોગ થાય છે, કારણ કે ઉચ્ચાંસ અને શરીરના અવયવો કરતાં પ્રભુ વધારે નજીક છે. તેથી મનુષ્ય એના દુઃખના સમયમાં-એની અનાથતામાં--એના અંતરમાં વિરાજતા અંતર્યામી સિવાય કોની સહાયતા માગે? ઘેર સંકટમાં ઘેરાયેલ ગજેન્દ્ર, દ્રૌપદી આદિ આર્ત લકતોના હૃદયના ઉંઝાણની ચીસ પ્રભુએ સાંભળી અને તેમની વ્હારે ધાયા.”

હવે એક ખીજો પ્રશ્ન એ થાય છે કે, પ્રભુ મનુષ્યની પ્રાર્થના સાંભળે તોપણ તે સદાય કરી શકે ખરો? આ સમસ્ત વિશ્વ કાર્ય-કારણના અચલ નિયમથી સંકલિત છે. આ સાર્વાત્રિક નિયમનો ભંગ કરીને પરમાત્મા દુઃખી લક્ષ્મીહૃદયને સાંત્વન અને સહાયતા કેમ આપી શકે? આ શંકા પણ અસ્થાને છે. જે નિયમ સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ પ્રવર્તાવેલો છે, તે એને ખાંધી શકતો નથી. ટેનીસન કહે છે કે, નિયમરૂપી લોહાની સાંકળથી જડેલા જગતની પાર લક્ષ્મીહૃદયની પ્રાર્થના પહોંચી શકે છે અને એ નિયમના પ્રવર્તાવનાર પ્રભુને ભેટે છે. વસ્તુતઃ આ વિશ્વ કાર્ય-કારણરૂપી નિયમની શૃંખલાથી બંધાયેલું નથી, પરંતુ પરમાત્માથી વસાયેલું છે. એ નિયમ પણ ચૈતન્યની ઝલકનોજ આવિર્ભાવ છે. આમ વિશ્વમાં પ્રવર્તી રહેલા અનેક નિયમોદ્વારા પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે અને લક્ષ્મી કલ્યાણ કરે છે.

પ્રાર્થના એ જીવિનો વિલાસ નથી કે હૃદયનો ક્ષણિક ઉલ્લસ નથી કે અર્થહીન ક્રિયા નથી, પરંતુ જીવાત્માની પરમાત્મામાટે સ્વાભાવિક વ્યાકુળતા છે; કારણ કે જીવાત્મા એ પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ છે. પ્રાર્થનામાં કૃત્રિમતાને લેશ પણ અવકાશ નથી. ખરા હૃદયની પ્રાર્થનામાં મનુષ્યનો સકલ આત્મા-જીવિ, હૃદય અને પ્રકૃતિ-પરમાત્માભિમુખ થવા માટે તલ્પે છે. પ્રાર્થનાદ્વારા અંતઃકરણ નમ્ર અને નિર્મળ બને છે અને નિર્મળ અંતઃકરણદ્વારાજ ઈશ્વરનાં દર્શન થાય છે.

અંતમાં ‘ભારતના ભાગ્યવિધાતાએ’ તો ભારતવર્ષના અદૃષ્ટનું નિર્માણ કર્યુંજ હશે. વર્તમાન સંપ્લુગ્ધ વાતાવરણમાં તો વીર નર્મદની પ્રાર્થનામાં લળીને એ અદૃષ્ટ નિર્માતાને અંતઃકરણ-પૂર્વક એટલુંજ વિનવીએ કે:—

“હિંદ દેશને થાપે, હરિ ! તું નિજ કરીને થાપે !”

(‘ચિત્રમય જગત’ના નવેમ્બર ૧૯૨૭ ના અંકમાં લેખક-રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી.)

* ‘ત્હારે રોમ-અગ્રે બ્રહ્માંડ અનંત, એકેક બ્રહ્માંડે વસે બહુ જંતુ.’

(પ્રિમાનંદકૃત ભાગવત દશમસ્કંધ.)

* ‘ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं च जगत्यां जगत्’

૨-પધારો મૈયા કમલા !

પધારો માતા ! પધારો; પરંતુ મા ! અમે તમને શે મુખે બોલાવીએ ? શી બહાદુરી ઉપર તમને બોલાવીએ ? શા વડે તમારૂં સ્વાગત કરીએ ? તમે નરપુંગવો ઉપરજ દયા કરો છો; પુરાણ પુરુષના હૃદયકમળમાં તમારો વાસ છે; વિશ્વરૂપ વિષ્ણુનાં તમે પ્રિયતમા છો; તમે અમ દરિદ્ર ભારતવાસીઓની ઝુંપડીઓમાં ક્યાંથી પધારો ? અમે એવું તે શું પુણ્ય કર્યું છે કે અમે તમને અમારે ત્યાં લાવી શકીએ ? તમારા કૃપાકટાક્ષને લાયક થવા જેટલો પુરુષાર્થ અમારી પાસે ક્યાં છે ? તેથીજ કહીએ છીએ કે, મા ! આપનું આવાહન કરતાં અમારી જીવ્હા સંકોચાય છે, અમારાં દુઃકૃત્યોનું સ્મરણ કરતાં હૃદય ધ્રુજ ઉઠે છે-આપને બોલાવવાની પણ લિમ્ત થતી નથી.

ચોઅજ છે, માતા ! તમે અમારે ત્યાં શા સાર આવો ? જે દેશના લોકો તમારૂં અપમાન કરે છે, તમારી વિભૂતિઓનો-ધનવૈભવનો-અનેક રીતે દુરુપયોગ કરે છે, તેઓ તમારી કૃપા શી રીતે મેળવી શકે ? જે દેશના લોકો સાક્ષાત્ લક્ષ્મી જેવી પોતાની માતાઓ અને બહેનો તરફ કુદૃષ્ટિ કરે છે અને પોતાની આંખો સામે તેમને નિરાધાર, દુઃખી અને પતિત દશામાં જુએ છે-જેવા જતાંયે જડતાલયું મૌન સેવે છે અને પોતાના એ મૌનનેજ દિમાચળ જેવી ગંભીરતા માનીને ફૂલીને ફાળકા થઇ રહે છે; તે દેશના લોકો ઉપર તમે આપની કૃપાદષ્ટિ શી રીતે ફેંટી શકો ? તેથીજ કહીએ છીએ કે, ઓ મા ! ઓ ચૈતન્યસ્વરૂપિણિ ! આજ તમને બોલાવતાં પણ શરમના શેરડા પડે છે, કંઈ રૂંધાઈ જાય છે !

જે દેશના લોકો તમારી વિભૂતિસ્વરૂપિણી, પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગસમી કામદુધા ગાય માતાઓના કલ્યાણનો વિચાર કરવાનું તો દૂર રહ્યું, પણ તેમને સ્વદસ્તે કસાઇઓને ત્યાં વેચતાં પણ શરમાતા નથી, ત્યાં તમે આવાને પણ શું કરશો ? જે દેશના રાજાઓના રાજમહેલોથી તે સામાન્ય પ્રજાજનોનાં ઝુંપડાં સુધીમાં એક દિવસ દૂધ-દહીંની નદીઓ વહેતી હતી, તેજ દેશના લોકોએ પોતાનાં ધોરાતિધોર પાપાચરણોથી પોતાની એવી શોચનીય દુર્દશા કરી મૂકી છે, કે તેમને ચોખ્ખાં ઘી-દૂધ મળવાની તો વાત દૂર રહી, પણ પરદેશથી આવતાં 'કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક' (ઘટ્ટ કરેલું દૂધ) અને વનસ્પતિનું ઘી ખાધને જીવન નિભાવવું પડે છે. તેથીજ કહીએ છીએ કે, મા ! તમને શે મુખે બોલાવીએ ? તમે કદાચ આવશો, તોપણ હે કમલા મૈયા ! અમે તમારાં ચરણકમળોમાં અર્ધપાદ દેવાને લોટી ભરીને ગાયનું દૂધ પણ ક્યાંથી લાવીશું ?

માતા કમલા ! અમે તમારૂં ખૂબ અપમાન કર્યું છે, ધોરાતિધોર પાપ ક્યાં છે અને તે અનેક વાર ક્યાં છે-હજી પણ કરી રહ્યા છીએ. હે વસુધે ! હે લક્ષ્મીસ્વરૂપિણિ ! અમે તમારૂં સ્તનપાન કરીને, તમારી ગોદમાં ઉછરીને, તમારાજ પવિત્ર કલેવરને કેટલીયે વાર અમારા લાઇઓના લોહીથી ખરડયું છે, તેનો કંઈ પારજ નથી ! વળી એટલુંજ નહિ પણ વિધર્મી-વિદેશીઓને બોલાવીને પણ તમારૂં અને તમારાં સંતાનોનું-અમારા પોતાના લાઇઓનું અપમાન કરાવ્યું છે ! તો પછી ઓ કમલવનવાસિનિ ! તમે આ પતિત ભારતભૂમિ ઉપર શી રીતે રહી શકો ? તેથીજ કહીએ છીએ કે, મા ! વિશ્વરમે ! તમને બોલાવતાં પણ હૃદયદાર બંધ થઇ જાય છે. ઓ જગ-જગનનિ ! અમારાં પાપોને અને અમારી કલંક-કથાઓને ક્યાંસુધી સંભળાવીએ-ક્યાંસુધી ગણાવીએ ? હે સર્વાન્તર્યામિનિ ! તમે અમારી ક્ષણેક્ષણની કરુણી જાણો છો, તમારાથી અમારૂં કયું પાપ અજાણ્યું છે ? તમે સર્વ કાંઈ જાણો છો, પણ અમારાં પૂર્વકૃત પાપોમાટે અમારે આ નરકયાતના; પરાધીનતાની આ યમ-વેદનાઓ ક્યાંસુધી સહેવી પડશે ? આ રીતે ક્યાંસુધી અમ ભારતવાસીઓની-હિંદુઓની-નાલાયક સંતાનોમાં ગણના થયા કરશે ? અમે અમારા પગો ઉપર ક્યારે ઉભા રહીશું ? અમારાં પાપો અને તેનાં પરિણામોનું ક્યારે મૃત્યુ થશે ?

ઓ જગદંબા ! દિવાળીના દિવસોમાં અમે તમારી પૂજના માત્ર થોડાક દીવાઓજ ક્યાંસુધી સળગાવ્યા કરીશું ? આ દીવાઓથી તો મા ! તમારા સ્વાગતની અમારી ઇચ્છા પણ પૂર્ણ થતી નથી. એ તો તમારા સ્વાગતનું માત્ર બાહ્યચિહ્ન છે. માત્ર પ્રથા પ્રમાણજ અમે તો ચાલીએ છીએ. હે જગદાત્રિ ! તમારૂં ચિરકાળના ક્રીડાજીવનસમું આ ભારતવર્ષ ક્યાંસુધી આવી મૃતપ્રાય

દશામાં પડ્યું રહેશે ? ભારતવર્ષમાં ઘેરેઘેર તમારી પૂજા કોડીઆંના દવાઓને બદલે મણિમય દીપકોથી કરારે થશે ? તમારી આપેલી વિભૂતિઓ કે જેને તે પોતાની દુર્બળતા અને મૂર્ખતાથી શુભાવી બેઠા છે, તે પુનઃ કરારે પ્રાપ્ત કરી શકશે ?

તેની આ શોચનીય દરિદ્રતા શું ચિરકાળસુધી ચાલ્યા કરશે ? તેની આ પરાધીનતા શું દીર્ઘકાળપર્યંત ટપી રહેશે ? તેના ભાગ્યમાં બે એવુંજ લખાયું હોય, તો તો હે ભાગ્યવિધાત્રિ ! હે સાગરિક ! તેનો એકે સપાટે નિકાલ કરી દેવા માટે શું તમારો હિંદી મહાસાગર પૂરતો નથી ? આમ રીખાઈ રીખાઈને મરવા કરતાં તો મા ! ભારતવર્ષ હિંદી મહાસાગરમાં ટૂંપી મરે એજ લાખો દરબજે સાહે છે !

પરંતુ ના, માતા ! અમે સેંકડા અને લગ્ગરો અપરાધ કરીએ, તોપણ તમારે અમને ક્ષમા કરવી ઘટે; કેમકે તમે માતા છો અને અમે પુત્ર છીએ. માતા પોતાનાં સંતાનોનો વિનાશ થતો નજ નોઈ શકે. અમે નથી ઇચ્છતા કે, અમે કંઈપણ કરીએ નહિ અને તમે અમારેમાટે સર્વ કંઈ કરી આપીને અમારાં માટીનાં ઘર મોનાનાં બનાવી દો.

ઓ કમલા મૈયા ! અમે ઇચ્છીએ છીએ તે એજ કે, તમે વજ્રહૃદયનાં થઈને એક વાર-માત્ર એક-જ વાર-અમારી દરિદ્ર ઝુંપડીઓમાં પધારો અને આપના છુલ્લ અવાજે અમારા ચિરકાલખધિર કાનોમાં એવા મંત્રનાં ઘોષણા કરો કે જેથી અમે અનંતકાળ સુધી બચ્ચન રહીએ; અને ઓ માતા ! અમારાં અંધ ચક્ષુઓમાં એવી અંજનશક્તિ ફેરવો કે જેથી અમે આ બેભાન અવસ્થામાં અમારા કેટલાક દીપકોના આછા પ્રકાશમાં પણ તમારાં દર્શન કરી શકીએ-તમારા સાચા સ્વરૂપને ઓળખી શકીએ અને તમારી યોગ્ય ઉપાસના કરવા સમર્થ થઈએ.

માતા ! તમે એમ ન ધારશો કે, અમે તમારી ઉપાસના કરવા નથી ઇચ્છતા. આજ અમારી દરિદ્રાવસ્થામાં પણ અમે જે દીપકો પ્રગટાવીએ છીએ, તે માત્ર કોડીઆંનાજ નહિ પણ અમારાં હૃદયપાત્રતા બનેલા છે અને જે થી-તેલ બળે છે, તેને અમારા હૃદયનું ઉકળતું લોહી બાળુજે. ઓ મા ! આથી તમે અનુમાન કરી શકશો કે, અમે તમારી ઉપાસના કરવાને કેટલા આતુર છીએ; પણ અમે માર્ગ ભૂલેલા છીએ. ઓ વિશ્વરૂપિણિ ! તમે અમને માર્ગ દર્શાવો એજ અમારી એકમાત્ર યાચના છે.

(‘હિંદુપંચ’ના ૧૯૮૩ના દીપાવલી અંકમાંના પહેલા લેખ ઉપરથી અનુદિત)

૩-ચેતનો !

મકાનનું આયુષ્ય તેના દૃઢ પાયા ઉપર છે, એ સામાન્ય સમજણ છે; છતાં છેલ્લે મજલેથી નીચે ચલતાં ચલતાં આખરે પાયો મજબૂત કરવાનું વૈચિત્ર્ય કેવળ કલ્પનામાંજ છે, એમ કોઈ ન ધારે; એ પણ એક વાસ્તવિકતા છે, અને તે કેળવણીની દુનિયામાં !

આજે આપણું લક્ષ્ય હવેલીના છેલ્લા મજલાની સુંદરતા વધારવા તરફ છે અને તેથીજ આપણી કાલેજને ભર્યો છતાં ભયંકર જ્ઞાનવાળા વિદ્વાનોથી ભરેલી છે. મહાલયો જેવાં એનાં શિક્ષણસ્થાનો છે, જ્યારે એનો પાયો લૂણવાળી જમીનમાં છે; એનું ચલુતર ગારાનું છે; એના ચલુનારાઓ કંગાલ, અજ્ઞાન અને નિષ્પ્રાણ જેવા છે.

દુનિયાનો સીધો અને સાદો નિયમ કોઈ રીતે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કરારે પ્રવર્તે ? જ્યાંસુધી આ પાયો નબળો છે, ત્યાંસુધી ઉપલા મજલા ડાલતા છે, ત્યાંસુધી ઉપલી શોભા બેખમભરેલી છે અને ત્યાંસુધી ઉપલો દમામ પિત્તળપાનના જેવો છે.

આપણે આજે સૌ એકજ કામ કરીએ અને તે આજની કેળવણીની ઇમારત તોડી પાડવાનું અને નવેસરથી ઉંડા અને કાળમીઠ પથ્થર ભરેલા પાયાથી તેને ચલુવાનું. એમ નહિ કરીએ તો કુદરત પ્રલય આણીને કે આગ કરીને આપણી સ્થૂલ ઇમારત તોડી પાડે છે; તેમ કુદરતનો આપણા ઉપર કોપ થશે અને આપણે તેનું અચાનક રૂળ ભોગવવું પડશે.

ચેતીએ !!

(‘દક્ષિણામૂર્તિ’ ત્રિમાસિકમાંથી)

૪-મહાલક્ષ્મી મીરાંબાઈ

(૧)

મેડતા એ ઐતિહાસિક ગ્રામ છે અને રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. મેડતાનો રાહોડ સરદાર વિખણલક્ષ્મી છે. એના મહાલયમાં ગોવિંદજીની મૂર્તિનું પ્રતિષ્ઠાપન છે.

વસંતઋતુ ચાલતી હતી, પ્રભાતનો સમય હતો. ગોવિંદજીના આંગણામાં એક કુમારિકા પોતાની સહેલીઓ સાથે નીચેનું લજન ગાતી હતી:-

બસો મેરે નયનમેં નંદલાલ
મોહિની મૂરતી સાંવરી સૂરતી નૈના અને વિશાલ
અધર સુધારસ મુરલી રાજત ઉર વૈજન્ટી માલ
હુદ્દ ધટિકા કટિતટિ સોભિત નૂપુર શબ્દ રસાલ
‘મીરાં’ પ્રભુ સંતન મુખદાર્ધ લક્ષ્મી વણલ ગોપાલ.

જેણે જેણે આ લજન સાંભળ્યું, તે તે મોહિત થઇ ગયા; તેમનાં લાવવિવશ નેત્રામાંથી અશ્રુ સરવા લાગ્યાં.

કુમારિકા એક અનુપમ સુંદરી હતી. આખા રાજસ્થાનમાં એના જેવી સ્વરૂપવતી રમણી કોઈએ જોઈ નહિ હોય. એના સુંદર મુખ ઉપર લક્ષ્મીની જ્યોતિ અધારા મારી રહી હતી. એ સુંદરીના સુંદર કંઠની તુલના કોઈની સાથે થઈ શકે એમ નથી, એના કંઠસ્વરમાં પ્રાણોની વ્યાકુળતા મૂર્તિમંત બની રહી હતી. સ્થાન, કામ, ગાનારીનું રૂપ અને એનો વેદનાભર્યો સ્વર, એ સર્વેએ એકત્ર મળીને અપૂર્વ લાવનો સંચાર જગાવી દીધો હતો. સાંભળનારાઓ એ સ્વરમાં લીન થઇ ગયા હતા, લાવના આવેશમાં સ્તબ્ધ થઇ ગયા હતા, તન્મય બની ગયા હતા.

કુમારિકા મેડતાના રાહોડસરદારની પુત્રી મીરાં રોજ ગોવિંદજીને પોતાનાં લજન સંભળાવ્યા કરતી હતી. આજે પણ એણે એજ વ્યવસાય માંડ્યો હતો. લજન પૂરું થયું, મંત્રમુગ્ધ જેવા બનેલા સાંભળનારાઓમાં ચેતના આવી, મંદિરમાંથી સર્વ ચાલ્યા ગયા; પરંતુ એક યુવક ત્યાંથી જરાએ ખસ્યો નહિ, હતો ત્યાં ને ત્યાંજ ઉભો રહ્યો. ગાનારીને નીરખતાં એનાં નૂપાતુર નયનો જરાએ ધરાતાં નહોતાં.

મીરાં ગોવિંદજીની મૂર્તિ સામું જોઈને એનું એકાગ્રચિત્તે ધ્યાન ધરી રહી હતી, પોતાના હૃદયની વાતો ગોવિંદજીને નિવેદન કરી રહી હતી. લજનમાં એ એવી એકતાર થઇ રહી હતી કે એની આસપાસ શું અને છે, એનું લજન કોણ સાંભળે છે, કોણ ક્યાં ઉભું છે, તેનું એને કશું જ્ઞાન હતું નહિ. મીરાં અત્યારે માનવસૃષ્ટિમાં નહોતી, ગોવિંદજીની સાથે કોઈ અગમ્ય પ્રદેશમાં વિચરી રહી હતી. મંદિરમાં અત્યારે મીરાંને મન ગોવિંદ અને મીરાંજી હતાં, બીજું કોઈ નહોતું.

લજન પૂરું થયું અને મીરાંનું ધ્યાન છૂટ્યું. એ મૃત્યુલોકમાં પાછી આવી. લજ્જન, ભય, ક્રોધ, વિરાગ વગેરે એના ભૂત્રાઇ ગયેલા દેહધર્મો પાછા એના દેહમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યા. લજન કરતી મીરાં દેવી હતી. લજન પૂરું થયે એ પાછી માનવકોટિમાં આવી, હતી તેવી ને તેવી એ મેડતાની રાજકન્યકા થઇ રહી.

મીરાંએ આમ મોં ફેરવ્યું. એક યુવક અનિમેષ નેત્રે એના મુખસૌંદર્યનું પાન કરી રહ્યો હતો. યુવક કામદેવના અવતારસમો હતો. એનું ગૌર સ્વરૂપ, તેજસ્વી લલાટ અને એનાં પ્રતાપી નયનો ઓર પ્રતાપ પાડી રહ્યાં હતાં. યુવકને જોઈને મીરાં મનમાં ને મનમાં વિદાતાની કારીગરીની પ્રશંસા કરવા લાગી. લજ્જનાં માર્યાં એનાં નેત્રો નીચે ઢળ્યાં. એણે તરતજ યુવક તરફથી પોતાની દષ્ટિ ખાછી વાળી લીધી. યુવક સામું બીજવાર એ ન જોઈ શકી.

ગોવિંદજીના મંદિરમાં અતિથિ આવે તેનો સત્કારભાર મીરાંને માથે હતો. અતિથિ અને સાધુસંતને રહેવા આવવા વગેરેનો પ્રબંધ એ પોતાની જાતિદેખરેખ નીચે કરાવતી અને પોતે જ તેમનું સ્વાગત કરતી હતી; પરંતુ આ યુવકનો સત્કાર કરતાં-અરે એના સામું જોતાં પણ એનું મન લજ્જાથી વિવશ બની ગયું.

મીરાંએ પોતાની એક સખીને કહ્યું કે “અહીં, જ પેલા યુવકને કહે કે, અમારું આતિથ્ય સ્વીકારશે તો અમે કૃતાર્થ થઈશું. એ યુવક કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નથી, રાજપુત જેવા જણાય છે. છુપા વેશે અહીં આવેલા છે.”

સખીએ કહ્યું:-ભલે, એ રાજપુત હોય કે બિખારી હોય. આપણી દષ્ટિમાં તો સર્વ સમાન છે, સર્વ નારાયણરૂપ છે. આજે તમારામાં આવી બેદયુક્તિ સાથી થઈ? એ યુવક કોણ છે?

મીરાં:-તે તો હું નથી જાણતી.

સખી:-તો પછી તમે એમનાથી શરમાવ છો કેમ?

મીરાં:-તે નથી કહી શકતી; એમનાં સામું જોતાં મને કોણ જાણે કેમ શરમ આવે છે!

મીરાંની સખી પેલા યુવક પાસે જઈને બોલી-શ્રીમાન! અમારી રાજકુમારી આપનું સ્વાગત કરે છે. એમનું આતિથ્ય સ્વીકારવાની કૃપા કરશે તો એ પોતાને ધન્ય માનશે.

યુવકે કહ્યું:-ભદ્રે! રાજકુમારી મારો સત્કાર કરવો હોય તો એ પોતે મને એમના શ્રામુખથી કેમ કશું કહેતાં નથી? મારે તો એ વચન એમના મુખથી શ્રવણ કરવાં છે.

હવે બોલ્યા સિવાય મીરાંને છુટકો નહોતો. લજ્જાથી રતુમડા થઈ ગયેલા મુખે મીરાંએ યુવકને પોતાનું આતિથ્ય સ્વીકારવાની પ્રાર્થના કરી.

યુવકને તો એજ જોઈતું હતું. મીરાંના કંઠનું લજ્જા સાંભળવાને જીવંતે એ ધણી દૂર દેશથી આવ્યો હતો. એક વારના લજ્જાથી એને તૃપ્તિ નહોતી થઈ. એને તો મીરાંનું લજ્જા વારં-વાર સાંભળવાની રસવૃત્તિ થઈ આવી હતી. લજ્જા સાંભળતાં સાંભળતાં મીરાંના રૂપે એને મોહિત કરી દીધો હતો. યુવકે મીરાંની પ્રાર્થના સ્વીકારી.

સાંજે ગોવિંદજીની આરતી થઈ. આરતી ઉતરી રહ્યા પછી મીરાં ગોવિંદજીની સામે બેસીને પાછી ગાવા લાગી.

તાતલ સૈકત વારિ ઝિંદુ સમ, સુત મિત રમણી સમાની;
તોહિ બિસરિ મનવાલિ સમર્પણું, અજ મોર હોય કૌન કાની.
આધ જનમ હમ સોય ગવાયલું, શિશુ જરા કેતિ દિન ગેલા;
જૈલન મોહ ફંસી રસરંગી માતૃલું, તોહિ લજ્જું કૌન વેલા.

આ લજ્જા સાંભળીને વૃદ્ધો તો રડવાજ લાગ્યા. યુવક સ્તબ્ધ બની ગયો.

મૂર્ખ માનવીને આ દુર્લભ જીવન મળ્યું છે, છતાં પોતાનું અર્ધું જીવન તો એ હૃદયમાં ગુમાવી દે છે. બાકીનું અડધું રહ્યું તેમાંથી બાક્યાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થાનો કાળ નકામો જાય છે. અચવા પામે છે યૌવનકાળ. એ કાળમાં લગવાનું લજ્જા ધાર્યું હોય તો ઘણી સારી રીતે થઈ શકે છે; પરંતુ યૌવનકાળમાં મનુષ્ય ક્ષુદ્ર આનંદ અને વિષયભોગમાં ડૂબ્યો રહે છે. હાય મનુષ્ય! તારું કેવું દુર્ભાગ્ય છે! એ યૌવનકાળ તું પ્રભુને નથી સમર્પણું કરી શકતો.

મીરાંની આંખમાંથી પણ ખર ખર ખર કરતાં આંસુ ખરવા લાગ્યાં.

યુવક મનમાં ને મનમાં વિચાર કરી રહ્યો હતો. આનું લજ્જા સાંભળતાં હું ધરાતોજ નથી; આનાવિના મારું જીવન નિષ્ફળ છે.

લજ્જા પૂરું થયું, સર્વ ચાલ્યા ગયા. રાજકુમારી પણ જતી હતી, ત્યાં તો પેલા યુવક એની સામેજ આવીને ઉભો રહ્યો અને બોલ્યો કે ‘રાજકુમારી! તમારી પ્રાર્થનાનો મેં સ્વીકાર કર્યો તો મારી પ્રાર્થનાનો તમે સ્વીકાર નહિ કરો?’ એમ કહીને યુવકે પોતાની આંખમાંથી વિંટી કાઢીને રાજકુમારીના હાથમાં મૂકી તથા કહ્યું કે ‘આપ આ વિંટી સ્વીકારો. એ મારી ક્ષુદ્ર બેટ છે અને હું એક દિવસ તમારો અતિથિ હતો, તેનું સ્મરણ તમને નિત્ય રહે તેવા હેતુથી હું તમને આ સ્મરણચિહ્ન-તરીકે આપું છું. આપ એનો અંગીકાર કરશો તો હું મને પોતાને અહોભાગ્યશાળી માનીશ. આજે રાત્રે હું અહીંથી પ્રયાણ કરવાનો છું. આપની મુલાકાત થવાનો હવે સંભવ નથી. મારી આ ધૃષ્ટતા માટે હું આપની ક્ષમા માગું છું.’

એક પળવાર મીરાં યુવક સામું જોઈ રહી, બોલવાની તો ઘણી ઇચ્છા હતી; પણ એના હોઠ ન ઉઘડ્યા, યુવક ચાલ્યો ગયો.

મેડતાના રોડોડ સરદારની કન્યા મીરાંને આપું રાજસ્થાન ઓળખતું હતું. એના રૂપની પ્રશંસા રજપૂતાનામાં ઘેરેઘેર થતી હતી. મેવાડની રાજધાની ચિતોડમાં તો મીરાંનું રૂપ એક ચર્ચાસ્પદ વિષય થઇ પડ્યો હતો. સવાર-સાંજ, દિવસે અને રાત્રે ચિતોડની ગલીએ ગલીએ લોકો ખાતા હતા કે:—

મીરાં કહે બિન પ્રેમકે, નાહિ મિલત નંદલાલા.

એ સમયમાં ચિતોડના ભાગ્યવિધાતા મહારાણા કુંભ હતા. કુંભ કુંવારા હતા. વીરસ ઝળકાવવામાં અને કવિતા કરવામાં એ પોતાનો સમય વ્યતીત કરતા હતા. એમના મનના અભિલાષ એવા હતા કે જેના હૃદયમાં પ્રીતિનાં ઝરણાં ઝરતાં હોય, જે પુષ્પસમી પવિત્ર હોય, સ્ફટિકશી નિર્મળ હોય તેવી સુંદરાંગીનેજ હું મારી રાજરાણી બનાવીશ. એક દિવસ એમણે કાઢને ગાતાં સાંભળ્યું કે:—

મીરા કહે બિન પ્રેમકે, નાહિ મિલત નંદલાલા.

વળી એમને વિશેષ ખાતમી મળી કે, આ પ્રેમનો મહિમા ગાનારી એક અકલંકિત મહા-સ્વરૂપવતી કુમારિકા છે. એનો જેટો આખા રજપૂતાનામાં નથી. મીરાંને જોવા કુંભ ઉત્સુક થઇ ગયો.

મીરાંને શી રીતે મળવું? ક્યાં મેડતાનો નાનો રોડોડ સરદાર અને ક્યાં મેવાડનો ધણી! મેવાડનો મહારાણો મેડતાના એક નાના સરદારને ત્યાં જાય, તે પણ એક કુમારિકાને જોવા-માત્ર એનું લજન સાંભળવા; એ તો મેવાડની પ્રતિષ્ઠા નમાવવા જેવું પગલું! લોકો શું કહેશે? આવા આવા વિચારે કુંભને પોતાની બલવતી ઇચ્છાને રોકી રાખવી પડી હતી; પણ એનું મન ક્યાં માને એવું હતું? ઠેર ઠેર ‘મીરાં કહે’ ‘મીરાં કહે’નો ધ્વનિ એના ચિત્તને ઉદ્વિગ્ન કરી મૂકતો હતો. મીરાંની વાતો તો એના પ્રાણની બીતરમાં પેસી ચૂકી હતી. એ મીરાંને જોયાવિના હવે કેમ સહું જાય? પ્રતિષ્ઠા અને લોકવાયકાના ભયના પડદાને મહારાણાએ ચીરી નાખ્યો. છુપે વેશે એ મેડતા ગયો, મીરાંનું લજન સાંભળ્યું, મીરાંને પોતાની વિંટી અર્પી, વિંટીની સાથે મીરાંને પોતાનું હૃદય પણ સમર્પી દીધું. હૃદયવિહોણો દેહ લઇનેજ એ ચિતોડ પાછો ફર્યો.

પ્રભાતમાં પક્ષી ગાતાં હોય ત્યારે મહારાણાને મન મીરાં લજન કરી રહી હોય; સરોવરમાં પક્ષો ખીલી ઉડતાં હોય ત્યારે મહારાણાને મન મીરાં હસી રહી હોય; પવનથી વૃક્ષની લતાઓ હાલતી હોય ત્યારે મહારાણા માને કે મીરાં મને હાથના ઇસારે બોલાવી રહી છે.

મહારાણા હવે સિંહાસન ઉપર નથી બેસતા, દરબારમાં પણ નથી જતા. જ્યાં જ્યાં “મીરાં કહે” નો ધ્વનિ સંભળાય, ત્યાં ત્યાં એમના કાન દરવા લાગ્યા; મનની વાત હવે ગુપ્ત ન રહી શકી. મંત્રી અને રાજમાતા મહારાણાનું મન પરખી ગયાં.

રાજમાતાએ મીરાંને ચિતોડના રાણાની અધિષ્ઠાત્રી બનાવવાને માગાં મોકલ્યાં.

મેડતાનો રોડોડ સરદાર પોતાની જાતને ધન્ય ધન્ય માનવા લાગ્યો. ગોવિંદજીના મંદિરમાં મોટો ઉત્સવ કરાવ્યો. લગ્નનું મુહૂર્ત નક્કી કરીને ચિતોડ કહાવી મોકલ્યું.

(૨)

પરંતુ જેનું લગ્ન થવાનું હતું એને આનંદ નહોતો, આ સમાચારથી એને પ્રવૃક્ષતા નહોતી.

મીરાં પેલી વિંટીનો ભેદ સમજી ગઈ. એ યુવક કાણ હતો, તે એ ઓળખી ગઈ. એની સખીઓ પણ જાણી ગઈ. મીરાં તો એ વિંટી પાછી મોકલવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી.

સંધ્યાકાળે મીરાં ગોવિંદજીના મંદિરમાં બેઠી. એનાં લગ્ન થવાનાં હતાં એટલે સાહેલીઓ હસી હસીને એની ઠેકઠી કરતી હતી. એકે કહ્યું:—‘હું તો તે વખતેજ જાણી ગઈ હતી.’

મીરાં:—શું?

સખી:—તે દિવસે પેલા યુવકને જોઇને તમે કેવાં શરમાઇ ગયાં હતાં?

મીરાં:—કાણ જાણે કેમ મને તે વખતે શરમ આવી ગઈ; પરંતુ હું સત્ય કહું છું સખી! ચિતોડની મહારાણી થવામાં નથી મને આનંદ કે નથી મોહ. મને તો પરણવુંજ ગમતું નથી, તો પછી મહારાણીપદની શી વાત!

સખી:—કેમ, ક્ષત્રિયકન્યા આથી કયા વિશેષ સૌભાગ્યની કામના કરી શકે ?

મીરાં:—હું એ સૌભાગ્યને નથી ઇચ્છતી.

સખી:—કેમ ?

મીરાં:—મહારાણા મને પરણીને સુખી નહિ થઇ શકે. હું માંડું મન તો ગોવિંદજીને અર્પણ કરી ચૂકી છું, મહારાણા એકલા મારા શરીરને લઇને શું કરશે ?

સખી:—તમે એવું શું બોલો છો ? મહારાણા તો તમારા ઉપર ઘણોજ અનુરાગ ધરાવે છે. દિવસ અને રાત એમના મુખમાંથી તો ‘મીરાં કહે’ એજ શબ્દો નીકળ્યા કરે છે.

મીરાં:—એમને. મારા ઉપર અનુરાગ નથી, પણ મોહ છે. મારા રૂપનો, મારા કંઠનો એમને મોહ લાગ્યો છે. હા, એટલું ખરું કે, આ મોહને અંતે અનુરાગ પ્રગટે; પણ—

સખી:—પણ શું ?

મીરાં:—મોહ હોય કે અનુરાગ હોય; પરંતુ મહારાણા સુખી નહિ થઇ શકે. મહારાણાને કંઈ આ વાત જાણી જોઇએ કે, માંડું મન માંડું રહ્યું નથી. એ મન હું ગોવિંદજીને અર્પણ કરી ચૂકી છું. એક વાર મને જો એ કરી મળ્યા હોત તો સાંડું થાત, હું જાતે એમને આ વાત કહેત.

(૩)

એ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો. લક્ષ્મણ મુહૂર્ત દૂર હતું. કુંભને મીરાંનાં દર્શનની તાલાવેલી લાગી રહી હતી. એ છુપે વેશે મેડતા આવ્યા. મીરાં એમને ઓળખી ગઇ. એણે દાસીને મોકલીને કહાણું કે, મીરાં તમને એકાંતમાં મળવા ઇચ્છે છે.

ગોવિંદજીની આરતી ઉતરી રહી, લજ્જન પૂરું થયું, બધાં વેરાઇ ગયાં. એક વૃક્ષ નીચે એકાંતમાં મીરાં રાણાને મળી. એની જોડે એની વિદ્યાસુ સખી હતી.

આજે મીરાં ન શરમાઈ. એના પ્રાણની તંત્રી કોઇ ઉચ્ચ ગ્રામથી બંધાઇ ગઇ હતી. એણે કહ્યું કે ‘મહારાણા! આ દાસીનો અપરાધ ક્ષમા કરશો. કોઇ પણ ક્ષત્રિયકન્યાને ચિતોડની મહારાણી થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો એને મન ઇન્દ્રાણીનું પદ પણ તુચ્છ છે; પરંતુ મને સ્વીકારીને આપ સુખી નહિ થઇ શકો.’

રાણો:—મીરાં! આવી નિષ્કુર વાણી કેમ ઉચ્ચારે છે ? તારા સહવાસમાં તો હું ચિતોડને સ્વર્ગ બનાવી દેવાની કલ્પનાઓ ધડી રહ્યો છું, તું ચિતોડની રાજરાણી થતાં ચિતોડને અમરાપુરી બનવાનાં હું સ્વપ્નાં જોઇ રહ્યો છું.

મીરાં:—આ દેખાતું મન માંડું નથી રહ્યું, એ ગોવિંદજીને અર્પણ થઈ ચૂકેલું છે. હવે એને પાછું લાવવાનો કોઇ ઉપાય નથી. મનવિહોણા એકલા દેહથી પતિસેવા નથી થઇ શકતી. હું અપરાધિની થઇશ.

રાણો:—મીરાં! મીરાં! તું આ શું કહે છે ? જે દિવસે તું ચિતોડના સિંહાસનને અલંકૃત કરીશ, તે દિવસ જગતના ઇતિહાસપટે સુવર્ણાક્ષરે લખાશે. તારા જેવું રૂપ આખા રાજપૂતાનામાં નથી, તારા જેવા ગુણ આખા ભારતમાં નથી. તને રૂપ અને ગુણની મહારાણી બનાવીને વિધાતાએ ધરાતલમાં મોકલી છે.

મીરાં:—મહારાણા! આ તુચ્છ દેહનાં વખાણ શાં ? હું હતભાગિનીને વળી રાણીનાં પદ શાં ? ગોવિંદજીની સેવાસિવાય કોઈ સ્થળે મારા પ્રાણ ફરતા નથી.

રાણો:—મીરાં! મને તારાં દર્શનમાં મુગ્ધ છે, તારાં લજ્જન સાંભળવામાં મુગ્ધ છે. એથી વિશેષ મારે તારી પાસે કાંઈ જોઇતું નથી.

મહારાણા ચિતોડ ગયા, મીરાંની અદૃષ્ટ ચિપિ વંચાવા માંડી.

(૪)

મીરાં ચિતોડની રાજ-મહિષી બની. ચિતોડમાં જૂદી પરિસ્થિતિ હતી. રાજકુટુંબ એક-લિંગજીનું અને ભવાનીનું ઉપાસક હતું. મીરાં વૈષ્ણવ હતી, મીરાંનો પંથ રાજકુટુંબમાં રુચિકર ન થયો.

મીરાંના મનની પ્રવૃક્ષતા ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગી; એના મુખકમળની શોભા ક્ષીણ થવા લાગી. મુખની આશાએ કુંભા રાણાએ આ લતાનું પોતાની વાટિકામાં રોપણ કર્યું, પરંતુ એ લતા

કરમાવા લાગી. રાણાનું ઐશ્વર્ય, આડંબર, ભોગવિલાસ અને મીરાંનું મનરંજન કરવાના એના સર્વ પ્રયાસો નિરર્થક નીવડવા લાગ્યા. મીરાંને કોઈ વાતે આનંદ મળતો નહોતો. રાણાને ક્ષોભ થવા લાગ્યો. કોઈ કોઈવાર એ વિચાર કરતો હતો કે, આ વનની પંખિણીને મેં પાંજરામાં પૂરી તે દીક ન કર્યું. મીરાં કર્તવ્યવશ બનીને પતિની સેવા કરતી હતી, પરંતુ એ આકાંક્ષારહિત હતી. એના સુખમાંથી શૃંગાર-રસભર્યાં મધુર વાક્યો નહોતાં નીકળતાં, એનામાં ઉલ્લાસ નહોતો, એના સુખ ઉપર હાસ્ય નહોતું, એ રાણાની આજ્ઞાને માન આપીને ગાતી હતી; પરંતુ હવે એના ગાનમાં પૂર્વનો રસ નહોતો. હાય! જે સુખમાટે કુંભો રાણો મીરાંને લાવ્યો તે સુખ ક્યાં છે ?

રાણાને આ સ્થિતિ અસહ્ય થઈ પડી. ‘મીરાં! આ રાજ્ય, આ વૈભવ તને કશુંએ સુખ આપી શકતાં નથી ? કહે. તને શી વાતનું દુઃખ છે ? તારૂં ચિત્ત શાથી પ્રસન્ન થાય ? અને કહે તે વસ્તુ ગમે તેવી દુર્લભ હશે, તોયે હું તને લાવી આપીશ.’

મીરાં:—સ્વામિન્ ! રાજ્ય અને વૈભવની મને આકાંક્ષા નથી, એમાં મને કાંઈ સુખ જણાતું નથી. એ રાજ્ય અને એ વૈભવ મને ન મળ્યાં હોત તો તેનું મને દુઃખ નહોતું. મારા પિતાને ઘેર ગોવિંદજીના મંદિરમાં બેસીને ભજન કરવામાં મને અત્યંત આનંદ હતો, આજે પણ હૃદય એજ આનંદ જાંબે છે. ઇચ્છા તો એવી થાય છે કે, તેવુંજ ભજન અહીં કરીને હું મારૂં જીવન વ્યતીત કરું.

રાણો:—મીરાં! ભજન ગાવાનું તો હું નિત્ય કહું છું અને તું ગાય છે પણ ખરી, છતાં તને આનંદ નથી મળતો ?

મીરાં:—મહારાજ! એ ભજન પતિના મનોરંજનમાટે થાય છે, એ રાજના-પતિના આદેશનું પાલનમાત્ર છે. એમાં પ્રાણ ક્યાં રેડાયલો છે સ્વામિન્ !

રાણો ગંભીર બની ગયો. કેટલીક વારે બોલ્યો કે ‘મીરાં! હું તને દુઃખી જોવા નથી ઇચ્છતો. મારી રાજધાનીમાં ગોવિંદજીનું મંદિર બંધાવીશ, એમાં ગોવિંદજીની મૂર્તિ પધરાવીશ. પછી મેડતામાં તું જેવું ભજનકીર્તન કર્યા કરતી હતી તેવું ભજનકીર્તન અહીં કર્યા કરજે; એ સાંભળીને હું સુખી થઈશ.’

(૫)

ચિતોડના રાજમહેલની અંદર ગોવિંદજીની સ્થાપના થઈ ગઈ. મીરાંનું પૂર્વસમયનું ભજન હવે ચાલુ થયું.

શિવલક્ષ્મી રાજના રાજમહેલમાં ગોવિંદજીની સ્થાપના થવાથી સર્વ કહેવા લાગ્યા કે, હવે ચિતોડનું અશુભ થવાનું છે. રાણો મહાસંકટમાં પડી ગયો. એક તરફ મીરાંપ્રતિનો પ્રેમ અને બીજી તરફ રાજકુળનો ધર્મ! આ બેમાંથી રાણો કોની રક્ષા કરે ? આ ધર્મસંકટના નિવારણાર્થે રાણાએ એકલિંગજીના મંદિરમાં આસન લગાવી શિવજીની આરાધના કરવી શરૂ કરી દીધી.

મધ્યરાત્રિએ રાણા કુંભને સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં એણે શું જોયું ? એકલિંગજીનું એ અનાદિ-લિંગ રૂપાંતર પામી ગયું! એને બદલે એક શુભ્રવર્ણ પુરુષ જણાયો; એના લલાટમાં ઉજ્જવલ ચંદ્ર લખલખી રહ્યો હતો, શિર ઉપર જટા હતી, એનો કંઈ નીલ હતો, નેત્રજોતામાં એ પુરુષનું અધુરું અંગ શ્યામ થઈ ગયું. એ પુરુષના મસ્તકના અર્ધા ભાગ ઉપર મયૂરપિચ્છનો કલાપ હતો અને છાતીના અર્ધભાગ ઉપર શ્રીવત્સ કૌસ્તુભ દષ્ટિગોચર થતું હતું. એ પુરુષે હસતાં હસતાં કુંભા રાણાને કહ્યું કે ‘રાણા! અમે-હરિ અને હર એકજ છીએ. બન્ને જૂદા છીએ, એ તારો ભ્રમ છે’

રાણાનું સ્વપ્ન પૂરું થયું, એ જાગી ઉઠ્યો. ભક્તિપૂર્વક એકલિંગજીને પ્રણામ કરીને એ પોતાના મહેલમાં પાછો ગયો. એ વખતે મીરાં ગોવિંદજીના મંદિરમાં ભજન કરી રહી હતી. કુંભ રાણો ત્યાં ગયો. મીરાંની સાથે એકજ આસન ઉપર બેસીને એ પણ ભજન કરવા લાગ્યો. ભજન પૂરું થયા પછી મીરાંએ કહ્યું કે ‘સ્વામિન્ ! આજે મીરાંનું ભજન સાર્થક થયું; પરંતુ આપ તો એકલિંગજીના ભક્ત છો અને આજે ગોવિંદજીની સામે બેસીને કેમ ભજન કર્યું ? અર્ધા શું કહેશે ?’

રાણો:—મીરાં! જેને જે કહેવું હોય તે કહે. ભગવાન એકલિંગજીએજ મને ઉપદેશ આપ્યો છે. હરિ અને હર એક છે. મીરાં! આજે હું તને આનંદમાં ડોલતી જોઉં છું. બોલ, તારી શી વાંચના છે ? હું તે પૂર્ણ કરીશ.

મીરાં:—આપના સુખમાંથી ગોવિંદજીનું નામ સાંભળીને હું કૃતાર્થ થઈ, મારૂં અભીષ્ટ મને મળી ગયું. ગોવિંદજીની સામે બેસીને ભજન કરવાની આપે મને રજા આપી, એટલે મને સર્વ

મળી ગયું. હવે શું માગવાનું રહ્યું ? હવે જે વૈષ્ણવોને પણ વિનાહરકતે અહીં આવવા દેવામાં આવે તો વળી અધિક આનંદ થાય !

રાણો:—તારી વિનંતિ મારે માન્ય છે. કાલથી વૈષ્ણવો વિનાહરકતે અહીં આવી શકશે.

(૬)

ગોવિંદજીના મંદિરમાં હવે વૈષ્ણવોની ભીડ જામવા લાગી. મીરાંનો આનંદ સમાયો સમાતો નહોતો. હવે એ આનંદના પૂરજહારમાં આવી ગઈ.

રાણો પોતે કયો હતો. પ્રસંગાનુસાર મીરાંની સાથે તે ગોવિંદનાં પદ ગાતો હતો, તેમજ નવાં લજ્જન બનાવીને એ મીરાંના ચિત્તને વિનોદ કરાવતો હતો.

પરંતુ આ સુખ આઝા દિવસ ન પહોંચ્યું. એક દિવસ રાણાએ ગોવિંદજીના મંદિરમાં જઈને જોયું તો દેશ દેશના વૈષ્ણવો ભેગા મળ્યા હતા. મીરાં વૈષ્ણવોની મંડળીમાં ગોવિંદજીની સામે બેસીને લજ્જન કરી રહી હતી. વૈષ્ણવો અનિમેષ નેત્રે એના સામું જોઈ રહ્યા હતા.

રાણાને નખથી શિખરપર્યંત ઝાળ લાગી ગઈ. ચિતોડની મહારાણી કે જેને ચંદ્ર અને સૂર્ય પણ દેખવા પામતા નથી, તે આજે ભરસલામાં બેસીને એક સાધારણ ગણિકાની માફક ગાય અને લોકો એના સામે જોયા કરે. ‘ઓ કલંકિની મીરાં ! મોહમાં ફસીને મેં બાપ્પા રાવળના કુળને બટ્ટો લગાડ્યો.’ આમ વિચાર કરતો રાણો આવ્યો અને તરતજ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. શયનખંડમાં આવીને એણે દાસીને કહ્યું કે ‘જા, હમણાં ને હમણાં રાણીને બોલાવ.’

‘એ તો ગોવિંદજીના મંદિરમાં લજ્જન કરે છે.’

દાસીનું કહેવું સાંભળી રાણાની આંખો ક્રોધથી લાલ લાલ થઈ ગઈ. દાસી સમજી ગઈ કે, આજનો રંગ જૂદો છે. એ તરતજ મીરાંને બોલાવવા ગઈ. મંદિરમાં જઈને એણે મીરાંને રાણાની આજ્ઞા કહી સંભળાવી. મીરાંએ લજ્જન ગાતું અડધેથી પડતું મૂક્યું. ગોવિંદજીને પ્રણામ કરીને એ શયનખંડમાં ચાલી ગઈ.

રાણાએ કહ્યું:—‘મીરાં !’ રાણાના સ્વરમાં ક્રોધ અને કંઠોરતા હતાં.

મીરાંએ વ્યાકુળ બનીને ઉત્તર આપ્યો:—‘કેમ સ્વામિન !’

રાણો:—તમે ચિતોડની મહારાણી છો, બાપ્પારાવળની કુળવધૂ છો.

મીરાં:—દાસી આપની આજ્ઞાને આધીન છે.

“જે ચિતોડની મહારાણીને ચંદ્ર અને સૂર્ય પણ જોવા પામતા નથી, તે મહારાણી દેશદેશના માણસોની વચમાં બેસીને ગાય તે શું એને જાણે છે ? હાય, ક્યાં છે આજે એ મહારાણીપદનું ગૌરવ ? આજે એનું.....”

ક્રોધથી ઉશ્કેરાઈ ગયેલો રાણો આગળ ન બોલી શક્યો. કેટલીક વારે એના મનનો આવેગ ઓછો થયો, ત્યારે એ બોલ્યો કે ‘મીરાં ! મેં તને કેાઈક સમયે જોયેલી. તારું લજ્જન સાંભળીને મેં તારી સાથે લગ્ન કર્યું. તેં બાપ્પારાવળના કુળને કલંક લગાડ્યું.’

મીરાં:—એ માફ અદૃષ્ટ.

રાણો:—એમજ છે. હું બ્રમમાં પડી ગયો હતો. હવે એ બ્રમમાંથી મારે મુક્ત થવું જોઈએ; નહિ તો કુંભા રાણાનું નામ વગોવાશે. લોકો કહેશે કે, એક ગણિકાના મોહમાં ફસીને કુંભાએ ચિતોડની ગાદીને કલંક લગાડ્યું.

મીરાં ઉપર જે વજ્ર ફેંક્યું હોત તોએ એને આટલી બધી પીડા ન થાત. વ્યાકુળ થતી એ બોલી કે સ્વામીન ! મીરાં તો મીરાંજ છે. એ નથી મહારાણી કે નથી ગણિકા. મીરાં કેાણ છે તે માત્ર ગોવિંદજીજી જાણે છે; અને બીજું કેાઈ જાણતું હોય તો મારા સ્વામી કુંભારાણા. મીરાં દેહથી પતિની અને મનથી સેવા કરવાની ઈચ્છા રાખતી હતી, પરંતુ દેહ અને મનને એકત્ર કરીને એ પતિ અને ગોવિંદજી બન્નેની સેવા ન કરી શકી. મીરાં સાધનબ્રહ્મ છે; એના જેવી હતભાગિની બીજી કેાણ છે ? પત્નીતરીકે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન ન કરી શકી, તેથી મીરાં અપરાધિની છે. મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો. કાલે પ્રાતઃકાળથી ચિતોડનો કેાઈ પણ મનુષ્ય આ સુખ નહિ જોઈ શકે. મીરાં ક્યાં ગઈ તે પણ કેાઈ નહિ જાણી શકે. તમારા કુળને કલંક લગાડીને મીરાં જીવવા નથી ઇચ્છતી.” એમ બોલતી બોલતી મીરાં પતિના ચરણોને પ્રણામ કરીને રાજમહેલની બહાર ચાલી ગઈ.

‘મીરાં ન જા’ એમ કહેવાનું રાણાને મન તો થયું, પણ મોઢામાંથી શબ્દ ન નીકળી શક્યો. ધોર અંધારી રાત્રિ હતી, ચિતોડમાં બધાં ભરનિદ્રામાં હતાં, સર્વ સ્થળે શાંતિ પ્રસરી રહી હતી. એ સમયે ચિતોડનો પરિલાગ કરીને મીરાં ચાલી ગઈ.

ક્યાં જવું તેનો એણે કશો નિશ્ચય કર્યો ન હતો. જ્યાં પગ લઈ જાય, ત્યાં એ ચાલી જતી હતી. એનું મન ચિંતાગ્રસ્ત હતું. ધડીમાં એને ગોવિંદજી સાંભરતા તો ધડીમાં એને રાણાનાં મુખનું સ્મરણ થતું. મીરાં પળવાર ઉભી રહી, એણે પાછળ દૃષ્ટિ કરી. સર્વત્ર અંધારું હતું. એ અંધારામાં કશું જણાતું નહોતું. વળી એ આગળ ચાલવા લાગી.

ચાલતાં ચાલતાં એ નદીકિનારે આવી પહોંચી. અહીં આવીને એ વિચાર કરવા લાગી કે “ક્યાં જઈ? હવે જીવીને શું કરું? મારા જીવવાથી દુનિયામાં કલંક લાગશે? ના, ના, એવું નહિ થવા દઉં. આ જીવન હવે હું નહિ ટકવા દઉં. રાણા ભ્રમમાં પડ્યા, પણ હું ભ્રમમાં નહિ પડું. ગોવિંદજી! તમને મેં માફ મન અર્પણ કર્યું છે એટલે તે તમે લઈ લ્યો. રાણા! તમને મેં મારો દેહ અર્પણ કર્યો છે. એ દેહ તમારો છે; તમે એ દેહની ઉપેક્ષા કરી તો પછી એને ટકાવી રાખવાનું પ્રયોજન શું? પંચભૂતનું બનેલું આ જોગિયું પંચભૂતમાં ભલે મળી જાય.” એમ બોલીને એણે નદીમાં ઝંપલાવી દીધું. પાણીનો વેગ જળરો હતો. મીરાં તણાવા લાગી, એની શુદ્ધિ જતી હતી.

(૭)

જ્યારે એ શુદ્ધિમાં આવી, ત્યારે સૂર્યોદય થયો હતો. નદીના તટ ઉપર એક વૃદ્ધ મહિલા મીરાંનું માથું પોતાના જોળામાં મૂકીને બેઠી હતી. મીરાંની આંખો ધીમે ધીમે ઉઘડી એટલે વૃદ્ધા પ્રસન્ન થઈ. એણે મીરાંને બીનું વસ્ત્ર બદલાવીને સૂકું વસ્ત્ર પહેરાવ્યું અને પોતાની જોળામાંથી ઔષધ કાઢીને એને ખવડાવ્યું! મીરાંમાં કાંઈક શક્તિ આવી એટલે એ બેઠી થઈ.

વૃદ્ધાએ પૂછ્યું:—બેટા! તું નદીમાં શી રીતે પડી ગઈ?

મીરાં:—મરવાને માટે હું મારી સ્વેચ્છાથી નદીમાં પડી હતી, તમે મને શું કામ બચાવી?

વૃદ્ધા:—બેટા! તારે એવું કેમ કરવું પડ્યું? તારું રૂપ જો, તારું વય જો, એનોએ તે વિચાર ન કર્યો? આત્મહત્યા મહાપાપ છે તે તું નથી જાણતી?

મીરાં:—જાણું છું. જેને મેં એ શરીર અર્પણ કર્યું હતું તે હવે એ શરીરને નથી ચાહતા, એટલે જેને મેં માફ મન અર્પ્યું છે તેનું સ્મરણ કરીને હું નદીમાં ફેલી પડી.

“બેટા! શરીર અને મન એ બન્નેને બે પૃથક્ પૃથક્ માણસને દીધાં હતાં? એકજ વ્યક્તિને એ બન્ને તું કેમ ન અર્પી શકી? બેટા! તું ભ્રમમાં પડેલી છું.”

“માજી! મારા અદષ્ટે આવી ભૂલ કરાવી છે.”

વૃદ્ધા થોડી વાર મીરાં સામું જોઈ રહી. પછી વિચાર કરીને બોલી કે ‘તારા હાથમાં ચક્રનું ચિહ્ન છે, તું રાજરાણી હોવી જોઈએ, તારું નામ શું?’

“આ અભાગિનીને લોકો મીરાં કહે છે.”

“કોણ, મીરાંબાઈ! રાણા કુંભની રાણી, ગોવિંદજીની લક્ષ્મી, તું શા નુ:બે આત્મહત્યા કરતી હતી?”

“માજી! મેં મન અર્પણ કર્યું હતું ગોવિંદજીને અને દેહ અર્પણ કર્યો હતો રાણાને. એટલે હું ન થઈ શકી રાણી કે ન થઈ શકી ગોવિંદજીની. મારી બેયે બગડી.”

“બેટા! તું મહાભાગ્યશાળી છે. તારું કશુંયે બગડ્યું નથી.”

“માજી! મારાં બન્ને બગડ્યાં.”

“જો બેટા! તું પતિ અને ગોવિંદ બન્નેની ભક્તિ કરી શકતી હતી. પતિનેજ ગોવિંદ માનીને તેં એમની ભક્તિ કરી હોત તો તારાં બન્ને સચવાત. દેહ અને મન એકને હાથેજ રહેત.”

“બરોબર છે માજી! આ વાત અત્યારસુધી મારા લક્ષમાંજ નહોતી. હું તો એમ માનતી હતી કે ગોવિંદજી જીવે અને પતિ જીવે; તેથી મન ગોવિંદજીને અને દેહ પતિને અર્પ્યો હતો. મનથી ગોવિંદજીની અને દેહથી પતિની સેવા કરવા ઇચ્છતી હતી. દેહની સેવાથી હું પતિને સંતોષ ન આપી શકી. મેં વિચાર કર્યો કે મારે એની રક્ષા કરવાનું શું પ્રયોજન? તેથી એ દેહને મેં પાણીમાં ફેંકી દીધો હતો; તમે મને શું કામ ઉગારી? હવે આ દેહથી શું બનવાનું છે?”

“બેટા ! એ તારી બૂલ છે. આ દેહ મહાનં તપશ્ચર્યા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, એની આવી રીતે અવહેલના કરવાની નથી. જે દેહ તું મનુષ્યના ભોગવિલાસમાટે ગણે છે, તે દેહ પ્રભુના ભોગ-વિલાસ માટે છે, એમ તું માન. પતિ અને ગોવિંદમાંથી તું એકેની સેવા ન કરી શકી, હવે તું તારા પતિરૂપી ગોવિંદની સેવા કર, તેની ભક્તિ કર. પતિને ગોવિંદરૂપ માન, ગોવિંદને પતિરૂપ માન. પતિમાં ગોવિંદનાં દર્શન કર, ગોવિંદમાં પતિનાં દર્શન કર.”

“માથ, તમે કાણુ છો ?”

“બેટા ! હું એક સંન્યાસિની છું, મારે નામ નથી, ગોત્ર નથી, ગૃહ નથી. આ સંસારમાં મારું કોઈ નથી. હું વૃંદાવનમાં દેહ પાડવા જઈ છું, તુંમે મારી સાથે ચાલ. એ પ્રેમક્ષેત્રમાં દેહ અને મનથી તું ગોવિંદ પતિની સેવા કર્યા કરજે, તને ગોવિંદજીએ મળશે અને પતિ પણ મળશે.”

“જેની માથની આજ્ઞા.”

મીરાં ઉભી થઈ ગઈ, એના કંઠમાં એક બહુમૂલ્ય હાર હતો. તે કાઢી નાખીને એ નદીમાં ફેંકી દેવા તત્પર થઈ. વૃદ્ધાએ કહ્યું કે ‘બેટા ! એ શું કરે છે ?’

“આ હારને પાણીમાં ફેંકી દઉં છું.”

“કેમ ?”

“હવે એનું શું કામ છે ?”

“બેટા ! એનુંએ કામ પડશે. તારા દેહની રક્ષાને માટે ભોજન અને વસ્ત્રવગર ચાલવાનું છે ? અને જે દેહ તારે ન ટકાવી રાખવો હોય તો પછી ગોવિંદજીનું ભજન શી રીતે થશે ? પતિની સેવા શી રીતે બનશે ?”

“વૃંદાવનમાં હું લિક્ષા માગીશ.”

“તારાથી લિક્ષા નહિ માગી શકાય, તારું રૂપ આડે આવશે. વળી તું રાજરાણી છે, તે કોઈ દિવસ લિક્ષા માગેલી નથી, તને તેમ કરવું વિષમ અને ક્લેશકર થઈ પડશે. દુઃખી શરીરે કૃષ્ણભજન નથી થઈ શકતું. એ હાર તને બાધક ન થતાં સદાયકળ થશે. એ હાર વેચીને વૃંદાવનમાં તું મંદિર બંધાવજે અને રાણીની માફક રહીને ગોવિંદરાજની સેવા કરજે.”

(૮)

મીરાં વૃંદાવન ગઈ. એણે ત્યાં મંદિર બંધાવ્યું, એમાં શ્રીમૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી. એ મૂર્તિ-નું નામ એણે રાણા-ગોવિંદ રાખ્યું.

મીરાં ગોવિંદજીના કંઠમાં માળા પહેરાવતી તે વખતે એવી ભાવના કરતી કે, હું રાણા કુંભા-ના કંઠમાં આ માળાં પહેરાવું છું. રાણા કુંભનું નામ દમને ગોવિંદજીને એ નેવેલ ધરાવતી. શ્રી-મૂર્તિનાં દર્શન કરતાં એક વાર એ શ્રીમૂર્તિને રાણા કહીને બોલાવતી અને એક વાર ગોવિંદજી કહીને બોલાવતી. મીરાંને મન હવે રાણા અને ગોવિંદ એક થઈ ગયા-પતિ અને પરમેશ્વર એક બની ગયા !

મીરાંનો ભાર હવે હલકો થઈ ગયો, એના રોમેરોમમાં હવે હર્ષ ઉજાળા મારી રહ્યો અને રાણા-ગોવિંદની સન્મુખ બેસીને એ અહોનિશ મધુર સ્વરે આત્મનિવેદન કર્યા કરતી હતી. એના મધુર સંગીતમય ભજનથી આખું વૃંદાવન હર્ષથી પુલકિત બની ઉઠ્યું, એને જોઈને સર્વ કોઈ અભિભૂત થઈ જતા; એને લોકો રાધાજીનો અવતાર માનવા લાગ્યા.

એ સમયે વૃંદાવન અરણ્ય હતું. આ લુપ્ત તીર્થનો ઉદ્ધાર થાય તથા ભક્તિશાસ્ત્રનો પ્રચાર થાય તેવા ઉદ્દેશથી કેટલાક વિરક્ત બંગાળી વૈષ્ણવો તથા સાધકો આ અરણ્યમાં આવીને તપ-શ્ચર્યા કરતા હતા. એ વૈષ્ણવોમાં રૂપગોસ્વામી મુખ્ય હતા. રૂપજી મહાસમર્થ વિદ્વાન હતા. કેટ-લાક સમયસુધી એ ગૌડના બાદશાહના મંત્રી હતા; પરંતુ એમને વિષયભોગ છીક ન લાગ્યો, મંત્રી-પદ છોડી દીધું અને પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવને શરણે ગયા. ચૈતન્યદેવના આદેશથી કંથા અને કૌપીન ધરીને એ વૃંદાવનમાં આવી રહ્યા હતા. એમના વૈરાગ્યની તુલના થઈ શકે તેમ નહોતું. હાથ-માં કમંડળ અને શરીરે કંથા એ વેષે રૂપજી એક એક વૃક્ષની તળે એક એક રાત કાઢતા. આમ કરવાનું કારણ એ કે, એમને એવો ભય લાગતો હતો કે, એક વૃક્ષ નીચે એકથી વધારે રાત રહે-વાય તો કદાચ એ સ્થાનમાં મોહ થઈ આવે.

આવા વિરક્ત સંન્યાસીને એક વાર જોવાની મીરાંને ઇચ્છા થઈ આવી, મીરાંએ ૩૫૭ને પોતાને ઘેર લિલ્લા લેવાનું આમંત્રણ મોકલ્યું. મીરાંની દાસી નિમંત્રણ કરવા ગઈ તે વખતે ૩૫૭ એક વૃક્ષની નીચે ફાટીતૂટી ગોઠરી ઉપર બેસીને કાંઈક લખતા હતા. એમનું સ્નિગ્ધ ગંભીર મુખ જોઈને દાસીના દિલમાં ઉંડી છાપ પડી ગઈ. બે હાથ જોડીને એ બોલી કે ‘મહારાજ ! મીરાંબાઈ સાહેબે એમને ત્યાં આપને લિલ્લા કરવાનું નિમંત્રણ આપવા મને મોકલી છે.’

૩૫૭એ ઉંચું જોવાવિનાજ પૂછ્યું:—‘તારાં બાઈસાહેબ કોણ છે ?’

‘મીરાંબાઈ.’

‘તો એમને કહેજે કે, કાઠની અથવા તો મૃત્તિકાની સ્ત્રીમૂર્તિને પણ જોવાથી સાધુ પુરુષોનું પતન થાય છે. હું વિરાગી છું, કોઈ પણ સ્ત્રીને ઘેર જવું અથવા કોઈ પણ સ્ત્રીનાં દર્શન કરવાં એ મને વર્જિત છે.’

દાસીએ મીરાંને ૩૫૭નો સંદેશ કહી સંભળાવ્યો. મીરાંએ દાસીને કહ્યું:—‘તું ફરીથી જા, ગુ-સાંછળને કહે કે, આ દેહમાં જે વસી રહ્યો છે તે કોણ છે? સ્ત્રી છે કે પુરુષ? વળી મેં તો એમ પણ સાંભળ્યું છે કે, વૃંદાવનમાં તો શ્રીકૃષ્ણ એકલાજ પુરુષ છે, બીજા બધીએ પ્રકૃતિ છે. જો તમે પુરુષ હો તો વૃંદાવનમાં રહેવું તમને ઉચિત નથી.’

દાસીએ જઈને ૩૫૭ને મીરાંબાઈએ કહાવેલ અક્ષરે અક્ષર કહી સંભળાવ્યો. ગોસ્વામી તો ચક્રિત થઈ ગયા. ઘેર અધિકારમાં વિજળીનો ચમકાર થાય તેવો એમના હૃદયમાં સાનનો ચમકારો થયો. એમણે વિચાર કર્યો કે ‘હાય ! મેં શું કર્યું ? મારો દેહાત્મભાવ હતો એ ન ગયો તો હું કેવો વૈરાગ્ય સાધું છું ? હું તો દેહનેજ ‘હું’ કહું છું; નહિ તો હું મને પુરુષ અને મીરાંબાઈને સ્ત્રી કહેવાની મૃદુતા કેમ કરત ?’

હવે ૩૫૭એ ઉંચું જોયું. એ બોલ્યા કે ‘મારો અપરાધ થયો છે. તારાં બાઈસાહેબે મારા અજ્ઞાનનું અંધારું દૂર કર્યું છે. એમને કહેજે કે, એ મારાં ગુરુ છે; હું લિલ્લા લેવા આવીશ.’

(૯)

મીરાંએ ચિતોડ છોડ્યા પછી રાણાએ શોચવા માંડ્યું કે ‘અરે, મેં શું કર્યું ? સાચેજ શું મીરાં ચાલી ગઈ ? મેં એને કેમ અટકાવી નહિ ? મેં એને શું કરવા એવું કહ્યું ? એનો અપરાધ શો હતો ? એ પહેલાં હતી તેવીજ હાલ છે. લગ્ન થતાં પહેલાંજ એણે મને કહ્યું હતું કે ‘હું તમને દેહ આપીશ, મન નહિ આપી શકું; મન તો હું ગોવિંદજીને અર્પી ચૂકી છું.’ તે વખતે હું એનું કહેવું ન સમજી શક્યો. ૩૫ના મોહમાં, સ્વરના મોહમાં તથા ભોગ ભોગવવાના લેભમાં હું ભૂલ્યો. મેં વનમાં વિહરતી પંખિણીને પાંજરામાં પૂરી રાખવાની ઇચ્છા કરી. પાંજર તોડીને એ પંખિણી ઉડી ગઈ. હવે પાછી આવવાની છે ? ના, નહિજ આવે. આટલી અંધારી રાત્રે એ ક્યાં જશે ?’

રાણો કાન માંડીને બેસી રહ્યો. વૃક્ષનું પાન હાલતું તો રાણો સમજતો કે, મીરાં આવી; સનસનાટ પવન ધુંકતો તો રાણો માનતો કે, મીરાં આવી; પરંતુ મીરાં તો નજ આવી. રાણાએ આખી રાત બેઠાં બેઠાં કાઢી, ઉગ્ગરાથી એની આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ.

સવાર પડતાંજ ચારે બાજુએ મીરાંની શોધમાટે માણસો મોકલી દીધા; પરંતુ બધાએ નિરાશ થઈને પાછા આવ્યા. મહારાણીનો પત્તો ન લાગ્યો, રાણાનું હૃદય ફાટવા લાગ્યું. એની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી—‘હાય મીરાં ! તું ક્યાં છે ?’

રાણો ગોવિંદજીના મંદિરમાં ગયો. મીરાં જ્યાં આગળ બેસતી હતી તે આસન સુનું પડી રહ્યું હતું. ગોવિંદજીની મૂર્તિ જેવી ને તેવી છે, મંદિર પણ તેજ છે; પરંતુ મંદિરમાં જે સ્વરલહરિ નાચી રહેતી હતી તે આજે નથી. આજે મંદિર શાંત હતું, મીરાંવિનાના એ મંદિરમાં રાણાથી ન ટકી શકાયું. એ શયનખંડમાં ગયો, અહીં હંસના જેવી ડોક લલાવતી જે પ્રતિમા ઉભી રહેતી હતી તે પ્રતિમા ક્યાં છે ? રાણાથી શયનખંડમાં પણ ન રહેવાયું. ત્યાંથી એ રાજલવનમાં આવ્યો. અહીં પણ એને ઠીક ન લાગ્યું. બાગમાં ગયો, છોડવે છોડવે પુષ્પો ખીલી નીકળ્યાં હતાં. એ પુષ્પોમાં રાણાને મીરાંની મૂર્તિ દેખાઈ. કાચકને બોલતી સાંભળી ‘મીરાં બેઠે છે’ એવી કલ્પના કરી. રાણાથી અહીં પણ ન રહી શકાયું. હાય મીરાં ! તું ક્યાં છું ? આવ, એક વાર આવ.

મીરાં ન આવી, તેમ એનો પત્તો પણ ન મળ્યો. દિવસ આથમ્યો, રાત્રિ આવી. મંદિરમાં

સંધ્યાકાળની આરતીનો ધ્વનિ થવા લાગ્યો. રાણો મંદિરમાં આવ્યો. કદાચ મીરાં આવી હોય. એ ગોવિંદજીનું લજન ગાતી હશે. આરતી પૂરી થઈ ગઈ. મીરાં તો ન જણાઈ, મંદિરમાં સર્વત્ર સુનસાન હતું. આજે કાણ ગાય ? ગાનારી તો હતી નહિ, કંઈક હેયે રાણો પાછો શયનખંડમાં ગયો.

આજે કાંઈ ગાતું હતું “મીરાં કહે” રાણાએ કાન માંડીને એ ગીત સાંભળવા માંડ્યું. મીરાંની ગેરહાજરીમાં આજે એ ગીત એને ઘણું મીઠું લાગ્યું. રાણાએ મનમાં જ કહ્યું કે ‘હાય! આવી મીઠી વાણીવાળીને હું ન પીછાણી શક્યો, મેં એને ન કહેવાનાં વચનો કહ્યાં, દુઃખી થઈને એ ચાલી ગઈ.’

એ રાત્રે રાણાને સ્વપ્ન આવ્યું, મીરાં વૈકુંઠના દ્વાર આગળ ઉભી રહી છે, રાણાને બોલાવી રહી છે. એના મુખ ઉપર મૃદુ હાસ્ય ફરકી રહ્યું છે:—‘આવો સ્વામિન! તમેજ મારા ગોવિંદજી છો—તમને મેં મારો દેહ દીધો, મન ન દઈ શકી—આજે ગોવિંદજીને કહીને માફ મન હું પાછું લાવી છું—શ્યો.’ મીરાંએ હાથ લાંબો કરીને કાંઈક આપ્યું. રાણો લેવા જતો હતો એટલામાં એની આંખ ઉઘડી ગઈ.

વળી પાછો એ સ્વપ્નમાં પડ્યો, દશભુજ લવાની એની આગળ પ્રકટ થઈ. એ બોલી કે ‘રાણા! તેં શું કર્યું? આખા રાજપૂતાનાની રાજલક્ષ્મી તારે ઘેર આવી હતી તેને તેં કાઢી ચૂકી!’ રાણો પાછો ઝપ્પીને જગી ઉઠ્યો.

આ પ્રમાણે દિવસ અને મહિનાઓ વીતવા લાગ્યા. મીરાં ન આવી, એની ભાળ પણ ન મળી. ચિતોડવાસીઓએ ધાયું કે, મીરાં મરી ગઈ હશે કે એણે આત્મહત્યા કરી હશે.

(૧૦)

ચિતોડવાસીઓને મન મીરાં મરી; પણ એની સ્મૃતિ ન મરી. એનું સંગીત ન મર્યું. ઘરમાં, મંદિરમાં, માર્ગમાં—ઠેર ઠેર લોકો રાત ને દિવસ “મીરાં કહે” ગાવા લાગ્યા. જીવતી મીરાં એકજ સ્થાનમાં હતી, મરીને એ સર્વવ્યાપી થઈ ગઈ.

રાણાને હવે મીરાંની સ્મૃતિ મીઠી લાગવા માંડી, એનાં લજન પ્રિય લાગવા માંડ્યાં. લજનનો સંગ્રહ કરવા માંડ્યો. રાણાએ આજ્ઞાપત્ર કાઢ્યું કે, ગોવિંદજીના મંદિરમાં મીરાંનાં લજન ગાવા.

મંદિરમાં મીરાં નથી, પણ એનાં લજન છે. એ લજન સાંભળવા રાણો નિલ મંદિરમાં જવા લાગ્યો. મંદિરમાં મીરાં નથી, પણ મીરાંએ નિમન્ત્રિત કરેલા સાધુ વૈષ્ણવોની સેવા ચાલુ હતી. રાણો જતે એમની પરિચયો કરતો હતો. શયનખંડમાં મીરાં નહોતી, પણ એની પ્રતિકૃતિ હતી. એ પ્રતિકૃતિ ઉપર રાણો રોજ આંસુ સારતો હતો.

ચિતોડ છોડ્યા પછી મીરાં ચિતોડેશ્વરી બની ગઈ. મંદિરે મંદિરે મીરાંનાં ગાન થતાં હતાં, માર્ગમાં, ક્ષેત્રોમાં મીરાંના પ્રસંગ નીકળતા હતા. ઘેરઘેર મીરાંનાં લજન ગવાતાં હતાં, આખા ચિતોડમાં “મીરાં કહે, મીરાં કહે”નો ધ્વનિ ગાજ્યા કરતો.

(૧૧)

એક દિવસ ચિતોડના રાજમાર્ગ ઉપર એક ભીખારી ગાતો હતો કે “જીવન મન તું હું સ્થામ” રાણાએ એ સાંભળ્યું. એ ગીતના છેલ્લા ચરણમાં ‘મીરાં કહે’ હતું, પરંતુ એ ગીત નવું લાગ્યું. આ ગીત રાણાએ કદી સાંભળ્યું નહોતું, ચિતોડમાં કાંઈએ પણ સાંભળ્યું નહોતું.

રાણાએ ભીખારીને બોલાવ્યો, એ ગીત એની પાસે એણે ફરીથી ગવડાવ્યું. રાણાએ પૂછ્યું કે ‘સાધુજી! આ ગીત તમે ક્યાંથી શીખી લાવ્યા?’

ભીખારી:—મહારાણા! આ ગીત હું વૃંદાવનમાં શીખ્યો, ત્યાં રાધા પ્યારી પ્રકટ થયાં છે. એ રોજ નવાં નવાં ગીત રચીને ગોવિંદજીની સેવા કરે છે.

રાણા:—એમને ત્યાં લોકો કયા નામથી બોળે છે ?

ભીખારી:—કાંઈ એમને બાઈજી કહે છે, કાંઈ એમને રાણીજી કહે છે, એ પોતે પોતાને મીરાં કહે છે. જુઓ, દરેક લજનના છેલ્લા ચરણમાં ‘મીરાં કહે’ એવું આવે છે ને ?

રાણા:—હીક, સમજ્યો.

રાણાએ ભીખારીને મનમાનતી ભિક્ષા આપી. રાણાને ભીખારીના કહેવાથી ખજર પડી ગઈ

કે, મીરાં જીવતી છે અને વૃંદાવનમાં છે. ત્યાં ગોવિંદજીનું મંદિર બંધાવી એની સેવા કરે છે. એણે મૂર્તિનું નામ “રાણા-ગોવિંદ” રાખ્યું છે. એણે એ નામ કોઇ દિવસે સાંભળ્યું નહોતું. રાણો એજ દિવસે ગુપ્ત વેષે વૃંદાવન જવા નીકળ્યો.

વૃંદાવનમાં બાઇજીનો કુંજ છે. મંદિરમાં મોહનમૂર્તિ રાણા-ગોવિંદ બિરાજે છે. બાઇજી રાણા-ગોવિંદજીની સામે બેસીને પોતાનું બનાવેલું લજ્જન ગાઇ રહી છે.

સંધ્યાકાળનો વખત હતો. બે અતિથિ મંદિરના આંગણમાં બેસીને એનું લજ્જન સાંભળી રહ્યા હતા. લજ્જન સાંભળીને એક અતિથિને અશ્રુપાત થઇ રહ્યો હતો.

જેની આંખમાંથી અશ્રુપાત થઇ રહ્યો હતો, એ રાણો કુંજ હતો, બીજો એમનો સાથી હતો. રાણો વૈષ્ણવના વેશમાં હતો, એટલે એકદમ એ બોળખાઈ જાય તેમ નહોતું.

લજ્જન પૂરું થયું. બાઇજી ઠાકોરજી સામે જોઇને બે હાથ જોડીને કહેવા લાગી:—“હે ઠાકોરજી! તમેજ મારા ગોવિંદ છો, તમેજ મારા રાણા છો, મારો સમય હવે લગાઇ ચાલ્યો. હે પ્રભો! આ સમયે એક વાર જો મને રાણાના રૂપે દર્શન દો તો મીરાંનો જન્મ કૃતકૃત્ય થઇ જાય. પ્રભો! મારો નારીયોનિમાં જન્મ થયો છે, મારો જન્મ સાર્થક કરો—તમે મારા ગોવિંદ છો. એક વાર રાણા-રૂપે પ્રકટ થાઓ.”

પેલા બે અતિથિઓએ પણ આ પ્રાર્થના સાંભળી. રાણાનું હૃદય કંપવા લાગ્યું.

ઠાકોરજીને પ્રણામ કરીને બાઇજી મંદિરની બહારની કેટડીમાં આવી. ગુપ્ત વેશે આવેલ મહા-રાણો કુંજ એની પાસે ગયો. તેણે કહ્યું કે ‘રાણીજી! કાંઈ ભિક્ષા મળશે?’

મીરાં:—આપને શી ભિક્ષા જોઈએ? કહેા, હું રાણીજી નથી; પરંતુ એક ભિખારિણી છું.

રાણા:—તમારું કહેવું હું માની લઉં છું; પરંતુ હું જે માગું છું તે તમારી પાસે છે.

મીરાં:—આજ્ઞા કરો.

રાણાએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું:—‘ક્ષમા!’

બહાર વિજળીનો ચમકારો થયો. એના પ્રકાશમાં મીરાંએ રાણાને પૂરેપૂરો બોળખી લીધો, મીરાંના હૃદયમાં પણ વિજળીનો ચમકાર થઇ રહ્યો.

‘સ્વામિન્! આટલે દિવસે તમારી દયાનાં દાન મેળવવા હું લાગ્યશાળી થઇ!’ એમ કહીને મીરાં કુંજના ચરણોમાં ઢળી પડી.

રાણાએ મીરાંનો હાથ પકડી એને ઉઠાડી. વ્યાકુળ થતો એ બોલ્યો કે ‘મીરાં! મારી મીરાં!’ રાણો આગળ ન બોલી શક્યો, એનો કંઠ રૂંધાઇ ગયો.

કેટલીક વારસુધી બન્ને શાંત રહ્યાં. આખરે મીરાં બોલી કે ‘આપ પધાર્યા છો? આ દાસીનો જન્મ સાર્થક કરવા પધાર્યા છો? પધારો.’ એટલું બોલીને કુંજનો હાથ પકડી મીરાં એને મંદિરમાં લઇ ગઇ. પોતે રાણા-ગોવિંદ સાથે જે આસન ઉપર બેસતી હતી, તે આસન ઉપર કુંજના રાણાને બેસાડ્યો. પછી એક વાર ગોવિંદજીની મૂર્તિ તરફ અને એક વાર રાણાને જોતી જોતી મીરાં આગ્રિંતી સંસારહિત બનીને બેની વચ્ચે ઢળી પડી.

કુંજના રાણાએ જૂમ પાડી ‘મીરાં, મારી મીરાં!’ પણ કોણ ઉત્તર આપે? જન્મનું સાર્થક કરીને મીરાંએ રાણા અને ગોવિંદજીની સમક્ષ દેહ છોડી દીધો.*

(‘સંદેશ’ ના ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:—રત્નેશ્વર ભવાનીશંકર વડીલ)

૫-એક કુતરાની વફાદારી અને વણુજરાનો પશ્ચાત્તાપ

કુતરો ઘણું ઉપયોગી પ્રાણી છે. જંગલમાં રહેતારા એની કિંમત બરાબર સમજે છે. 'કુતરાઓની વફાદારી'ની વાર્તાઓ ઘણી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. આ એક વાર્તા તેમાં ખાસ ઉમેરવા જેવી છે. જુના વખતમાં પોડી વણુજરાઓની શાખ સારી હતી. તેઓ દેશ-દેશાંતર હજારો રૂપિયાનો માત્ર લઈ જતા ને લાવતા. એવા એક પોડી વણુજરાને ખોટા આવવાથી દેવું થયું. લેણદાર શેઠ તેની પાસે વારંવાર ઉધરાણી કરે ને વણુજરાને શરમાવું પડે. તેની પાસે રોકડ નાણું કંઈજ ન હતું. તેની પાસે જે કાંઈ પણ મિલકત હોય તો તે તેનો વફાદાર એક કુતરોજ હતો. એ કુતરાને તે કદી પોતાનાથી વિખૂટો કરતો ન હતો, કુતરો એ તેનો પ્રાણ હતો. લેણદારની ઉધરાણીથી કંટાળીને છેવટે તે પોડી વણુજરાએ શેઠને પોતાનો કુતરો એવી શરતે લખી આવ્યો કે, દેવું વાળ્યા પછી તે પાછો પોડીને સોંપવો. લેણદાર શેઠ કુતરાને લઈ ઘેર ગયો.

એવું બન્યું કે, થોડાજ દિવસ પછી આ શેઠને ઘેર ખાતર પડ્યું, પાંચથી દશ હજારનો માલ ચોરાયો. શેઠ તો રડવા લાગ્યા. ગામની પોલીસ ને માણસો મળી ચોરનાં પગલાંની શોધ કરવા લાગ્યા; પણ કંઈ પત્તો લાગે નહિ. પેસે કુતરો છેટે ઉભો રહી આ બધી ધાંધલ જોયા કરતો હતો. માણસો જ્યારે વીખરાઈ ગયા, ત્યારે તે પોતાના માલીક પાસે આવ્યો ને તેમના ધોતીઆનો છેડો પકડી ખેંચવા લાગ્યો. શેઠે માન્યું કે, આ કુતરો કવખતે જોલ કરે છે, તેથી બે ત્રણ વાર તો તેને કાઢી મૂક્યો.

પરંતુ કુતરાએ તો વારંવાર એમ કરવા માંડ્યું; ત્યારે કેટલાક માણસોને શંકા થઈ અને તેમણે શેઠને કહ્યું કે, કુતરો વણુજરાનો છે, પગપારખું છે; તો જુઓ તો ખરા કે, એ ખેંચીને ક્યાં લઈ જાય છે અગર શું કરે છે ?

પછી શેઠ અને કેટલાક માણસો કુતરાની પાછળ પાછળ ગયા. જંગલમાં બેએક ગાઉ દૂર ગયા, ત્યાં એક વડના ઝાડ તળે કુતરો નખથી જમીન ખણવા લાગ્યો; એટલે શેઠના નોકરોએ તે જગાએ ઉંડું ખોદ્યું આશ્ચર્યની સાથે તે જગાએથી ચોરોએ દાટેલો શેઠનો બધો માલ નીકળી આવ્યો. બન્યું એમ હતું કે, કુતરો ચોરોની પાછળ છાનો છાનો રાત્રે ગયેલો અને તેઓ આ માલ ક્યાં દાટે છે, તેની તપાસ તેણે બરાબર રાખેલી! સૌ કુતરાની હોશિયારી અને વફાદારીની તારીફ કરવા લાગ્યા.

વણુજરાના કુતરાએ ઘર રાખ્યું, તેથી શેઠ તેનાપર ઘણા ખુશ થઈ ગયા. તેમણે વણુજરાનું લેણું પતી ગયું એમ માની કુતરાને તેના મૂળ માલીક પાસે જવા છુટો કર્યો. તેમણે આ બધી બાબત એક ચિઠ્ઠીમાં લખી તે ચિઠ્ઠી કુતરાને ગળે બાંધી, ઘણા આનંદ સાથે તેને વિદાય કર્યો. કુતરો પણ બહુ દર્પમાં આવી જઈ પોતાના સ્વામીને મળવા આતુર થઈ આવ્યો.

આ સમયે પેલા પોડી વણુજરાનો મુકામ મડર સ્ટેટના વડાલી ગામથી એકાદ ગાઉ છેટે હતો. સવારના પહોરમાં વણુજરા તાપતો હતો, ત્યાં તો તેણે દૂરથી પોતાના કુતરાને આવતો દીડો. તેણે ધાયું કે, કુતરો શેઠને ઘેરથી નાસી આવ્યો ને માફ નામ બોલ્યું. તેનું હૃદય ઉકળી આવ્યું. આવા બેઘમાનને હવે જીવતો ન મેલવો, એવો તેણે નિશ્ચય કર્યો. અવિચારી વણુજરાએ પૂરી તપાસ ન કરી.

કુતરો નજીક આવ્યો એટલે વણુજરાએ ડોંગ લઈ તેના માથામાં મારી. કદામે વાગવાથી કુતરો મરી ગયો. જરા ટાઢો પડ્યા પછી કુતરાને ગળે બાંધેલી ચિઠ્ઠી તેણે જોઈ. તે વાંચીને તેને મૂર્છા આવી ગઈ. લાનમાં આવતાં તે પૂજ્ય રડ્યો. તેને જીવતર અકાઈ લાગ્યું. તેણે પોતાની પાસે જે કંઈ મિલકત હતી તેનાથી કુતરાનું નામ અમર કરવા નિશ્ચય કર્યો. જે જગાએ કુતરાને તેણે મારી નાખ્યો ત્યાં તેણે એક વિશાળ તળાવ બંધાવ્યું. હજીયે તે તળાવ 'નખીરા તળાવ' નામથી ઓળખાય છે અને વડાલીથી એક ગાઉને છેટે છે.

('સંકેશ'ના ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:-મૂળસંકર કે. અધ્યાપક)

૬-હિંદુઓને હાકલ

ભારતના ભાગ્યાકાશમાં આજે અજબ વાતાવરણ વ્યાપી રહ્યું છે. એક વખતનું પરસ્તાન-સમાન મનાતું-ગણાતું હિંદુસ્તાન આજે કેમી ઝંઘડાનું રણમયદાન થઇ પડ્યું છે. હિંદી જનો ! આજે ચારે તરફ શું બની રહ્યું છે, તે ધ્યાનપૂર્વક અવલોકો ! ઉન્નતિના શિખરે પહોંચેલું આર્યત્વ-હિંદુત્વ આજે અવનત થતું અવલોકાય છે. તમારા પૂર્વજો તમારી કંગાલ-દીન અને નિર્માલ્ય હાલતપર આજે સ્વર્ગમાંથી અશ્રુ વહાવી રહ્યા છે.

શ્રીરામ-કૃષ્ણ-પ્રતાપ-શિવાજીનાં સંતાનો ! તમારી આસપાસનું દશ્ય અવલોકો-વિચારો. આજે હિંદુધર્મની કેવી દુર્દશા થઇ રહી છે ? અનેક પંથો, અનેક જ્ઞાતિઓ અનેક ધર્મો-અધર્મો અને કુરુદિઓના પરિણામે હિંદુત્વ જમીનદોસ્ત થતું અવલોકાય છે. હિંદુઓ ! તમારા પ્રમાદથી, તમારા સ્વાર્થની રાક્ષસી તૃણાથી અને પરાપકારના પુણ્યકારક ધર્મકર્મપ્રત્યે બેદરકાર બનવાથી દિનપ્રતિદિન તમારા બંધુઓ તમારો પવિત્ર ધર્મ ત્યાગી અન્ય ધર્માવલંબી બનતા જાય છે. હિંદુધર્મને મીટાવવા-ફના કરવા અન્ય ધર્મોમાં તનતોડ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. હિંદુઓને માર પડે છે; હિંદુઓની બાળાઓ-બહેનો-માતાઓનાં હરણ થાય છે; હિંદુઓ ઉપર અનેક અત્યાચારો ગુજરે છે; છતાં દુર્ભાગ્યની વાત છે કે, હિંદુઓ જાગ્રત નહિ થતાં નામદર્-ખીકણની માફક શાંતિથી સધળું સહન કરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ અસહ્ય છે. આ જગતમાં નિર્બળ-નિર્માલ્યને જીવવાનો અધિકાર નથી. ભગવાનની પુણ્યભૂમિમાં આજે આ શું પરિવર્તન ? “ જો ધર્મનું યથાર્થ રક્ષણ કરવામાં આવે છે તો ધર્મ તેના રક્ષકનું રક્ષણ કરે છે. ”

જ્યારથી હિંદુસ્થાન પોતાનો સાચો-સત્ય ધર્મ ભૂલ્યું, ત્યારથીજ દુઃખના દાવાનળમાં સપડાયું છે. સાચો ધર્મ ભૂલવાથી ધર્મના અનેક ફાંટા પડ્યા છે અને તેના પરિણામે પરસ્પરમાં કલેશ-કુસંપનાં બીજ રોપાયાં છે. આજે હિંદુઓ કહેવાતા હિંદુઓ બન્યા છે. કલેશ-કુસંપના પરિણામે ઓશિયાળા અને નિર્માલ્ય બની ગુલામી જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. દુનિયાના ઉદ્ધારક મનાતા-પૂજતા સાચા સંન્યાસીઓ-સાધુઓ અને બ્રાહ્મણો આજે ક્યાં અદશ્ય થયા છે ? સાધુ-સંન્યાસીઓનો ધર્મ પોતાનું અને જગતનું કલ્યાણ કરવા-મચ્છવાનો છે; પણ તે કેવી રીતે થઇ શકે ? શું તે એકાંત સ્થળમાં ભરાઇ બેસી રામ-નામ જપવાથી ? શું લોકોનાં વિવિધ મષ્ટાન્ન આરોગવાથી ? ગાંજ-ભાંગમાં મશગુલ બનવાથી ? શું મોટાં મંદિરોના મહાંત-આચાર્યો બનવાથી ? પવિત્ર મનાતા મહાત્માઓ જવાબ આપો ! તમારા અંતરનો સાચો ધર્મ ખતાવો ! આજે તમારું સ્થાન ક્યાં છે ? એ વિચારો. બ્રાહ્મણો ! તમે ભૂદેવો ગણાઓ છો. આજે તમારું બ્રહ્મતેજ ક્યાં છે ? આજે તમારી ગણના ભીખારીમાં ગણાય છે. ભૂદેવો ! સાચો ધર્મ ભૂલવાથી આજે તમે સ્થાનભ્રષ્ટ બન્યા છો. જ્યારે ધર્મની અવનતિ થાય, ન્યાય-નીતિનું ખૂન થાય, પોતાના ધર્મપર અત્યાચાર થાય, ત્યારે સાચા સંન્યાસીઓ અને બ્રાહ્મણોએ યથાર્થ ધર્મ-સત્યનું સ્થાપન કરવા એકદમ મેદાનમાં આવવું જોઈએ; પણ અફસોસ ! આજે આવું કોણ સમજે છે ? આજે હિંદુત્વ હણાય છે; આજે હિંદુધર્મ હસવારૂપે મનાય છે; આજે હિંદુ ધર્મની મશ્કરીઓ થાય છે; આજે હિંદુ ગણાતાં મનુષ્યો તેમના હિંદુભાષાઓની બેદરકારી-પ્રમાદીપણાથી ગુંગળાઇ ગુલામદશા-પશુદશાથી કંટાળી અન્ય ધર્મ સ્વીકારી આનંદ માને છે. આજના હિંદુઓ તેમના અનેક બંધુઓ કે જેઓ હિંદુનો પવિત્ર ધર્મ પાળે છે, તેઓને અત્યજ-પશુ-ગુલામ માની તેઓને અડકવામાં મહાપાપ માને છે. પશુથી પણ અધમ મનાતા તે હિંદુઓ હિંદુ મટી જ્યારે અન્યધર્મી બને છે, ત્યારે એ શુદ્ધ હિંદુઓ-પોતાને મનાવતા હિંદુઓ તે નવા ધર્મીઓને પ્રેમથી બેટ છે. એ શુદ્ધ હિંદુધર્મીનો ફાંકો ધરાવનારાઓ ! આ શું ? તમારા ધર્મનું અધઃપતન નથી સમજાતું ? તમે શું તમારા સ્વહસ્તેજ તમારા ધર્મબંધુઓને અન્ય ધર્માનુયાયી બનાવી તમારા ધર્મનું નિકંદન કાઢવા ઇચ્છો છો ? સમજાવો કે, આનું પરિણામ ધણું ભયંકર આવશે. તમારા ધર્મનો ખ્વંસ કરવા, તમારા ધર્મમાંથીજ ઉભા થયેલા તમારા ભાઈઓ તમારા પ્રબળ શત્રુ બનશે.

હિંદુઓ ! જાગૃત થાઓ, સાવધ થાઓ ! ચારે તરફ પ્રચંડ જ્વાળામુખી સળગી રહ્યો છે. અહંકાર, અભિમાન અને જડતાથી આજે હિંદુત્વ હણાય છે. હિંદના હીરાઓ ! ચેતો. “ યુગ

અદ્વૈતાનાં ધર્મની માન્યતામાં પણ ફેરફાર કરવો ઘટે છે.” જેને તમે અસ્પૃશ્ય માનો છો, તેઓ અંતરથી કેવા વિશુદ્ધ અને ધર્મપ્રેમી છે, એ તો અનુભવીજ સમજી શકે છે. અનેક ઉજળા અને ઉપરથી ધર્મી મનાતા હિંદુઓ અંદરથી કેવા મદિન અને અધમ વિચારોના હોય છે, કે જેનો વિચાર કરનાં હૃદય કંપી ઉઠે છે.

હિંદુસમાજ-ન્યાતો-કામો પણ આવી બાબતોપ્રત્યે બેદરકાર છે, ખાનગી-છુપાં ગમે એવાં પાપકર્મ કરો, પણ જાહેર ન કરો. હિંદુસમાજની ન્યાતો આ માન્યતાને પોષતી જણાય છે. હિંદુઓ મેળામાં-આગગાડીમાં, ખેતરોમાં-સ્વાર્થસમયે અત્યજ્ઞેથી અભડાતા નથી. દાકતરો મુઠ્ઠાં ચારી લોહી-માંસ ફેંદે છે, મીઠામાં શાળો ચણાવતા હિંદુઓ-મનાતા બ્રાહ્મણો અસ્પૃશ્ય મનાતી કામના ચૂસેલા કાંઠા ચૂસે છે; હિંદુઓ દવા-દાર-ચરખીવાળા પદાર્થો ખુશીથી વાપરે છે; હિંદુઓ હોટેલમાં જાતિ-જાતિભેદ તોડી ભક્ષ્યાભક્ષ્ય કરી સુધારાનો વિજયોત્સવ કરે છે; છતાં સમાજ, જ્ઞાતિ કે ચુસ્ત હિંદુધર્મી તરફથી આ બાબતોવિષે એક અક્ષર પણ ઉચ્ચારતો નથી. હિંદુઓ! આ શું એણું અધઃપતન?

અનેક બાળવિધવાઓ તેમનીપર ગુજરતા જીવન-અત્યાચારથી આજે આકંઠ-કંઠપાંત કરી રહી છે. હિંદુસમાજ! એ અબળાઓનાં અશ્રુઓ નિહાળી તારું હૃદય પીગળશે કે?

જીવન-મૃત્યુમોતી લાલચોથી લાનબૂલતી એ કમનશીબ મનાતી અબળાઓ ખાનગી-છુપી રીતે ગર્ભપાત કરે-કરાવે, બીજાં અનેક કુકર્મો કરે; છતાં તેની પરવા-દરકાર કોઇ સમાજ કે જ્ઞાતિને નથી; પણ ભોગજેગે અકળાયેલી અબળા એવાં પાપકર્મથી જાહેરમાં આવતાં સમાજ-જ્ઞાતિ તેનાપર જીવન અને ધિક્કારનો વરસાદ વરસાવે છે. આના પરિણામે ધર્મ-કર્મ ભૂલેલી બ્રષ્ટ લામિનીને અન્ય ધર્મનો આશરો શોધવો પડે છે કે કાં તો દેહાંત કરવો પડે છે. હિંદુઓ! આવી બાબતોપ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય રાખવું યા બેદરકાર બનવું તે યોગ્ય નથી.

જ્ઞાતિઓના અનેક વાડાઓના પરિણામે બાળાઓ અને યુવાનોના ભવ બગડે છે, સંસાર કુશેશમય બને છે, બાળવ્રત-વૃદ્ધવ્રત-કન્યાવિક્રય-વરવિક્રયના પરિણામે સંસાર સ્મશાનસમાન બને છે. એ વિચારશીલ મનુષ્ય તો તરત સમજી શકશે. હિંદુઓ! આવી અનિષ્ટ બાબતોને કયાં સુધી પોષતા રહેશો? “જ્યાં બાળવ્રત-વૃદ્ધવ્રત-વિધુરવ્રત-કન્યાવિક્રય-વરવિક્રય થાય છે, ત્યાં વિધવાનાં પુનર્વ્રતની આવશ્યકતા છે.” આપણાં ધર્મસ્થાનો-તીર્થસ્થાનોમાં કેવી લીલાઓ ચાલી રહી છે, તે જાણવાની-વિચારવાની હિંદુધર્મીઓને કંઈ દરકાર છે? કુરુદિઓ-અધ્ધરદા અને ખોટી માન્યતાના કારણે હિંદુજ્ઞાતિના વિનાશનાં રોપાયેલાં બીજ આજે વૃક્ષરૂપે ફાટ્યાં છે.

હિંદુધર્મપર ચારે તરફથી હલ્લો થવા માંડ્યો છે. હિંદુધર્મનો વિનાશ કરવા પ્રયત્ન જવાળામુખી સળગે છે. હિંદુઓ! હજી સમય છે. ચેતો, વિનાશવૃક્ષનાં કડવાં ફળ જરૂર ચાખવાં પડે. હિંદુ યુવાનો અને યુવતીઓ! તમે શ્રીરામ-કૃષ્ણ-પ્રતાપ-શિવાજી-સીતા-સાવિત્રી વગેરે પવિત્ર દેવદેવીઓનાં સંતાનો છો. તમારા શરીરમાં-તમારી રંગરંગમાં અંતે પુણ્ય-પવિત્ર દેવોનું રક્ત વહન કરી રહ્યાં છે. તમે આજથી-અરે અત્યારથીજ તમારા ધર્મની રક્ષાને માટે દીક્ષા લ્યો. તમારા સાચા-સત્ય-ધર્મની કીર્તિ ભૂમંડળમાં ફેલાવવા પ્રતિજ્ઞા લ્યો. તમે ચારિત્ર્યવાન-અંતરના અવાજ પ્રમાણે વર્તનારાં બનો અને અન્યને બનાવો. તમારા ધર્મની અધ્ધરદા-જડતા તોડવા મયદાને પડો. તમારા સાધુ-સંન્યાસી બ્રાહ્મણોને યથાર્થ જ્ઞાનમાર્ગે વાળવા ગુરુ ગૌરખનાથના જેવા શિષ્ય બનો. તમારી જ્ઞાતિઓના ખોટા રિવાજો-રૂઢિઓ નાબુદ કરો. તમે પવિત્ર છો, તમે ક્રોધનાથી અપવિત્ર બનતા નથી, તમારા પૂર્વજ અગસ્ત્યઋષિએ સમુદ્રને તેમના જહરમાં સમાવ્યો હતો. તમારાં હૃદય વિશાળ બનાવો અને તમારા ધર્મથી લગ્નયેલાં, નિરસ્કારાયેલાં અને અન્ય ધર્મમાં જવા ઇચ્છતાં તમારાં દેશભાંડુઓને અપનાવો. તમારી વિધવા બહેનોને સુસંસ્કારી-ચારિત્ર્યવાન બનાવી સુખી કરો. તમારા ધર્મની-તમારી આબરૂની-તમારી માતા-પુત્રી-બહેનોની રક્ષામાં પ્રાણનું બલિદાન દેવાને પણ તત્પર થાઓ. હિંદુધર્મનો-હિંદુજ્ઞાતિનો આધાર તમારી ઉપર છે, સાચા ધર્મના ઉદ્ધારની સાથે દેશનો પણ ઉદ્ધાર છે. પ્રભુ હિંદુધર્મની રક્ષા કરો!

(“સંદેશ”ના સં. ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:-સત્યેન્દ્રપ્રસાદ મહેતા.)

૭-નિર્માલ્ય હિંદુઓનો મોક્ષદાયક મહામંત્ર

(તેમાં આપણે શું ?—આત્મરક્ષાનું દુર્જય હથિયાર !)

તેમાં આપણે શું ? કેવો સુંદર શબ્દસમૂહ ! અક્ષર તો માત્ર અડધો ડઝન, પણ તેમાં બળ કેટલું ! જગતમાં કોઈ ચિંતાનાશક દવા હોય તો તે એજ. કોઈ નિઃસ્વાર્થતાના પાઠ શીખવનાર શિક્ષક હોય તો તે પણ એજ. એનાથી સેંકડો દર્દીઓનાં દર્દ નાસે છે, હજારો માનવીઓ આ સંસારસાગર તરીને પેલે પાર ઉતરી જાય છે. એવો એ અદ્ભુત મહામંત્ર ! એનો જાપ જાપ્યાથી જન્મમરણનો ફેરો ટળવા સિવાય બીજાં એકેએક દુઃખનો નાશ થાય છે. એવા એ ચરમસુખદાયક સંકળદુઃખલંબક મંત્રને કોટિ કોટિ વાર અભિવંદન હો.

x

x

x

તેમાં આપણે શું ? ગઈ કાલે ગોધામણીઆની પોળને મારે. થકને આવતા એક માણસને ચિંથરેલાલ દશામાં જોયો. શરીરપર લાજ લાંકવા જેટલાં પણ કપડાં ન મળે, પણ તેમાં આપણે શું કરીએ ? આપણે તો આડું મોં કરીને આગળ ચાલ્યા. દુનિયામાં તો એવાં હજારો માણસ હશે. તેમાં આપણે શું ?

x

x

x

વળી થોડા દહાડાપર એક ગાડાવાળો ભેગો ગાડું લાંકતો હતો. એક બાઇને રસ્તે ચાલતાં તેની અડકટ વાગી. બાઇએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું:—કેમ અલ્યા ! જોઈને લાંકતું નથી ? પેલા બદમાસ ગાડાવાળાએ સામી મા—જહેનસંખધી ગાળો ચોપડવા માંડી, અને વધારામાં તે બાઇના પ્રત્યે જોઈને નિર્લજ્જ બેશરમ ચાળા કરવા લાગ્યો. આસપાસ ઉભેલા સેંકડો માણસોએ તે નજરોનજર જોયું; પણ કોઈ કશું બોલ્યું નહિ. સૌએ મનમાં એમજ વિચાર્યું કે, એમાં આપણે શું ? એ બાઇ એવીજ હશે. એમ બખડતા બખડતા સૌ કામદારતા કકડા પોતપોતાને રસ્તે ચાલ્યા ગયા—તો કેવા સુખીઆ થયા !

x

x

x

અરે, તે દિવસે સવારે નાનપરાની ખાડીમાં એક મુડકું પડેલું. માથે ને છાતીમાં છરાના ઘા થયેલા ને લોહીનો રેલો ધડધડાટ વહી જતો હતો. આપણે બંદાએ તે પહેલવહેલું જોયું; કેવો કમકમાડી ભરેલો દેખાવ ! વિચાર કરતાં કંઈક ઓળખાણ પણ પડી; પણ આપણે તો જાણે કંઈ જોયુંજ નથી, એમ ગણીને નીચી મૂડી કરીને હેંડયાજ ગયા. મૂઓ તો તેના મોતે મૂઓ, તેમાં આપણે શું ? એનાં સગાંવહાલાંને ખબર પડશે, એટલે તેઓ તેમની ઘરજો આવશે; તેમાં આપણે શું ? પોલિસને તપાસ કરવી હશે તો આપોઆપ કરશે, તેમાં આપણે શું ?

x

x

x

અરે એ તો બધું ફીક છે, પણ તે દિવસે પેલા કમબખ્ત ગાડીવાળો મારતે થોડે આવ્યેહ સાત વરસની ચમારની છોકરીને પાડી નાખી. ગાડીનું પૈડું છોકરીના પગપરથી ફરી ગયું અને તેના નળાનું હાડકું કડાક કરતું લાંગીને બહાર નીકળ્યું. સૌએ ખૂબ પાડવા માંડી કે, ગાડીવાળાને પકડો, ગાડીવાળાને પકડો; પણ કોઈએ પકડવાને માટે દોટ મૂડી નહિ. આખરે રસ્તામાં ગાડું ઉભું હોવાથી ગાડી આપોઆપ અટકી ને લાંકનારને એક જણે પકડ્યો; ત્યારે કોઈ બંદા સાક્ષી માટે તૈયાર ન થયા. સૌ કોઈએ ઉપરોક્ત મહામંત્રનેજ સંભાર્યો—“છોકરીનું હાડકું લાંગુ તેમાં આપણે શું ?”

x

x

x

વળી એક પરદેશી માણસ સુરતમાં આવીને રસ્તે ચાલતાં અગાનક હૃદય બંધ પડવાથી મરણ પામ્યો. કોઈ પરગણુ ડોક્ટરે વગર પ્રીએ આવીને અભિપ્રાય આપ્યો કે, હવે એમાં કંઈ નથી. છાતી બંધ પડવાથી મરી ગયો છે. ચાલો, એને હામ પાડવાને પૈસા તેમજ માણસ જોઈએ છે. એક વાણીઆ મહાજન ત્યાંથી દૂર ખસીને ચાલ્યા જતાં કહે છે કે, કપાળમાં ટીલું છે છતાં એ વાણીઓ નહિ હોય. આજકાલ તો એવા ઘણા લોકો ટીલાં કરતા થઈ ગયા છે. તે બંધા આમ મરી જાય તેમાં આપણે શું ? બ્રાહ્મણભાઈ કહે છે કે, ગળામાં જનોઈ છે, છતાં એ ઠાંડ બ્રાહ્મણ

તો નહિજ હોય. આજકાલ તો સૌ કોઈ જનોઈ નાખતા થઈ ગયા છે. તો પછી આપણે શું? આ પ્રમાણે જે જે 'આપણે શું?' મંત્રનો આશ્રય લે છે તે સધળા બચી જાય છે અને પોતપોતાને ઘેર જઈને નિરાંતે ગાળ ને રાટલી ખાવા બેસી શકે છે.

x

x

x

ફલાણે દેકાણે હુલ્લડ થયું. હિંદુ અને મુસલમાનો લડ્યા ને એકબીજાનાં માથાં લાંઝ્યાં. તેમાં જાણીતા મીસ્ટર ક જેમણે આજસુધીમાં શહેરની તથા કોમની અનેક પ્રકારે સેવા બજાવેલી તે મરાયા. તેમનાં ઘેરી-છોકરાં રખડતાં થયાં, ભૂખે મરવા લાગ્યાં; પણ તેમાં આપણે શું કરીએ? બાપ શ્રી ક ને કોણે કહ્યું હતું કે, તમે સેવા કરજો ને લડવા જજો. હાપણ કરીને ગયા તો ખરડાયા. હવે તેમનાં ઘેરીછોકરાં ભૂખે મરે તેમાં અમે શું કરીએ? તેમનું નશીબ! કરમના ભોગ!! ગયે જન્મે ધણાં પાપ કર્યા હશે; તે એટલીજ લહેણાદેણી લખાવીને લાગ્યાં. તેમાં આપણે શું?

x

x

x

શહેરમાં અખાડા કાઢવાને અને રમમગમત ખીસવવાને માટે એક કમીટું નીમાયું, તેણે તેની યોજના તો ઘડી; પણ ફંડ ભેગું કરવા માટે નીકળવાનું તે સૌને કડતું લાગે. દરેક જણ કહેવા લાગ્યું કે, કોઈને ન પડી હોય તો પછી આપણે શું? શહેરમાં અખાડા નીકળે યા ન નીકળે તેમાં આપણે શું?

x

x

x

આ પ્રમાણે તો મનુષ્યજીવનની દરેકે દરેક શાખામાં 'આપણે શું?' નો મહામંત્ર સૌ કોઈને આંધળાની લાકડી પેઠે સહાયભૂત થઈ પડે છે. જ્યાં માર પડતો હોય, ત્યાંથી સલામત-હાડકે ને વળી બહાદુરીથી પાછા હાવાનો માર્ગ છે. જ્યાં પૈસા ભરવાના હોય ત્યાંથી નાણાંકોથળી જેવી ને તેવી રાખી નાસી છૂટવાની બારી છે. જ્યાં વખતનો ભોગ આપવાનો હોય ત્યાં અત્યંત કામગીરા-પણું પૂરવાર કરવાની ચાવી છે. અનેક રીતે એ ઉપયોગી છે. બોલો, આપણે શું? આપણે શું? આપણે શું? મંત્રાય નમોનમઃ!

(“ગાંડિય”ના તા. ૩૦-૧૦-૧૯૨૭ ના અંકમાં વાપરનાર રા. નિરંજન નિરાકાર.)

૮-એક નમુનેદાર ગામડું

કલકત્તાના ફોરવર્ડ પત્રમાં નીચેની રસભરી વિગત પ્રકટ થઈ છે:-

આસનસોલ શહેરથી લગભગ બે માઇલ અંતરે ગ્રાંડ ટ્રંક રોડ ઉપર બીશપ શીશર નામના અમેરિકન મેથોડીસ્ટ મીશનના એક પાદરીની એક મિલકત આવેલી છે. આ મિલકતને એક નમુનેદાર ગામડામાં ફેરવી નાખવામાં આવેલી છે અને તેને ઉપાગામ નામ આપવામાં આવેલું છે. એક અમેરિકન ગૃહસ્થ મીં કોલી જે ખેતીવાડીનો યુનિવર્સિટીનો ગ્રેજ્યુએટ છે, તેની દેખરેખ નીચે આ ગામડાની પ્રગતિ સાધવામાં આવે છે. હાલ તેમાં ૧૦ નાનાં મકાનો છે અને ૫૦ માણસોની વસ્તી છે. દરેક મકાન પાસે શાક અને ફૂલ ઉગાડવાનો બાગ અને ઢોરઢાંખર આંધવાનો અકેક વાડો છે. એક સહકારી ભંડાર, એક સેવીંગ બેંક અને એક હોસ્પિટલ તે ગામડાના લોકો પોતેજ ચલાવે છે. એક અંગ્રેજી મીડલ સ્કૂલ પણ છે, કે જેમાં સુધારકામ અને લુહારકામ પણ શીખવાય છે. દરેક કુટુંબનું અકેક ખેતર એ ગામડામાં છે, જેમાં તેઓ ખેતીનાં સસ્તાં અને સુધારકાં ઓળખેથી ડાંગરની વાવણી કરે છે. એક ગામપંચાયત પણ છે, જેમાં દરેક કુટુંબ પોતાનો પ્રતિનિધિ મોકલે છે. પંચાયત પોતાનો પ્રમુખ ચુંટે છે અને ગામની સ્વચ્છતા, દીવાબત્તી વગેરેપર લક્ષ આપે છે. બંગાળના ધણા જાણીતા માણસોએ આ ગામડાની મુલાકાત લીધી છે.

(“બેડા વર્તમાન” તા. ૨૮-૯-૧૯૨૭ ના અંકમાંથી.)

૯-હીરાસ્તનોથી પણ વધારે કિંમતી આદેશ

ધણા પ્રાચીનકાળમાં, ખ્રિસ્તની પૂર્વે સદીઓ પહેલાં, હિંદના આર્ય લોકો ધર્મ, માનસ-શાસ્ત્ર, અધ્યાત્મવિદ્યા, વિજ્ઞાનકળા, સંગીત અને વૈદકશાસ્ત્રમાં એટલા બધા આગળ વધેલા અને નિષ્ણાત હતા કે કોઈ પણ પ્રજા જ્ઞાનના આટલા વિશાળ પ્રદેશમાં તેમની ખરેખરી કરી શકી નથી.

મેક્સમૂલર લખે છે કે:—“પ્રકૃતિદેવીનો સંપૂર્ણ કૃપાપાત્ર અને તન્નન્ય ઐશ્વર્ય, સત્તા અને સૌંદર્યયુક્ત હોઈ સમસ્ત સૃષ્ટિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ દેશ—પૃથ્વીપરતું સ્વર્ગ—મારે શોધવાનું હોય તો હું હિંદુસ્તાનનેજ પ્રથમ પદ આપું. મને જે એમ પૂછવામાં આવે કે, વિશ્વમાંના કયા પ્રદેશના રહેવાસીઓએ ઈશ્વરદત્ત બક્ષીસોનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરેલો છે તથા મનુષ્યજીવનના અતિ ગૂઢ વિષયોપર અદ્વિતીય મનન કરેલું છે અને તેમાંના કેટલાક પ્રશ્નોના એવા તો સચુક્તિ અને સપ્રમાણ ઉત્તરો આપ્યા છે, કે જે પ્લેટો અને કેન્ટના અભ્યાસકોને પણ વિચારવા લાયક છે? તો હું જવાબ આપું કે, હિંદુસ્તાને.”

“વળી મને એમ પણ પૂછવામાં આવે કે, રોમન, ગ્રીક અને યાહુદી લોકોનાજ વિચાર અને સિદ્ધાંતો પ્રમાણે કેળવાયેલા યુરોપવાસીઓ પોતાની ખોટ કયા સાહિત્યમાંથી પૂરી પાડી પોતાનું આંતરજીવન વધારે સંપૂર્ણ, વિસ્તૃત, વિશ્વવ્યાપી અને ખરેખરી રીતે માનુષિક બનાવી અનંત જીવન-મોક્ષ-પ્રાપ્ત કરી શકે? તોપણ મારો જવાબ એજ છે.”

સદસાવધિ વર્ષો પૂર્વે આર્યાવર્તના મહર્ષિઓને અવિનાશી વેદોની બ્રહ્મા પાસેથી પ્રાપ્તિ થઈ અને તેમણે પોતાના વંશજોને વેદોનો ઉપદેશ કર્યો. વેદકાલીન આર્યસાહિત્ય પ્રવૃત્તિઓમાં વેદોથી બીજા નંખરે ઉપનિષદો અને અરણ્યકો આવે છે; પૌર્વાલ વિચારપુષ્પોની તેઓ માળા છે અને આ માળાધારણ કરનારાઓને તે આશીર્વાદરૂપ બની અસીમ શાંતિ અને આનંદનો સુખાનુભવ કરાવે છે.

x

x

x

ઋગ્વેદ કહે છે કે:—સૂર્ય તારીજ આજા પ્રમાણે ચાલે છે અને તેને પ્રવર્તાવે છે; શાંતિ અને આનંદના અધિષ્ઠાતા! તારી કાર્તિ મહાન અને સંપૂર્ણ છે. પ્રકાશની માફક તું તદ્દન પવિત્ર છે. મનુષ્યોનો પ્રિય એવો તુંજ પૂજ્યની પ્રતિમારૂપ છે.

બધાએ ભેગા મળી આપણે આપણું કરવું જોઈએ અને જમવું પણ બધાએ સાથેજ જોઈએ. આપણે એકબીજાને ધિક્કારવા જોઈએ નહિ.

યજુ આ સૃષ્ટિનો આધાર છે.

કદી પણ જીગાર રમો નહિ; ખેતી કરો અને જે તમને મળ્યું છે તે પૂરતું માની આનંદમાં રહો. કરેલાં અને ન કરેલાં પાપોમાંથી અમને બચાવો. દરેક પાપમાંથી અમારું રક્ષણ કરો કે જેથી અમને આનંદ પ્રાપ્ત થાય.

તમારો બધાનો એકજ નિશ્ચય હો, અને તમારાં સર્વનાં મિત્ર સંમત રહો; તમારા બધાનાં વિચાર પણ એવા મળના રહો કે બધા તેમને કબૂલ રાખી શકે.

ઉદારાત્મા શોક કે મૃત્યુ પામતો નથી; સંસારનાં દુઃખ કે ચિંતા તેને ક્ષોભ પમાડી શકતાં નથી. આખું વિશ્વ, તેનાં સુખો અને સ્વર્ગનો આનંદ પણ તેનોજ છે.

આવાનું માગવા આવનાર ગરીબો તરફ સ્વાર્થવૃત્તિથી પથ્થર જેવું હૃદય રાખનાર શ્રીમંતને પોતાને પણ આપત્કાળમાં દિલાસો દેનાર કોઈ પણ નહિ રહે.

શક્તિ હોય સાંસુધી ગરીબોનાં દુઃખ નિવારો; અનંત ભવિષ્યપર નજર રાખી તેના બેદોને ઉકેલવા ચલ કરો; કદાચ તમારી લક્ષ્મી તુરતમાંજ ચાલી જશે.

જે મનુષ્યના વૈભવનો લાભ તેના મિત્રોને મળતો નથી, તે પોતાનો નાશ પોતેજ કરે છે; પોતાનો વૈભવ એકલા પોતેજ ભોગવનારને પોતાનું પાપ પણ પોતાને એકલાનેજ ભોગવવું પડશે.

ઋગ્વેદ કહે છે કે:—જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ કરવાની અને અજ્ઞાનપણે કર્મો કરવાની અસર બુદ્ધિજ્ઞ થાય છે, એમ કહેવાય છે.

હું તમને સંપ, હૃદયોનું ઔકચ અને કોઈનો પણ તિરસ્કાર ન કરવાની વૃત્તિ આપું છું. વાછરડાંના જન્મથી જેમ ગૌમાતા હર્ષ પામે છે, તેમ ખીજનામાં આનંદપૂર્વક રસ લેો.

અથર્વવેદ કહે છે કે:-આનંદી સ્વભાવ, માન, શાંતિ અને શક્તિ, સત્તા અને દૃઢતા તથા પ્રેમ અને ભક્તિથી ઉદ્ભવતા સર્વે ઉચ્ચ સદ્ગુણો અમર પરમાત્મામાંજ પૂર્ણપણે વ્યક્ત હોય છે.

ઉપનિષદો કહે છે કે:-નમ્ર મનુષ્ય કરતાં કોઈ વધારે શક્તિવાન નથી; કારણ કે નમ્ર મનુષ્ય આત્માને ભૂરી જઈ પરમાત્મામાં ભળી જાય છે.

તમારા પોતાના તેમજ ખીજના સદ્વિચારોને વખાણો. તમારા જીવનનું ખરૂં તત્ત્વ શોધી પ્રાપ્ત કરવામાં સદ્વિચાર જેવું ખીજનું તમારું સહાધ્યાયી નહિ થાય.

તમારું ધારેલું કાર્ય પાર પાડવું હોય તો તમારા વિચારોપર કાણુ મેળવો. જુરસાઓથી મુક્ત એવા શુદ્ધ તેજ પર તમારા આત્માને એકાગ્ર ચિત્તથી ધ્યાનસ્થ કરો.

તમને જે વસ્તુ દુષ્ટ કે પાપમય લાગતી હોય, તેનો વિચાર સરખો પણ ન કરવા કોશીશ કરો. દુષ્ટ વિચારોજ દુષ્ટ કર્મો તરફ મનુષ્યને ઘસડી જાય છે.

જે બધાં પ્રાણીઓને પોતાના આત્મા જેવાજ જાણે છે અને પોતાના આત્માને ખીજનાં પ્રાણીઓના જેવાજ ગણે છે, તે કોઈને ધિક્કારતો નથી.

ડાહ્યા મનુષ્યે ઇંદ્રિયોનો ચિત્તમાં લય કરવો, ચિત્તનો શુદ્ધમાં અને શુદ્ધિનો અભિરૂપ પર-આત્મામાં લય કરવો.

ભક્તિ, આત્મસંયમ અને કર્મ-આ સત્યનાં શિખરો છે.

સત્યજ જય પામે છે, અસત્ય કદી વિજયી થતું નથી.

સંપૂર્ણ વૈરાગ્યવાન અને તત્ત્વને પામવાની ઈચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓને જવાના દેવયાનો સત્યથી-જ વિસ્તૃત બને છે અને સત્યથીજ પરમાત્માનાં તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ઉઠો, જાગૃત થાઓ અને ઇષ્ટપ્રાપ્તિ કર્યાં સિવાય બેસો નહિ.

મનુષ્યોને બંધન કે મોક્ષનું કારણ તેનું મનજ છે.

શાંત અને સ્થિર ચિત્તથીજ અખૂટ આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

મનની સર્વ ઈચ્છાઓ લય પામે ત્યારેજ મનુષ્ય અમર થઈ આ જીવનમાંજ અહ્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. (‘સુવર્ણભાળા’ ના એક અંકમાંથી.)

૧૦-“દીપમાલિકે” !

હાય ! કેસે દીપક ભવન જલાઈ !

ગૃહ સૂના હૈ લૂટા અન્ન-ધન, ક્યા વીતી બતલાઈ;

જલા રહી હૈ હૃદય-અગ્નિ હા ! જલેડો કેસે જલાઈ.

બસનહીન તન અન્નબિના કસ, જીવનચક્ર ચલાઈ;

પાહન સમ હૈ કઠિન હૃદય ક્યોં આર્તનાદ સુનાઈ.

પરબશ, દુઃખી, હીન કાયર હૈં, ક્યોંકર બદન દિખાઈ;

લાજ બચાવનહાર તિમિર ડો, ક્યોંકર હાય ભગાઈ.

નિકલ ગયા હૈ, હાય ! દિવાલા, કેસે સાખ જમાઈ;

પરબન્ધન સે હોં ‘સ્વતંત્ર’ કર્ જીવન-જ્યોતિ જગાઈ.

હે મોહન ! માધવ !! મધુસૂદન !!! કેસે તુઝે રિઝાઈ;

ભક્તિ-ભાવ નહીં, ભગદ્વય હૈ કેસે દિવાલી મનાઈ.

(‘વિશ્વમિત્ર’ ના એક અંકમાં લેખક:-મધુસૂદન ઓઝા “સ્વતંત્ર”.)

૧૧-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશ

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ । તત્ર શ્રીર્વિજયોર્ભૂતિર્ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ ॥

મહાભારતના યુદ્ધના આત્મા અને પોતાના ચક્રવર્તી પાંડવોનું રક્ષણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ સમસ્ત મનુષ્યજાતિના રક્ષક અને ઉદ્ધારક છે; અને યુદ્ધપૂર્વે તેમનો સંદેશ એ “શ્રીમદ્ ગીતા” છે, જેનું રહસ્ય આ છે:—“ઉઠ, પરંતપ ! તારી ફરજ બજાવ.” આ સંદેશ આખી દુનિયાને પણ લાગુ પડે છે. “ગીતા” જાતિકૃત બંધનોથી પર છે; સર્વવ્યાપી પરમાત્મા એનો વિષય છે. પાંચ પાંડવો રણભૂમિમાં અતિ મહાન શત્રુ સામે લડવા ઉભા હતા એવા અદ્ભુત પ્રસંગમાં શ્રીકૃષ્ણે કુરુક્ષેત્રમાં આ ગીતા ગાઈ. “શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા” નામથી ઓળખાતો ગ્રંથ માત્ર એ જ્ઞાનનો એક ભાગ છે, પરંતુ તેમાં પણ કેટલું ડહાપણ, દીર્ઘદર્શિતા અને ઉચ્ચ ગૂઢ બોધ સમાયલાં છે ! શ્રીકૃષ્ણ અમુક જાતિનાજ નહિ, પરંતુ સમસ્ત મનુષ્યસૃષ્ટિના ઉદ્ધારક હતા, એ વાત સાબીત કરવાને “ગીતા”જ બસ છે.

આ ગીતાનો અભ્યાસ-શ્રીકૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ-અતિશય મનોરંજક છે. શ્રીકૃષ્ણ બાલ્યાવસ્થામાં માખણ ચોરતા અને ગોપીઓ સાથે ક્રીડા કરતા; પછી ગોવાળતરીકે ધણીજ સંભાળથી એમણે પ્રેમપૂર્વક ગાયો ચારી; કુશળ રાજનીતિજ્ઞતરીકે લોકેષ્ઠાને સમજનાર પણ શ્રીકૃષ્ણ હતા. એજ કૃષ્ણ એક આદર્શ નૃપેન્દ્રતરીકે, પ્રજાના સેવકતરીકે, દરેક રાજ્યએ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તેનું નવલંત ઉદાહરણ થયા; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ એક મહાન તત્ત્વવિદ્યાવિશારદ અને પ્રાણ પુરુષ હતા. ઉપર કહેલાં દરેકે દરેક દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં ધણું વિચારવાનું મળે છે; પરંતુ અહીંયાં તો આપણે શ્રીકૃષ્ણનો એક આદર્શ નેતાતરીકેજ વિચાર કરીશું. સંસ્કૃતમાં ‘નેતા’ને ‘માર્ગદર્શક’-રસ્તો બતાવનાર કહ્યો છે; તેણે સાચો રસ્તોજ બતાવવો જોઈએ; તેણે ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ અને તેણે સત્યજ બોલવું જોઈએ. લોકસેવા એ લોકપ્રિયતાનો રસ્તો નથી. મનુષ્યોનો નેતા એક આદર્શ સેવક હોવો જોઈએ.

“કુંતીપુત્ર ! જાગૃત થા, ઉભો થા !” આ શબ્દોમાંજ કૃષ્ણ નેતાએ આપણનેજ અર્વાચીન ભારતવર્ષના પુત્રોને તે પોતાનો સંદેશ કહી દીધો છે ! “જાગૃત થાઓ !” હિંદમાં શાની ખામી છે ? આપણે હજી જાગ્યા નથી ! કોઈ કોઈ વાર આપણી આંખો ઉઘડે છે, પરંતુ સત્વરજ પાછી મિચાઈ જાય છે. એટલા માટેજ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે જાગો જાગો, અને આંખ ઉઘાડી જુઓ ! તમારી દુર્દશા તરફ નજર કરો ! તમારી સ્ત્રીઓની સ્થિતિનો વિચાર કરો ! અસંખ્ય લોકોની છાતી કંપાવનારી ગરીબાઈ નિહાળો ! જાગો અને જુઓ કે, એક વખતનું સર્વશ્રેષ્ઠ હિંદ આજે પૃથ્વીપરનો ગરીબમાં ગરીબ દેશ છે ! જાગો અને દેશની નબળાઈનું મુખ્ય કારણ તમારો કુસંપ-જાતિભેદ-પેટાજાતિઓ છે, એ સમજો.

“જાગો અને ઉભા થાઓ ! હે કુંતીપુત્ર !” “ઉભા થાઓ.” શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, “તૈયાર થાઓ”—શા માટે ? મારામારી કરવા માટે ? નહિ. હિંસામાટે ? નહિ. પરંતુ તમારું નૈતિક બળ વાપરવા તૈયાર થાઓ. ભારતની-સમગ્ર મનુષ્યજાતિની-પૂજા કરવા તૈયાર થાઓ અને યાદ રાખો કે, પૂજનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ સેવા છે. ન્યાય અને સત્યમાટે, નવા મનુષ્યસ્વાતંત્ર્યમાં તમારી આ વિભળ શ્રદ્ધા સાબીત કરવા માટે બહાર પડી એ રસ્તે હિંદ અને મનુષ્યજાતિની સેવા કરો.

કુંતીપુત્ર ! માત્ર જાગ અને ઉભો થા ! તારા હાથ તે શ્રીપરમાત્માના હાથ છે; તારો આત્મા એ વિશ્વવ્યાપી પરમાત્માનો અંશ છે. તારું સામર્થ્ય તે તેનું છે અને શ્રીકૃષ્ણના નેતૃત્વ નીચે તૈયાર થયેલાને કદી પરાજય થાયજ થહિ.

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ । તત્ર શ્રીર્વિજયોર્ભૂતિર્ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ ॥

(“સુવર્ણમાળા” ના એક અંકમાંથી.)

૧૨-મહાન પેગંબર જરથોસ્તનો સંદેશ

જરથોસ્ત પરમ અદ્વૈતમતવાદી હતા. એ એમ માને છે કે, સઘળા ઉચ્ચતમ સદ્ગુણોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન વિશ્વવ્યાપી આત્મા-પરમેશ્વરજ છે. જરથોસ્તના ગ્રંથોમાં આવા છ દેવતાઈ ગુણોનો ઉલ્લેખ વારંવાર આવે છે. આ સદ્ગુણો નીચે પ્રમાણે છે:-

(૧) મન સાફ હોવાનો, (૨) ન્યાય અને સત્યનો, (૩) પવિત્ર રાજસત્તાનો, (૪) લોકાપ-કારક દયાનો, (૫) સંપૂર્ણ આરોગ્યતાનો અને (૬) અમર હોવાનો.

મહાન ઉપદેશકો ધર્મના મશાલચીઓ છે અને હમેશાં તેમના આદર્શોમાંજ મગ્ન હોય છે. પવિત્રતા અને તેજનો આદર્શ ધરિતદેશના જરથોસ્ત શીખવે છે. જરથોસ્ત ખરેખરા ઉપદેશક છે, કારણ કે એમનો ઉપદેશ અમુક કાળ કે પ્રજામાટે નહિ, કિંતુ હમેશમાટે અને સર્વને માટે છે.

જરથોસ્તનું જન્મસ્થાન અને તિથિ અધિકારમાં છે. સાધારણ રીતે એમ મનાય છે કે, તે ધરિતના પશ્ચિમભાગમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ થી ૧૦૦૦ વર્ષપૂર્વે થઇ ગયા હોવા જોઈએ. જરથોસ્તના મરણને સદીઓ થઇ ગઇ છે, પરંતુ આ વિશ્વમાં જ્યાંસુધી સત્ય રહેશે, ત્યાંસુધી જરથોસ્ત જીવંત રહેશે.

મનુષ્યો ! જ્યારે તમારી પાપી વાસનાઓ, અને સ્વાર્થવૃત્તિનો સદંતર નાશ થશે, જ્યારે સદાને માટે તમારામાંથી પાપ દૂર થશે, ત્યારેજ તમને મહાન કાર્યનો આશીર્વાદરૂપ બદલો મળશે. જો તમે આ નહિ કરી શકો તો તમારે છેવટે શોકાદ્ગાર કાઢવાનોજ વખત આવશે.

હે મઝદ અહુર ! શંકા થાય ત્યારે, તથા હે સર્વશ્રેષ્ઠ ! દુઃખ અને કંકાસના સમયમાં અને દુષ્ટોની વૈરવૃત્તિને લઇ આપત્તિના સમયમાં પણ અમે તો પવિત્ર અમિના દીપ્ત પ્રકાશમાં આપેલા તમારા સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપદેશનું મનન કરીશું.

હે મઝદ ! એક જાણકારતરીકે, જેમને જાણવાની ઇચ્છા હશે તેમનામાટે તારાવતી હું કહું છું કે:-

“પાપ દુષ્ટજનોને તેમની દુષ્ટતાનો બદલો છે; પરંતુ સર્વોત્તમ સ્થિતિ-મોક્ષ-તો સત્યના નિયમ પાળનારનેજ મળે છે.” અને તારો આ સંદેશો જાહેર કરતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

જો તમારે સજ્જનોનો સંગ જોઈતો હોય, સત્યની મૈત્રીની જરૂર હોય અને પવિત્ર ધર્મને ટકાવી રાખવો હોય, તો ક્રોધ અને હિંસા પરહરો, ઇર્ષ્યા અને કંકાસનો ત્યાગ કરો. હે મઝદ ! આવાં પરાપકારી મનુષ્યોનેજ હું સ્તુતિમંદિરમાં દાખલ કરીશ.

(“શુવર્ણભાગા”ના એક અંકમાંથી.)

૧૩-દિલ્હીનાં મંદિરોમાં અંત્યજ ભાઈઓને દાખલ કરે છે.

૨૧ મી ઑગસ્ટ ૧૯૨૭ ને રોજ ગોસ્વામી ગંગાપ્રસાદજીના મંદિર-કંટારાનીક-માં અસ્પૃશ્ય કહેવાતી જાતિઓને દર્શન કરવા દાખલ કર્યા હતા. સૌ લોકો યમુનાસ્નાન કરીને અને તિલક ધારણ કરીને એક જખરદસ્ત સરઘસ સાથે સાંજના છ વાગે મંદિરમાં દાખલ થયા અને હિંદુઓએ તેમાં ખૂબ પ્રેમપૂર્વક ભાગ લઇને તેમને પ્રસાદ વહેંચ્યો. દિલ્હીમાં આ પહેલો અવસર છે, કે જ્યારે શ્રીગોસ્વામી મહારાજે અસ્પૃશ્ય ભાઈઓને દર્શન કરાવીને હિંદુઓ સમક્ષ એક આદર્શ રજુ કર્યો છે. અમને સંપૂર્ણ આશા છે કે, દિલ્હીનાં બીજાં બધાં મંદિરોના અધિકારીઓ આનું અનુકરણ કરી યશભાગી બનશે. સભા શ્રીગોસ્વામીજી મહારાજને ધન્યવાદ આપે છે કે, તેમણે સેંકડો વર્ષોના તૃપિત આત્માઓને અમૃતપાન કરાવી હિંદુઓના વિચાળ હૃદયનો પરિચય કરાવ્યો છે.

(“અમૃત”ના એક અંકમાંથી અનુદિત.)

૧૪-ભગવાન બુદ્ધનો સંદેશ

૨૬૨

બુદ્ધ જગદુદ્ધારક હતા. તેમનું ક્ષેત્ર કે દૃષ્ટિમર્યાદા અમુક દેશ કે પ્રજામાં જ સમાધિ જતાં ન હતાં. સંપૂર્ણ પ્રકાશ અને કીર્તિ ઝળકારી રહેલા અંતઃસંપન્ન એ જીવંત પ્રતિમારૂપ હતા. પારકાનું કંઈપણ દબાવવાની તેમને જરા પણ ઇચ્છા નહોતી. કીર્તિ, ધન, ઐશ્વર્ય, સત્તા, રાજ્ય કે સ્ત્રી તેમને આકર્ષી શકતાં નહિ. બુદ્ધ ભગવાન ચાંડાલો, દુષ્ટો, વેશ્યાઓ અને પાપીઓ તથા ગરીબો-પ્રત્યે સંપૂર્ણ દયા અને દિલાસોજ દાખવતા; પરંતુ શ્રીમાનો તથા જીલ્મી સત્તાધીશોના અભિમાનની તેમને દરકાર ન હતી. શારીરિક પીડા, નિંદા અને જીલ્મ તેમણે ધીરજ અને નમ્રતાથી સહન કર્યો. સત્યનું પ્રતિપાદન કરવામાં તેઓ નિડર અને કાઠની પણ દરકાર ન રાખનાર હતા અને જીવનની વહાલામાં વહાલી વસ્તુઓનો પણ સત્યને માટે ભોગ આપતા. તે બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યના ચુસ્ત હિમાયતી હતા. મનુષ્યજીવનના પ્રશ્નોપર એમણે નવું અજવાળું પાડ્યું. મનુષ્ય ઈશ્વરનો અંશ છે એ સત્ય તેઓ ખરા દિલથી માનતા ને ફેલાવતા. મહાન સામ્રાજ્યો વિનાશ પામ્યાં છે, પરંતુ બુદ્ધે કરેલો સત્ય ઉપદેશ જીવંત છે અને અનંતકાળસુધી તેવોજ રહેશે.

એક વખત પૂર્ણ નામના સાધુને બુદ્ધે એમ બોલતાં સાંભળ્યો કે, તેને હિંસાપ્રિય લોકોના દેશમાં રહેવાની ઇચ્છા છે. પછી ગુરુશિષ્ય વચ્ચે નીચે પ્રમાણે સંવાદ થયો:-

“એ લોકો તને ગાળો આપશે કે મારશે તો તું શું કરીશ?”

“હું એમ ધારીશ કે, આ લોકો લલા છે; કારણ કે તેઓ ફક્ત મને ગાળોજ આપે છે, પરંતુ મને મારતા નથી કે મારાપર પથરા ફેંકતા નથી.”

“પણ એ લોકો પથરા ફેંકશે અગર મારશે તો?”

“તો હું ધારીશ કે, એ લોકો લલા છે; કારણ કે તેઓ ફક્ત મારાપર પથરાજ ફેંકે છે, પરંતુ લાકડી કે તરવારથી મને મારતા નથી.”

“પરંતુ જો એ લોકો લાકડી કે તરવારથી તને મારશે તો?”

“તો હું એમ ધારીશ કે, હજી તે લલા છે કે મને સહંતર મારી નાખતા નથી.”

“પણ જો તને મારી નાખશે તો?”

“તો તો હું ધારીશ કે, એ બહુ લલા છે; કેમકે આ દુઃખપૂર્ણ સંસારની ઉપાધિમાંથી મને તેમણે મુક્ત કર્યો.”

આ સાંભળી બુદ્ધે કહ્યું:-“પૂર્ણ! તેં જરાજર કહ્યું. જા, અને તેં પોતે કક્કિત મેળવી છે, તેમ જીગ્મને મોક્ષ અપાવ. તું પોતે સામેપાર તરી ગયો છે તો જીગ્મને તાર. તું પોતે આનંદમય છે તો જીગ્મને આનંદાનુભવ કરાવ. તને નિર્વાણ પ્રાપ્ત થયું છે તો તે જીગ્મને સુલભ બનાવ.”

દ્વેષનો નાશ દ્વેષથી નહિ પણ પ્રેમથીજ થાય છે. દયાજ વૈરનો ઉત્તમ બદલો છે. હે સાધુઓ! બહારવટીઆ અને ખુની લોકો તમારાં શરીર કરવતથી વહેરી નાખે, ત્યારે પણ જો તમે ક્રોધ કરશો તો મારી આજ્ઞા નથી પાળી એમ હું માનીશ.

કાઠની સામે ક્રોધપૂર્વક બોલો નહિ, કેમકે તે માણસો પણ સામે ક્રોધથીજ પ્રત્યુત્તર આપશે. ક્રોધપૂર્વક બોલાયલા શબ્દો દુઃખજનક થાય છે; અને ધાની સામે ઘા કરવાથી તમનેજ નુકસાન છે.

સત્ય, ન્યાય, દૃઢતા અને ઉદારતા-આ ચાર મુખ્ય ગુણો છે. બધા ઉપદેશકોનો ઉપદેશ આ છે કે પાપ ન કરવું; પરોપકાર કરવો અને ચિત્ત શુદ્ધ રાખવું.

આ ઉક્તિ સાચી છે કે, “સત્ય એ એક અમર વાણી છે.” સત્ય બોલવામાં, સાધુતા દાખવવામાં અને ન્યાયનું સમર્થન કરવામાં ન્યાયી સજ્જનો દૃઢ રહે છે.

પોતે પોતાને જીતે એ સધળા લોકપરની જીત કરતાં આધિક છે. જેણે પોતાને જીત્યો છે અને જે હમેશાં સંયમ પાળે છે એવા મનુષ્યના વિજયને બ્રહ્મણ, ગંધર્વ કે દેવ પણ પરાજયમાં ફેરવી શકતો નથી.

આ સૃષ્ટિમાં ઈર્ષ્યારહિત સ્વતંત્રતા અને સધળાં જીવંત પ્રાણીઓ તરફનો સંયમ સુખી નિવડે છે. કામાસક્તિરહિતપણું, ઇચ્છાઓપર કાબુ અને નિરાભિમાન એ ઉચ્ચતમ સુખનાં સાધન છે.

“ધમ્મપદ”

(“સુવર્ણભાળા”ના એક અંકમાંથી.)

૧૫-જીંદગીસુધી નિર્ધનવ્રત પાળનાર ચીનનો એક મહાપુરુષ.

ચીનનો જુવાનવર્ગ જેના ચરણમાં ઝુકી પડતો અને જેનો શબ્દ પડતાં જીવનની આકૃતિ આતાને ચરણે ધરી દેવા તલસતો તે ચીન-પ્રજાસત્તાકના સ્થાપક ડૉ. સુન-યાટ-સેનના મૃત્યુ પછી, તેમના ભવ્ય જીવનના કેટલાક અદ્ભુત પ્રસંગો પ્રકાશમાં આવ્યા છે.

x

x

x

ડૉ. સુન-યાટ-સેન એક વ્રત લીધેલું-જીંદગીસુધી ગરીબ રહેવાનું. તે તેમણે બરાબર પાળ્યું. ચીનના પ્રજાસત્તાકના સ્થાપકતરીકે ચીનના દૌરત-ભંડાર તેમના ચરણમાં રજેટાતા હતા, મોટા મોટા પગારની અનેક જગ્યાઓ ઉપર તેમણે અનેક માણસોને ગોઠવેલા; પણ પોતે તો ગરીબજ રહ્યા. એ ગરીબીને પ્રતાપેજ તે ચીનાઓમાં લક્ષિભાવ જગાડતા અને તેમની પાસે ગમે તેવાં જોખમકારક કામો કરાવી શકતા. પ્રજાસત્તાકનો 'ધન' ચીનના આકાશમાં ઉડવા લાગ્યો, સારું કેટલાયે માણસો, તેમનો ભવ્ય આદર્શ અને તેમની એથીયે ભવ્ય લાવનામૃતિ ભૂલીને, લક્ષ્મીના મોહમાં તણાયા; પણ ચીનમાં વિંટાયેલા ચીનના આ વિધાતાએ તો ગરીબીનેજ વલાલી ગણી. તેનું વસિયતનામું બહાર પડ્યું છે, તેમાં જાહેર થયું છે કે, તેને કશીજ દૌરત નથી; જે નાનકડું ઘર, કપડાં અને ચોપડીઓની મત્તા છે, તે તેની સ્ત્રીને વારસામાં જશે; અને તેનાં સંતાનો ઉમરલાયક થયાં હોવાથી તેમને વારસાની જરૂર નથી. આટલો આત્મત્યાગ માનવીને નરપુંગવજ બનાવે ને ? અને એને પ્રભાવે પ્રગટતું એ પ્રયત્ન વ્યક્તિત્વજ ચીન જેવા દેશનું લાગ્ય ઘડી શકે ને ?

*

*

*

ક્રાન્તિકારી પ્રવૃત્તિઓના નેતાતરીકે ઉઘાડા પડી જવાથી ડૉ. સુન-યાટ-સેન નાસીને એક ગામડાની ઝુંપડીમાં છુપાઈને રહેતા હતા. જીવતા પકડી લાવે કે માથું લઈ આવે તેમને મોટું ધનામ આપવાનાં જાહેરનામાં ચીનમાં ચોઢાયાં હતાં. જે કે મનાય છે કે, ચીનની સરકાર તો તેમને જીવતા પકડવાનેજ આતુર હતી, કે જેથી તેમને ખૂબ રીઝાવી રીઝાવીને મારી શકાય. અચાનક બે લશ્કરી અમલદારો અને બાર સિપાઈની ટુકડીને તેમની ઝુંપડી જડી આવી, તેઓ અંદર પેઠા. સુન-યાટ-સેન જરાયે કુશળ થયાવિના જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં બેસી રહ્યા. સિપાઈઓ અંદર આવી ઉભા રહ્યા, એટલે પોતે ઉઠ્યા અને પાસેના ખૂણામાંથી 'રાજધર્મ' નામનું પુસ્તક ઉપાડી, ધીરે સૂરે વાંચવા મંજા. સિપાઈઓ તો સ્તબ્ધ બનીને તે સાંભળવા લાગ્યા. તેમના ઉપર ધીમે ધીમે સુન-યાટ-સેનનું જાદુ ઉતરવા માંડ્યું. તેઓ રસપૂર્વક પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા. ચર્ચા ચાલી અને અંતે તેઓ ભક્ત બનીને, સુન-યાટ-સેનના ચરણમાં મસ્તક નમાવીને પાછા ફર્યા. એ ટુકડી એમ પાછી ન ફરી હોત, અને નવચીનના ચણનારા આ વીરનું મસ્તક લઈ ગઈ હોત, તો કદાચ ચીન આજે પ્રજાસત્તાક ન બન્યું હોત !

x

x

x

ડૉ. સુન-યાટ-સેનની સાધનાઓ અને તેની સિદ્ધિઓ સદા બીજને લાલદાથી નીવડી છે, પણ એથી તેને પોતાને તો મુશ્કેલીઓનો પારજ રહ્યો નથી. તેણે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો નવો પ્રકાશ ચીનમાં ઉતાર્યો; પણ પશ્ચિમની સત્તાનો અને તેના શાસનનો વિરોધ પણ તેણેજ આદર્યો તથા જીવનભર લડીને ચીનને તેમાંથી તારવાને ઝુંબેશ ચલાવી.

x

x

x

પૂર્વના જરાગ્રસ્ત ખોળાઓમાં નવા પ્રાણ પૂરવાનો, પૂર્વની પુરાતન પ્રજાઓની નાડમઈ નવું બેસ મૂકવાનો જશ ત્રણ નરવીરોને નામે ઇતિહાસમાં જમા થાય છે. એક આ ડૉ. સુન-યાટ-સેન; બીજા મોહનદાસ ગાંધી અને ત્રીજા તુર્કીના મુસ્તફા કમાલ પાશા. એ ત્રણેમાં પહેલા ડૉ. સુન-યાટ-સેન. તેમણે બીજા બેનું કામ સરળ બનાવ્યું છે.

x

x

x

ડૉ. સુન-ચાટ-સેનનું નામ જગતની તવારીખમાં તો આજથી વર્ષો પહેલાં નોંધાયું છે. તે મેકાવોમાં હતા, ત્યાં તેમને થોડા જુવાનીઓ મળ્યા. એ જુવાનોના અંતરમાં, ચીનના વિદેશી વિજેતા શહેનશાહોની સામે, તેમના નિર્બળ, સહેલા અને તોયે અત્યાચારી અમલ સામે, અસં-
તોષની હોળી સળગતી હતી. આ જુવાનો એ અમલમાં સુધારણા કરાવવાની બુદ્ધિથી-ક્રાંતિ કર-
વાની નેમથી નહિ-શાંત કાર્ય કરતા હતા. ડૉ. સુન-ચાટ-સેને તેમને વિશ્વવેતો સંદેશ આપ્યો, અને 'તરુણ ચીન' નામનો પક્ષ સ્થાપ્યો. તે દિવસથી તેમણે વિશ્વવમાટે ભેખ લીધો, કે જે તેમણે જીવનાંતસુધી ન ઉતાર્યો.

x

x

x

ડૉ. સેનના આ નવા પક્ષમાં પ્રથમ અદાર બહાદુર ચીનના યુવકો જોડાયા; પણ તેમાંથી પહેલા વર્ષની આખરે એકલા સેનજ પાડી રહ્યા. બીજા ક્યાં ગયા? સેનને છોડી ગયા? ના, એ બધા પકડાઇ, ફાંસીને લાકડે લટકી, ચીન-માતાનું નામ જપતા જપતા સ્વર્ગને માર્ગે સંચર્યા હતા. તે વખતે ડૉ. સેનના પક્ષમાં લગતું કે વિશ્વવની પ્રવૃત્તિ કરવી, એ એટલું ભયંકર હતું. અરજીઓ અને ચાચનાઓનો યુગ આથમીને સેનના ઉદયની સાથે, વિશ્વવ-યુગનો ચીનમાં ઉદય થયો; અને ચીની તરુણો એમાં હસતે મુખે હોમાવા લાગ્યા. ડૉ. સેન પોતાના તરુણ સાથીઓનો વિજેગ સહતો, પ્રજાસત્તાકનું પોતાનું સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવાની અમર આશાએ, વિશ્વવનું કાર્ય જોસ-
ભેર આગળ ધપાવવા લાગ્યો. ચીનમાં એ આગ ધીમે ધીમે ફેલાવા લાગી.

x

x

x

x

૧૮૯૪-૯૫ માં જપાન સાથેના યુદ્ધમાં ચીન હાર્યું. પરાજયનું કારણ ચીનના લશ્કરમાં પ્રસરેલું લાંચસ્વતનું વાતાવરણ હતું. એ પરાજયે મંચુ શહેનશાહ સામે પ્રજામાં પ્રજાળ અણુગમે પ્રસાર્યો. ડૉ. સેને અવસર ઓળખ્યો. તક સાધવાના વિચારથી આક્રમણની યોજના તૈયાર થઇ. કંટોન, દક્ષિણનું સમૃદ્ધિશાળી પ્રાંતિક પાટનગર કબજે કરી, પ્રજાસત્તાક જાહેર કરવાનું હતું. શસ્ત્ર અને દારૂગોળો સંઘરાયો. પ્રજાસત્તાકને નામે લડનારા લડવૈયાઓ ઉભા થયા. બળવો જાહેર કરવાનો વખત નક્કી થયો; પણ છેલ્લી પળે, જ્યારે બળવાખોરોની ટુકડીઓ યુદ્ધદુઃકુલિ ગળવતી મેદાને નીકળી ચૂકી હતી ત્યારે, એક બદમાશ દેશદ્રોહીએ આખી યોજનાની વિગતો પ્રાંતિક સુબાને આપી દઇ, આખું કાવતરું ખુલ્લું પાડી દીધું. જે જે ન નાસી છુટ્યા, તે બધા પકડાયા; બેહદ સીતમોના ભોગ બની, જેલમાં ખૂબ રીઆયા અને છેવટે, દાખલો બેસાડવાને, પાટનગરના ચોકમાં તેમનાં માથાં ઉડાવી દેવામાં આવ્યાં.

જે જે નાસી છુટ્યા, તેમની સાથે વેશ બદલીને, ડૉ. સેન પણ છટકી ગયા. તેમને શોધતા સિપાઇઓની વચ્ચે થઇને તે શહેરના ગઢ ઉપર ચઢી, રાતોરાત ગામડામાં નારી ગયા. ખેડુતોનું જીવનમાં, માછીમારોનાં હોડકામાં અને જંગલોમાં છુપાતા લપાતા તે મેકાવો પહોંચ્યા. લાંથી થોડા દિવસ પછી તે ઇંગ્લાંડમાં દેખાયા. એ રીતે તેમનો પંદર વર્ષનો દેશવટો શરૂ થયો; પણ એ સમય, સેનના અત્યંતિમ સાહસ અને અતુલ શૌર્ય તેમજ અખંડ વીરતા અને અદ્ભુત દેશભક્તિથી ચીનના ઇતિહાસમાં અમર બની ગયો છે. વિશ્વવની તૈયારીઓમાં તે આખી પૃથ્વી ઘૂમી વળ્યા. એક દિવસ ચીનના આ થાણામાં તો બીજે દિવસ તે થાણામાં, એમ સૌને આશ્ચર્યચકિત કરતા તે ચીની તરુણોની શોધમાં લટકતા. દેશવટો ભોગવતા દુનિયાના ગમે તે ભાગમાં રહેતા ચીનલોકો અને ચીન-માતાની વચ્ચે તે એક સાંકળસમા હતા. તેમણે તેમને બધાને સાંકળી રાખ્યા, અને એક જખરદસ્ત, આખી દુનિયામાં પથરાયેલું ચીનના વિશ્વવવાદીઓનું લશ્કર બનાવ્યું. તેમાંથી બહાર લટકતા માણસોનું કામ ફાળો એકઠું કરવાનું, ચીનમાં રહેલાઓનું કામ વિશ્વવને આતશ પ્રગટાવવાનું અને જુવાનોનાં મંડળ સ્થાપવાનું, એમ યોજના ઘડી આખરી લડાઇ લડી લેવાના નિશ્ચયથી જોસભેર કામ ચાલ્યું.

પોતાના માથા ઉપર, કેટલીયે વખત, લાખોનું ધનામ લટકતું લઇને, અને જમસો તથા ખાતમીદારોની કરડી નજર ચૂકાવીને ડૉ. સેન મજુરના, માછીમારના કે અલણ ખેડુતના લેખાસ-
માં એકાએક ચીનમાં દેખા દેતા અને ગામે ગામ તથા ગામડે ગામડે વિશ્વવને સંદેશ પહોં-

આડતા, નવાં નવાં વિશ્વવમંડળો સ્થાપતા અને તેને માટે પૈસા ઉધરાવતા.

x

x

x

ધણી વખત, રાત્રિના લયાનક અધારામાં ગામથી દૂર દૂરના કોઇ દેવાલયમાં કોણ જાણે કેમ, ક્યારે અને ક્યાની મારફત પહોંચેલા સરદારના હુકમને તાબે થઇને જીવાનોની ટોળી જમા થતી. મધ્યરાત્રિએ એક માણસ કોણ જાણે ક્યાંથી એ દેવાલયમાં આવીને હાજર થતો. અર્ધો દેખાય અને અર્ધો ન દેખાય એવી રીતે રહી, ત્રણ-ચાર કલાક સુધી, વશ કરી લે એવે સૂરે કંઈક ઉપદેશ આપતો અને પાછો અદૃશ્ય થઇ જતો. વર્ષો સુધી વિશ્વવ-મંડળોનું કામ એ રીતે ચાલ્યું. પકડાય તો લયંકરમાં લયંકર રીખામણીઓ સહીને મરવું પડે, એવું જોખમ નિરંતર માથે ઝડપતું; છતાં અસંખ્ય યુવાનો સેનની આજ્ઞાએ, તે જ્યાં કહે ત્યાં હાજર થતા; અને સેન પણ જાણે મૃત્યુને હથેલીમાં લઇને ખેલતો હોય તેમ માથામાટે લાખખોનાં ધનામ ખોલાતાં હોય તોયે, એમ ચોરના માથાની જેમ રાતની રાત ભમતો.

૧૮૯૬માં કંટોનમાંથી પહેલી વખત નાસ્યા પછી, ડૉ. સેન લંડનમાં પકડાયા. સેન અમેરિકાથી લંડનમાં આવ્યા છે, એવી જાસુસોને ખબર પડતાંજ તેમણે ચીનના એલચીને તરતજ એ ખબર પહોંચાડ્યા અને તેણે બે ચીનાઓને ડૉ. સેનને પકડવા મોકલ્યા. સેન પકડાઇ ગયા. તેમને એક કોટડીમાં પૂરવામાં આવ્યા અને તેમના ઉપર સખ્ત જાપ્તો મૂકવામાં આવ્યો.

તેમની ગિરફતારી ખાનગી રાખવામાં આવી. ડૉ. સેન કોઇને પણ મળી શકે નહિ એવી વ્યવસ્થા મૂકાઇ. ચૂપચાપ સેનને ચીન જતી સ્ટીમર ઉપર ચઢાવી દેવા અને ચીન પહોંચાડી સરકારને સોંપી દેવા, એટલે સરકાર મરજી પ્રમાણે શિક્ષા કરે એવી ચીનના એલચીની ધારણા હતી.

મૃત્યુના જડખામાં ઉભા રહીને સેને છૂટવાના મરણીયા પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા. મિત્રોને પોતાના પકડાયાના સમાચારનો એકજ શબ્દ પહોંચાડવાને તેમણે આકાશ અને અવની એક ક્યાં. તેણે તેના ઉપર પહેરો ભરતા પહેરેગીરો મારફત મિત્રોને ચિઠ્ઠી પહોંચાડવા પ્રયાસ કર્યો; પણ પહેરેગીરે તે એલચીને આપી દીધી. આથી જાપ્તો સખ્ત થયો.

તેણે સિઝાઓ સાથે બાંધીને, તેમની કોટડીની સળિયાવાળી બારીઓમાંથી બહાર ચિઠ્ઠીઓ ફેંકવા માંડી; પણ તે મકાનના યોગાનમાં પડતી. છેવટે તેમણે એક નોકરને ફેડયો અને તેની મારફત, પોતાના એક વખતના શિક્ષક અને પછીના દિલોગ્ગન દોસ્ત ડૉ. જેમ્સને આ ખબર પહોંચાડી.

ડૉ. જેમ્સે, સેનને છોડાવવાની તૈયારીઓ એકદમ આદરી. ચીન જનારે જલાજ બારામાં આવી ગયું હતું અને થોડા દિવસમાં ઉપડવાનું હતું; એટલે દરેક પળની તેને કિંમત હતી. તે છાપાંઓની ઑફિસે ફેડયો, પરદેશ ખાતાના પ્રધાનને મળ્યો; પણ વાત એટલી વિચિત્ર હતી કે, પ્રથમ તો સૌ કોઈ તે માનવાનેજ તૈયાર થતું નહિ. છેવટે તપાસ શરૂ થઈ. પ્રથમ તો ચીનના એલચી-એ સેનના સંબંધમાં સાવ અજ્ઞાન બતાવ્યું; પણ જ્યારે તે ન ચાલ્યું, ત્યારે 'સેન સાવ પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક આવેલા અને તે ચીનમાંથી રાજદ્રોહનો ગુન્હો કરી નાસી ગયા હોવાથી પકડવામાં આવ્યા છે' એમ કહેવા માંડ્યું; પણ પરદેશ ખાતાએ તે સ્વીકારવાની સાફ ના પાડી. લંડનનાં પત્રોએ જખરો શોર કરી મૂક્યો અને ડૉ. સેન બાર દિવસનો કારાવાસ ભોગવી છૂટા થયા.

x

x

x

આવી રીતે છૂટકારો મેળવ્યાના અનેક પ્રસંગો ડૉ. સેનના જીવનમાં બન્યા છે. એક વખત તે નાની હોડીમાં છુપાઇને રહેતા હતા, ત્યારે પાંચહજાર ડોલરનું ધનામ લેવા એક માણસ તેમને પકડવા આવ્યો. ડૉ. સેને તેની સાથે મીઠાશથી વાત કરી. પેસે માણસ તેમના ચરણમાં પડ્યો.

આવા પરાક્રમશીલ અને પ્રતાપી પુરુષે એશિયાના પ્રથમ પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના કરી. આજે અને યુગોસુધી એ વીરના ભવ્ય જીવનમાંથી એશિયાના યુવકો દેશભક્તિની પ્રેરણા પામી, ડૉ. સેનને પગલે ચાલી, માતૃસેવાની ધૂન મચાવે અને એશિયાને ઉજ્જવળ બનાવે.

('સોરઠુ' તા. ૨૩-૫-૨૫ તથા ૩૦-૫-૨૫ ના અંકમાંથી)

૧૬—એક મહાન જાપાનીસની જીવનરેખા

ટોકિયોમાં રેઇનાઝકામાં એક સાદા ઘરમાં તે જન્મ્યા હતા અને જુની શૈલીના માણસ રહે છે. તેના મોઢા ઉપર સફેદ દાઢી ઉગી ગઈ છે અને માથાના ઝુલતા લાંબા વાળોમાંથી તેની કાળી આંખો તગતગે છે. તેનું નામ મીટેસુર ટોયામા છે. ઘણા પરદેશીઓ તેનાથી અજાણ છે; કારણ કે તે પોતાને પ્રકાશમાં લાવવાની દરકાર કરતો નથી. તે નિર્જન સ્થાનમાં રહે છે અને જાહેરમાં તો કવચિતજ આવે છે; છતાં પણ દરેક જાપાનીસ ઘરમાં તેનું નામ જાણીતું છે. તેના પ્રભાવનો પડછો સાધારણ મનુષ્યથી તે મોટા અધિકારી ઉપર પડે છે.

આ મીટેસુર ટોયામાને આધુનિક રાષ્ટ્રીય હુકમકીએ તો કંઈ ખોટું નહિ; કારણ કે તેના તાબામાં બહાર નેરોનું એક મોટું લસ્કર છે. જાપાનીસ પરિભ્રામકોમાં તે લોકોના ટોળાને જે વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે તેનો અર્થ એ થાય છે કે, તેઓ બહાર, માયાળુ અને ધનસાધને ચાહનારા છે. આ ટોળી હમેશાં દિસાનોજ માર્ગ ઉપદેશ છે અને પોતાને એમ લાગે કે, દયા અને ન્યાયની વિરુદ્ધ રાજ્યના અમુક અમુક કાયદાઓ છે તો તે કાયદાઓને પગ તળે છુંદી નાખતાં તેઓ જરા પણ અચકાતા નથી. ટોયામા તેનો સરદાર છે અને તેના મુખમાંથી એક શબ્દ પડ્યો કે તેનો અમલ કરતાં તેના સાથીઓ ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ હોય છતાં ડરતા નથી. જાપાનીસ પ્રજા તેનાથી જોટલી જોટલી છે તેટલી કોઈ બીજીથી બીજી નથી, તેનું કારણ એ નથી કે તે બળવાન છે. જો કે તેને ૭૦ વર્ષ થયાં છે, પરંતુ તેના સાત્વિક વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ એટલો બધો જાપાનીસ જનસમાજ ઉપર છે તેથી એ જ્યારે બોલે છે ત્યારે તેના સાંભળનારાઓ ઉપર રાજ્યપ્રત્યે અને દેશપ્રત્યે એક અજબ જાતની છાપ પડે છે અને તે દેશપ્રેમની.

તેનો જન્મ

ટોયામાનો જન્મ યુકુઓકામાં ક્યુશ્યુમાં થયો છે અને તેને બધા જેનયોશા કલ્પના—અર્થાત્ ઉપર કહેલી ટોળીના સરદારતરીકે ઓળખે છે. આ ટોળી પ્રથમ જાહેરમાં એવી રીતે આવી કે, માર્કિવ્સ ઓકુમાના એક કૃત્યથી આ ટોળીના એક સભ્યને ગુસ્સો ચઢ્યો અને તેથી તેણે તે માર્કિવ્સ ઉપર આમ્બથી હુમલો કર્યો. ટોયામાની સરદારી નીચે આ ટોળીને દરેક દરેક સભ્ય કોઈ અજબ દેશદાઝની લાગણીથી ઉશ્કેરાયેલો હોય છે અને ટોયામાનો હુકમ થયો કે દેશને માટે આ કૃત્ય કરવું વ્યાજબી છે તો પછી ખૂન, લૂંટ અને ગમે તેવા કાયદાઓનો પણ ભંગ કરતાં તેઓ અચકાતા નથી. ઘણો વખત થયાં ટોયામા આ ટોળીના પ્રેસિડન્ટ હતો અને હમણાંજ વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે તેણે તે પ્રમુખપદનું રાજીનામું આપ્યું છે અને પોતાની જગ્યાએ પોતાના એક વિશ્વાસુ માણસને નીમેલો છે; છતાં હજી કોઈ પણ કાર્ય તેના હુકમવગર થઈ શકતું નથી.

ટોયામાની જીંદગીનું વૃત્તાંત એટલે બહારની કાર્યોની એક લાંબી હારમાળા. એ હમેશાં નિર્જળ અને ગરીબનો બેલી થાય; અને દેશનાં છેલ્લાં ૩૦ વર્ષની રાજકારણની જખરી ઉથલ-પાથલોમાં પણ મુખ્ય હાથ તેનો હોયજ. બીજા દેશોના દેશપાર કરેલા દેશભક્તોને તેનું રહેઠાણ હમેશાં આશ્રય આપતું. ડૉક્ટર સુન-યાટ-સેન એક વખતે તેનો મહેમાન થયેલો અને ચાંદનામાં પ્રજાસત્તાક રાજ્યની શરૂઆત પહેલાં ચાંદનીસ વિપ્લવવાદીઓ તેનાજ ઘરમાં મન્યુ રાજ્યને ઉથલાવી પાડવાની બધી પેરવીઓ કરતા. હિંદના વિપ્લવવાદીઓ જેઓ સંસ્થાનો સામે કંઈ કાવત્રાં કરી રહ્યા હતા અને જ્યારે જાપાનીસ તથા હિંદી સરકાર બન્ને તેમને પકડવાની કાશીશો કરતી હતી, ત્યારે પણ તેમને ટોયામાના રહેઠાણમાં આશ્રય મળ્યો હતો.

‘તમે રાજીનામું આપો.’

દશ વર્ષ ઉપર જ્યારે ‘યામે મોટો’ કેબીનેટ હસ્તીમાં આવી, ત્યારે તે સરકાર અમુક દરિયાઇ લશ્કરના ગોટાળામાં ફસાઈ ગઈ હતી. જાહેરપ્રજા અનેક વાર વડા પ્રધાનને રાજીનામું આપવા કહી ચૂકી; પરંતુ વડા પ્રધાને સાફ ‘ના’ પાડી. મોટા મોટા દરિયાઇ અમલદારોએ લાંચ લીધાનાં બોપાળાં બહાર આવ્યાં અને તેમને રૂપસદ મળી તથા મોટી સંખ્યામાં થઈ. આમ છતાં વડા પ્રધાન

તો અડગજ રહ્યો અને એવો કટોકટીનો વખત આવી પહોંચ્યો કે આખા જાપાનમાં બળવો ફાટી નીકળવાની ધાસ્તી ઉભી થઈ; પણ વડા પ્રધાનને કોઈ તેના નિશ્ચયમાંથી ડગાવી શક્યું નહિ.

ટોયામા જે વખતે જે માટે રાહ જોઈ રહ્યો હતો તે આવી પહોંચ્યો. પોતાને ધેરથી નીકળી તે સીધો વડા પ્રધાનને ધેર ગયો અને તેને કહ્યું “મેં કદી એવું ધાર્યું નથી કે, તમે મુન્હેવાર છો; છતાં નામદાર શહેનશાહની શાંતિમાટે તથા લોકોની લાગણી હદ ઉપરાંત ઉશ્કેરાઈ ગઈ છે તે માટે અને દેશની શાંતિમાટે હું ઇચ્છું છું કે, તમે રાજીનામું આપો.”

બસ, આટલું પૂરતું હતું. બીજેજ દિવસે પોતાનું નવું પ્રધાનમંડળ રચ્યું.

હિંદી વિપ્લવવાદીઓ

૧૯૧૬ માં થાકુર અને ગુપ્તા નામના બે હિંદી વિપ્લવવાદીઓ સંસ્થાનો સામે કંઈ કાવત્રા કરવા જાપાન ગયા. આગળ તેઓને હાર મળેલી, પણ તેઓએ ધાર્યું કે, જો તેઓ જાપાન જશે તો કંઈ પણ વિધિવગર તેઓ તે કામ કરી શકશે; પણ તેઓની તે ધારણા બૂતભરેલી હતી; કારણકે તે વખતે યુરોપીય મહાયુદ્ધ ચાલતું હતું, જાપાન તે વખતે જર્મની સામે મિત્રરાજ્યોને મદદ કરી રહ્યું હતું. જાપાનીસ પોલીસે આ બંને હિંદીઓને ઓળખી કાઢ્યા અને તેમને તાકીદ કરી કે, તે લોકોએ તરતજ બીજી સ્ટીમરમાં શેંગાઈ જવું, જ્યાં બ્રિટિશ પોલીસ તેમને તરતજ પકડી શકે. આ હિંદીઓએ તે પોલીસ અમલદારને વિનવણી કરી કે, અમને થોડા દિવસ મહેરબાની કરી રહેવા દો અને અમે બીજી કોઈ સ્ટીમરમાં અમેરિકા જઈશું, પણ જાપાનીસ પોલીસે તેમની આ વિનવણી ગણ્યકારી નહિ.

ટોયામાએ આ વાત સાંભળી અને આ બંને હિંદીઓને પોતાને ઘેર બોલાવ્યા. તેણે આ બંનેને પૂછ્યું કે, તેઓને જર્મનીની આમાં કંઈ ખાનગી મદદ હતી કે કેમ? આ બંને જણે સાફ ‘ના’ પાડ્યું, અને કહ્યું કે, અમને પરાણે હિંદ છોડવાની ફરજ પડી છે અને અમે તો વિપ્લવવાદીઓ છીએ તથા અમારો ઇરાદો મિત્રરાજ્યોને કંઈ પણ નુકસાન કરવાનો નથી. આથી ટોયામાને સંતોષ થયો અને તેમને પોતાને ઘેર ઉતારો આપ્યો. બીજેજ દિવસે હીટ્લરનો ટોયામાને ઘેર આવ્યા અને ગુરુસામાં ટોયામાને આ બંને હિંદીઓને સોંપી દેવા કહ્યું. ટોયામાએ કહ્યું “તેઓ ગઈ રાત્રે પાછા ચાલ્યા ગયા છે. તમારે જોઈએ તેટલો વખત લઈને મારું આખું ઘર તપાસી લ્યો.” ટોયામાનું કથન સાચું માનીને પોલીસ લાંથી ચાલી ગઈ, અને આજ દિવસસુધી કોઈ નથી બાળતું કે, તે બંને હિંદીઓનું પછી શું થયું?

થોડાં વર્ષ ઉપર પાટવી કુંવરનું વેશવાળું નાગાકો નામની રાજકન્યાની સાથે થયાનું જાહેર થયું હતું; પણ એવી વાતો સંભળાતી હતી કે, કોઈ એક મોટા સભ્ય આથી નારાજ છે અને આથી મામલો ગંભીર થાય એવી આગાહી થતી હતી. એક દિવસ જ્યારે જાહેર લાગણી બહુજ ઉશ્કેરાયેલી હતી, ત્યારે એક જાપાનીસ અમલદાર ટોયામાને ધેર ગયો અને મદદમાટે માગણી કરી. ટોયામા આથી તે સભ્યને ધેર ગયો અને કહ્યું કે, આ તમારી હિલચાલ ગેરવ્યાજબી છે અને હું કહું છું તે છતાં તમે હઠ કરશો તો તમારો જન જોખમમાં છે, એમ ખચિત માનવું. બીજેજ દિવસથી બધું શાંત પડી ગયું. જાપાનમાં સૌ કોઈ આ વાત જાણે છે; પણ થોડાજ જાણે છે કે, ટોયામાએ આમાં કેવો ભાગ લેજો હતો.

ટોયામાની ઉદારતા તેમજ પોતાની જન પાછળ તે કેટલો બધો બેદરકાર છે, તે નીચેની વાત ઉપરથી જણાશે. થોડાં વર્ષો ઉપર તેની માલિકીની એક કોલસાની ખાણ તેણે એક લાખ પાઉંડ લઈને વેચી નાખી અને તેના પૈસા-દરેક દશ-ચેનની નોટોનું બંડલ-તેણે ઘેર લાવી સાધારણ પેટીના ખાનામાં મૂક્યું અને તેને ચાવી દેવાની પણ દરકાર કરી નહિ. જ્યારે કોઈક ગરીબ કે મુશ્કેલીમાં આવી પડેલ માણસ તેની પાસે મદદ માગવા આવે, ત્યારે ટોયામા તેને પૂછે કે “કેટલું જાણું?” પછી પેલો આ પ્રશ્ન ન સમજ્યો હોય એટલે હસીને તેને સમજાવે કે, એક કવરમાં દસ-ચેનની નોટો મૂકીને તે કવર કેટલું જાણું થાય તેવું તમારે જોઈએ છે? એક દિવસ તેના એક અનુયાયીને શ્રીકર પડી કે, આ રીતે ટોયામા ઉદારતા દેખાડ્યા કરશે તો તેની તીજેરીનું તળિયું વહેણું આવશે. તેથી તેણે ટોયામાને પૂછ્યું કે, પેલા એક લાખમાંથી હવે કેટલા બાકી છે? ટોયામાએ જવાબ આપ્યો કે “મને કંઈ ખબર નથી. તમે પોતેજ પેલા ખાનામાં જોઈ લ્યો.” પેલાએ પેટીમાં જઈ તો લગભગ બધું ખસાસ થઈ ગયું હતું.

વીરવની વાત

તેના અસાધારણ વીરત્વની એક વાત છે. જ્યારે તે સાવ જુવાન હતો, ત્યારે તેણે પોતાના સાથીની એક વખત કંઈ મશ્કરી કરી અને પેલો ચીઢાયો. બધાઓએ એકઠા થઈ વિચાર કર્યો કે, ટોયામાને ખૂબ માર મારવો અને જે ટોયામા સામે થાય તો વખત આવ્યે પૂરો પણ કરવો. આવો વિચાર કરી તે બધા જમ્યાઓ અને હાકડીઓ લઈ રાતના ટોયામા સૂતો હતો ત્યાં છાનામાના દાખલ થયા. ટોયામાને આ કાવત્રાની ખબર પડી ગયેલી, તેથી તે સાવ નવસો થઈને એ ખુફી તરવારો સાથે લડવાને તૈયાર થઈ રહેલો. ટોયામાએ આ લોકોના આવવાની રાહ ધણી જોઈ, પણ તે લોકો ત્યાંસુધી આવેલા નહિ એટલે થોડા આરામ લેવા ખાતર તે જમીન ઉપર લાંબો થઈને સૂતો અને થોડી વારમાં ધસધસાટ ઉઠી ગયો. જ્યારે પેલા લોકો આવ્યા અને પોતાના સરદારને આવી હાલતમાં જોયો, ત્યારે તેઓ તેની હિંમતમાટે વાહ વાહ કરીને જે રીતે આવ્યા હતા તે રીતેજ તેને ઉદાડ્યા વગરજ પાછા ચાલ્યા ગયા.

આ ટોયામા અત્યારે ગ્વપાનીસ ઇતિહાસમાં એક બહુજ અસાધારણ વ્યક્તિ છે. તેનો પ્રભાવ એવો છે કે, તેને જે જે ઓળખે છે તેનાથી તેને ચલાયાવગર રહેવાતું નથી; અને ટોકિયોમાં એવો કોઈ જુવાન નહિ હોય કે જે ટોયામાની ટોળીનો સભ્ય નહિ હોય.

(“હિંદુસ્તાન” તા. ૧૯-૪-૧૯૨૪ના અંકમાં અનુવાદક:—અમુલખરાય પ. સરૈયા.)

૧૭-સંદેશનો સંદેશો

(રાગ-આટલો સંદેશો : હારા સદ્ગુરને કહેજો.)

આટલો સંદેશો ગરવા ગુજરાતને કહેજો, નવલા વહાણે તો નર થઈ રહેજો—આટલો સંદેશો ૦
 ધર્મ આચાર નીતિ નેવે છે મૂક્યાં, ભૂલ્યા પ્રભુને તે પથે વહેજો. „ સંદેશો ૦
 દેશનમાં કૂલ્યા ડૂલી વિદેશીના વાયરે, જગ્યા જરી પ્રાચીનતાને દેજો. „ સંદેશો ૦
 ગોહર, ખીજલી, મુન્નીને સાંભળી રાગ્યા, મીરાં(નરસિંહ)ભજનના લહાવ લેજો. „ સંદેશો ૦
 યૂરપ પેરિસ લંડન પ્રવાસે ધરાયા ? તીર્થભૂમિની ભાળ લેજો. „ સંદેશો ૦
 કર્મયોગ સાધના ને તત્ત્વજ્ઞાન ચૂક્યા, અધ્યાત્મવિદ્યા સાધી લેજો. „ સંદેશો ૦
 પૃથુ ને પ્રતાપ બતાં સ્વાતંત્ર્ય સળગ્યાં, શિવાજીનાં સાણાં સમરી લેજો. „ સંદેશો ૦
 કારીગરી કળા ને ઉદ્યોગ ચાલ્યાં, કૃષિ બાઈ છે તે સાચવી લેજો. „ સંદેશો ૦
 આખડી ભેંસાના દૂધે ગોરસ જમેલાં, સંચા હાંટલથી છેટા રહેજો. „ સંદેશો ૦
 રેનાંદડઝ મીલ્ટન વાગ્યા, ગીતા-યોગ ભૂલ્યા છે, કાલિદાસ માધનેયે જોજો. „ સંદેશો ૦
 લક્ષ્મીને લાડી વાડી સર્વસ્વ માનો, ગરીબોને દાદ જરા દેજો. „ સંદેશો ૦
 મિષ્ટાન્ન ખાતાં ને હીરચીર ધારો તો—ભૂખ્યો નગ્ન ભાંડું દૃઢ્યે રહેજો. „ સંદેશો ૦
 મોટરે મ્હાલો ટાઈ કોલરે મઢાઈ, અપંગ થયરતાં યાદી લેજો. „ સંદેશો ૦
 ગાન તાન ગુલ્તાને—પત્નીના પ્રેમ માંહે, વિધવાની હાય કાને દેજો. „ સંદેશો ૦
 મીલના માલેક મોટા મજુરો ન ભૂલશેજી, ગરીબોય માનવ છે તે જોજો. „ સંદેશો ૦
 ત્યાગી સાચાઓ જગો—ધર્મ લૂંટાય છેજી, સાધુઓ તીર્થ ડૂલે છે જો. „ સંદેશો ૦
 લીલુડી કુંજર વાડી ગુર્જરી ભેલાણી, એના રસમાળી બની લેજો. „ સંદેશો ૦
 ગુર્જર વીરોના વંશજ પામર પાક્યા, પાછા નરવીર બની રહેજો. „ સંદેશો ૦
 અમે ગુજરાતી કહેતાં છાતી કુલાતી, ‘ગાંડુ ગુજરાતી’—કહે. નવ સંદેશો. „ સંદેશો ૦
 રામાવતાર બતાં જ્યોર્જવતાર ઉગ્યો, એની મોજેએ ચાખી લેજો. „ સંદેશો ૦
 કસરત સંયમ સ્થાને દવાઓ જીવાડે, એને ત્યાગી વીરતામાં વહેજો. „ સંદેશો ૦
 નવલ પ્રભાતે ઝીલો આટલો સંદેશો આ, હતું તે ગુજરાત કરી દેજો. „ સંદેશો ૦
 શ્રી શારદા ને શાંતિ સંપ સૌભાગ્ય વરસો, મણિમય સંદેશ અક્ષય રહેજો. „ સંદેશો ૦

(“સંદેશ” ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:—“પાદરકર”)

૧૮-વિષમ જવર ઉપર એક સર્વોપયોગી ઉકાળો

મધ સાથે અતિદૃઢથી ધણું ઘેરા પડી જઈ જનસમાજની પાયમાલી થઈ છે. ચાલુ સાલમાં પણ વળી રોગચાળાને લીધે ગુજરાતનાં નાનાં-મોટાં ગામોમાં મેથેરીઆ તાવ- (આયુર્વેદમાં જેને વિષમ જવરો કહે છે તેના)થી લોકો ધણાજ પીડાય છે. 'લોકોમાં દવાતું' સાધન દરેકને મળી શકતું નથી. આવા સંયોગોમાં જૂની પદ્ધતિનું ઔષધ ક્વાથ (ઉકાળો) નીચે પ્રમાણેનો જનસમાજને વાપરવા અમારી ભલામણ છે ને નાનાં નાનાં ગામડાંમાં તો કાંઈ કાંઈને પાણી પાનારા પણ નથી તેવી સ્થિતિ ચાલુ છે; તો આશા છે કે, ગામોના આગેવાનો પોતાનાં ગામોની પ્રજામાટે નીચે બતાવેલ ઉકાળો બનાવી દરેક મોટા માણસને દિવસમાં ત્રણ વાર થઈ ૧ ઓ'સ ને નાનાં બચ્ચાંને ૦ા ઓ'સ ત્રણ વાર થઈ આપશે. દવા ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં લેવાથી કાંઈ વિરુદ્ધ પરિણામ આવશેજ નહિ ને સરળતા સાથે સસ્તાપણાનો લાભ પ્રજા લેશે.

ક્વાથ-(ઉકાળો) નીચે પ્રમાણે છે:-

દરેક નાનાં ગામમાં લીમડાનો છોડ તો હોય છે. તેવા લીમડાની અંતરછાલ શેર ૧, કરી-આતું શેર ૧, ઈંદ્રજવ શેર ૧, જેડીમધ શેર ૧, ભારંગમૂળ શેર ૧; ઉપર પ્રમાણે ૫ શેર વસ્તુઓ લઈ, ૧ મણુ પાણી મૂકી બરાબર ૦ા મણુ પાણી રહે ત્યારે ઉતારી જલકું કપકું બેવકું કરી તે ઉકાળો ગાળી લેવો ને બાટલા કે બરણીઓમાં ભરી રાખવો તથા દરેક દરદીને છુટથી વિનામૂલ્યે આપવો.

આ ઉકાળાથી તાવ સાથે થોડાઘણા પ્રમાણમાં ખાંસી હશે તે પણ મટશે ને જનસમાજને વેલો-ડોક્ટરોનાં મોટાં ખીલોથી બચવામાં આ ક્વાથ સંપૂર્ણ મદદગાર થશે.

“ગુજરાતી” તા. ૨૦-૧૧-૧૯૨૭ના અંકમાં લેખક:-વૈદ ચુનીલાલ રેવાશંકર વડોદરા.)

૧૯-ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

(એક કાઠિયાવાડી લોકગીત)

[કાઠિયાવાડનાં લોકગીતોના સાહિત્યમાં રઘુવીરને અરજ કરતું એક લોકગીત ગ્રામ્ય સુંદરીએક મીઠા હલકથી ગાય છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રોએ પોતપોતાનાં સાધનો આ યુગમાં ગુમાવ્યાં છે, એ સર્વને લગતી ભાવના સાદી લોકભાષામાં પણ આકર્ષક ટાળથી જ્યારે ગવાય છે, ત્યારે સાંભળનાર બે ધડી થંભી જાય છે.]

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો.

તારા બ્રાહ્મણ બેશીડા ભાગી ગયા રે, એનાં ટીપણાં તણાયાં બચ રે:

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

તારા રજપૂત બાપુ સૌ ભાગી ગયા રે, એનાં ખાંડાં તણાતાં બચ રે:

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

તારા વાણીયા વેપારી ભાગી ગયા રે, એનાં લેખાં તણાતાં બચ રે:

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

તારા ઢેકું વણકરીયા ભાગી ગયા રે, એની સાણું તણાતી બચ રે:

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

તારા કણબી લાખેણા ભાગી ગયા રે, એની ઘોંસરી તણાતી બચ રે:

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

તારા આયર ખીમાણું ભાગી ગયા રે, એની ધાબળી તણાતી બચ રે:

રઘુવીર ! ટોપીવાળાને શીદ મોકલ્યો !

(“શુંબઈ સમાચાર” સં. ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં સંપાદક-ગોકળદાસ દ્વારકાંદાસ રાયચુરા.)

२०—नेताओं के संदेश

अेम० डे० गांधी—भारतवासी बिनातपस्या के ही स्वराज्य प्राप्त करने की कल्पना करते हैं; परंतु स्वराज्य सभी सांसारिक वस्तुओं से महंगी चीज है। उसके लिये हमें एक बार अपना सर्वस्व बलिदान कर देना होगा। विदेशी कपडे का व्यापार भारतवासियों के जीवन शरीर का रक्त शोषण कर रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिये हमें सत कातना और अक्षर धारण करना होगा।

मदनमोहन मालवीय—हमें मालूम नहीं हो रहा है, परंतु शीघ्र ही हम इस बात को अनुभव करेंगे कि हिंदुजाति कांति के पथ पर आरुढ़ है। हिंदुसमाज में कांति होने से ही एक बार समस्त देश में कांति होगी। एक हजार बरस से पड़ी सोती कुछ हिंदुजाति अथ और अधिक दिन तक नहीं सो सकती। प्रजातन्त्राधीन सूर्योदय हो रहा है, उसीके प्रकाश में हम भारत की विजयलक्ष्मी के दर्शन करेंगे।

भातीलाल नेहरू—नवयुवक देश के धन हैं। भारतमाता का आशा-बरोसा भी उन्हीं पर है। भारत में भी अथ वह समय आ गया है, जब कि भारतमाता के सपनों को अपनी जननी जनमभूमि के उद्धार के लिये मातृभूमि की विजयपताहा हाथ में ले कर आगे बढ़ना होगा। नवयुवक! देखते क्या हो? आगे बढ़ो।

लाजपतराय—मैं अभी योरोप से फिर लौटा हूँ। मेरी इससे पहली यात्रा में मैं देखता था कि विदेशी लोग भारत की स्वाधीनताप्राप्ति के आंदोलन की आतों जलने के लिये उत्सुक दिखाई देते थे; परंतु हमारे गृह-कलह ने हमें फिर 'पुनर्भूषिका लव' बना दिया है। संसार आज फिर हमसे उदासीन है। हिंदुस्थान के अधिक प्रिय पुत्र हिंदु हैं। अपनी मातृभूमि के उद्धार का भार भी उन्हीं पर है। हिंदुओं को ही सत्य विधनआधाओं को हटाकर आगे उस तरह से हो जनमभूमि के लिये आत्मोत्सर्ग करना होगा।

अेम० सखलतवाला—मुझे संसार की अर्तमान राजनीति का ज्ञे कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है, उसीके आधार पर मैं कहता हूँ कि भारतवासी जब तक मजूरों और किसानों का संगठन न करेंगे, तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। छत्रछाई की कोप पाटी भी बिनायोअ्यता दिखाये स्वराज्य नहीं देगी। देश के ज्ञे नवयुवक मातृभूमि के पारतंत्र्यदुःख को अनुभव करते हैं, वे पैसे और विलासिता का मोह छोड़ कर किसानों और मजूरों में जा मिल और अपने त्याग तथा सन्धरित्रता अेव' देशप्रेम पर उनको मोहित कर के कांति के लिये तैयार करें, तभी मेरी मातृभूमि स्वाधीन हो सकती है। बिनातैयारी के यदि स्वराज्य भिन्न भी जय तो भारतवासी उसकी रक्षा न कर सकेंगे।

सरोजिनी नाथडू—हम अपनी देवभूमि के समान मातृभूमि को अपनी धन धार्मिक असहिष्णुताओं से नरकभूमि बनाने लग रहे हैं। हमारा धार्मिक उन्माद, हमारी यह असहिष्णुता, हमें पीछे ढकेल रही है। हम धर्म की रक्षा के अलाने एक-दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और मातृभूमि की परतंत्रता की ओडियों को और भी मजबूत कर रहे हैं। हमारा पागलपन सीमा का उल्लंघन करता जा रहा है। हरएक देशहितैषी को इसे दूर करने की यथासाध्य चेष्टा करनी चाहिये।

राकिम-हसन निजामी—हरएक कौम के अथवारात अपने अथपार की बिकी और शुद्धरत के लिये जैसे मज्जमीन लिपते हैं उनसे एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ जेश पैदा होता है। मगर यह अथपारों के ओडीटरों की नाकाबलियत है। अगर ये योग्य हों तो जगडा अद्वाने के मज्जमीन के अलावा भी अच्छा मज्जमीन के जरिये अपने अथपारातकों तरफ़ी दे सकते हैं। अहिंसा में हिंदुमुसलमानों के जगडे, शुद्धि और तज्जलीग की अज्जसे हैं। मगर दरहकीकत में ताक्षीम-याक़ता बीडरों का जगडा है, ज्ञे अपनी अपनी कौम में अपना रसूअ अद्वाने के लिये जगडे कराते हैं। मेरे अज्जाल में ये जगडे अराअर होते रहेंगे, जज्जतक हिंदु-मुसलमान पज्जलक में जैसे आदमी

પૈદા ન હોં જો ઝગડે કરાનેવાલે લીડરોં કા બાયકાટ કર દે. યસ, ઇતિના હી મેં આપકે દિવાલી નમ્બર કે લિયે લિખ સકતા હું.

વિનાયક સાવરકર—વહ યુગ ચલા ગયા, જળ બૂલ યા બ્રમ સે કોઇ હિંદુ-મુસલમાન કે હાથ કા જલપાનમાત્ર કર લેને સે સદા કે લિયે હિંદુજાતિ સે બહિષ્કૃત હો જતા થા. સમય ને હમકો વિવશ કિયા હૈ કિ હમ અપની બ્રાન્ત ધારણાઓં કો નમસ્કાર કર દે. હિંદુ-ધર્મ ઇતના ઉદાર ઔર મહાન હૈ કિ ઉસ પર કિસી તરહ કી છુઆછુત નહીં લગ સકતી. યદિ કોઇ વિકાર ઉત્પન્ન હો બી જાય, તો હમારે પાસ તો અખોધમંત્રણી તુલસીપત્ર ઔર ગંગાજલ તથા રામનામ હૈ, જસ કે પ્રભાવ સે હમ સાત કુલોં તક કો શુદ્ધ પરમ પવિત્ર બના સકતે હું.

જે. એમ. સેનગુપ્ત—લોગ કહતે હૈ—અસહયોગ ને દેશ કો પીછે હટા દિયા. બ્રિટિશ-ગવર્ન-મેન્ટ ઇતની શક્તિશાલી હૈ, કિ બિના સહયોગ ઔર અનુનય-વિનય કે હમ ઉસસે કુછ બી પ્રાપ્ત નહીં કર સકતે. યહ સુખ-લોલુપોં કા સ્વપ્ન હૈ, ઇતિહાસાનલિપ્ત લોગોં કી કલ્પના હૈ, પાગલોં કા પ્રલાપ હૈ. અમેરિકા, આયર્લેન્ડ, મિશ્ર, અફગાનિસ્થાન ઔર ચીન ઇસ બાત કે સાક્ષી હૈ, કિ બિના અપને આત્મ-બલિદાન-આત્મોત્સર્ગ કે સ્વાધીનતા જૈસી વસ્તુ નહીં મિલ સકતી. અસહ-યોગ કે મહામંત્ર ને જનની ભારતમાતા કી સ્વર્ગીય મૂર્તિ કો સ્થાપિત કિયા હૈ, કેવલ પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા કી જરૂરત હૈ; ફિર દેખો અંગ્રેજોં કે યે બીપણુ દમનાઅ બી હમારા કુછ ન કર સકેંગે.

સુભાષચંદ્ર બોઝ—ભારતવાસી કરોડોં રૂપયા પ્રમાદ ઔર વિલાસિતા મેં પ્રતિવર્ષ ખર્ચ કરતે હૈ. ધર્મ કે નામ પર બી કરોડોં રૂપયા વિનાવિવેક કે ખર્ચાદ કિયા જતા હૈ. ઇસ લૂટતે હુએ અસંખ્ય ધન કો લોગોં કો કુછ બી પરવા નહીં. પરવા હૈ, અસહયોગ કે સમય એકત્ર હુએ એક કરોડ રૂપયે કી. લોગ પૂછતે હૈં કિ “કાંગ્રેસવાલોં ને વહ કરોડ રૂપયા ખર્ચાદ કર દિયા—ઔર સ્વરાજ્ય બી નહીં ખરીદ દિયા.” સ્વરાજ્ય કી કિંમત એક કરોડ સે બહુત અધિક હૈ. અપને સુખ-સ્વપ્નોં કો જલાંજલિ દે કર તથા અપને સર્વસ્વ કો માનુષ્યમિ કે ચરણોં મેં રખ કર જસ દિન હમ ભારતવાસી માતા કી પૂજા કરેંગે ઉસી દિન હમકો સ્વાધીનતા મિલેગી. ઉસકે લિયે હમકો મોહ-મમતા છોડકર અપના સર્વસ્વ બલિદાન કરના હોગા. એક કરોડ રૂપયા તો તુચ્છ હૈ.

એન. સી. કેલકર—હિંદુ-મુસ્લીમ હી કયોં ભારત કી સમસ્ત જાતિયોં કા મેલ આવશ્યક હૈ. ઉસ એકતા સે હી હમારે દેશ કી સુખ-સમૃદ્ધિ બઢેગી; પર ઇસકા યહ બી મતલબ નહીં હૈ કિ મુસલમાન ઔર ઇસાઇ યદિ હમસે મેલ ન કરેં તો હમ કુછ કર હી નહીં સકતે. કરના તો સખ કુછ હમકો હી હૈ, વે તો હમારે સહાયક હૈ, વે મિલેં તો હમ ઉનકા સ્વાગત કરેંગે; લેકિન હમ ઉનકે લિયે અપના પ્રસ્થાન મુલતવી નહીં રખ સકતે.

શૌકતઅલી—લક્ષણોં સે જાન પડતા હૈ કિ હોનેવાલી લડાઇ-નજદીક આ રહી હૈ. ઇસ ખાર કી લડાઇ મેં ઇસ દેશ કો બી ક્રિયાત્મક રૂપ સે ભાગ લેને કે લિયે વિવશ હોના પડેગા. ગોરોં કે લિયે અખ હમ એશિયાવાસિયોં ઔર હમ મજહબોં પર ગોલી ચલાને કી મૂર્ખતા ન કરેંગે. હિંદુ ઔર મુસલમાન જો મુર્ગે-મુર્ગિયોં કી તરહ સે અકારણુ લડ રહે હૈ, ઉન્હેં ઇસ લડાઇ કો બંદ કર દેના ચાહિયે. ઇસ દેશ કે હિંદુ ઔર મુસલમાન દોનોં ગુલામ હૈ, ગુલામોં કા કોઈ ધર્મ નહીં હોતા. વિદેશી રાજ્ય કી છાયા મેં રહ કર હમ અપને ધર્મ કી રક્ષા નહીં કર સકતે. એક ખાર હમેં ઇસ વિદેશી જૂવે કો ઉતારને કી ચેષ્ટા કરની ચાહિયે. યહ ઘર કી લડાઇ તો પુરસત કા કામ હૈ, ચાહે જળ નિપટ લેંગે.

અબુલ કલામ આઝાદ—ભારતવાસિયોં પર મૂર્ખતા સવાર હૈ. પાખંડી ઔર સેતાન લોગ ધર્મ કા નામ લે કર ભારત કી દો બડી જાતિયોં કો લડા રહે હૈ. ઇન બટિયારિયોં કી લડાઇ કો દેખ કર માદર-હિંદ કી અંતરાત્મા કુબ્ધ હૈ; પરંતુ યહ બિમારી અસાખ્ય નહીં હૈ. યહ ધર્મોન્માદ-કી હવા ચોરોપ મેં બી ફેલ ચૂકી હૈ. ઇસને બડે બડે અસાચાર કિયે હૈ, ઇશંસ યાતનાયે દેશ-વાસિયોં કો સહની પડી હૈ; પરંતુ ચોરોપ મેં વહ ઉન્મત્તતા અખ કહાં હૈ? ભારત મેં બી એક દિન રાત્રિ કે બાદ પ્રભાત હોગા.

(‘વિશ્વમિત્ર’ સં. ૧૯૮૩ નાં દીપાવલિ અંકમાંથી ઉદ્ધૃત)

૨૧-મિસરનો તારણહાર-અધલુલ પાશા

ગયા ઑગસ્ટની તા. ૨૪ મીના દિવસે મિસરની પ્રજાપર એક જખરદસ્ત વજ્રપાત થયો. સમસ્ત પ્રજાજનોપર એક ભયંકર વિપત્તિનું વાદળ તૂટી પડ્યું. એ કારના દિવસે કૂર વિધાતાએ મિસરના પ્રજાજનો વચ્ચેથી તેઓના હૃદયેશ્વર સૈયદ અધલુલ પાશાને ઉપાડી લીધો. માતૃભૂમિને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી તેની સ્વતંત્રતાને માટે સદૈવ ઝુઝનાર, ત્રણ ત્રણ વખત દેશવટો વેઠવા છતાં પોતાના નિશ્ચયમાં અડગ રહેનાર અને ખ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદીઓ તરફથી ડગલે ને પગલે વિટંબનાઓ આવી પડવા છતાં સ્વતંત્રતાનો ઝુઝો નમવા નહિ દેનાર વીરકેસરી અને સમર્થ યોદ્ધા અધલુલ પાશાના અવસાનથી આખા મિસરમાં હાહાકાર વર્તી રહ્યો, દેશને ખૂણેખૂણે શોક અને વિષાદની છાયા પથરાઇ ગઇ અને અસંખ્ય મિસરવાસીઓની આંખો અશ્રુથી ભીંજાઇ ગઇ.

લોકમાન્ય તિલક હિંદીઓના હૃદયમાં અને ડૉ. સુન-યાટ-સેન માટે ચીનાઓના હૃદયમાં જે જાતનાં માન અને પ્રેમ છે, તેજ જાતનાં માન અને પ્રેમ, મિસરવાસીઓ અધલુલ પાશામાટે ધરાવે છે. અંગ્રેજોની રાજ્યલેખા નીતિ ઉઘાડી પાડી, મિસરની આઝાદીમાટે પ્રજાને સતત યુદ્ધ કરવાની પ્રેરણા કરનાર પહેલવહેલો પુરુષ અધલુલ પાશાજ હતો. રાજદ્વારી ચળવળો તે ધુરધર હતો, રાષ્ટ્રીયત્વનો ઝંડાધારી હતો, ખ્રિટનની જાલીમ રાજ્યનીતિનો કટ્ટો વિરોધી હતો, મિસરની આઝાદીનો પયગમ્બર હતો, માતૃભૂમિની સ્વતંત્રતામાટેના યુદ્ધનો જખરદસ્ત લડ્યો હતો, યુવકોના હૃદયમાં પ્રેરણા તથા ઉત્તેજનોનો સંચાર કરનારો વીરકેસરી હતો, દેશાભિમાનની શુવંત ધગધગતી જવાળાસમાન હતો; ટુંકમાં તે પ્રજાનો હૃદયનાથ હતો અને મિસરનો તારણહાર હતો.

અધલુલની કારકીર્દિ

અધલુલ પાશા ઇ.સ. ૧૮૬૦ માં ઇબ્નીઆના શહેરમાં એક ઉમરાવ કુટુંબમાં જન્મ્યો હતો. ગામઠી શાળામાં ભણતરની શરૂઆત કરી, તેણે પોતાનું બાકીનું શિક્ષણ કેરોની મશહર-અલ-અઝાર યુનિવર્સિટીમાં પૂરું કર્યું. ઇ. સ. ૧૮૮૦ માં તે સરકારી નોકરીમાં જોડાયો અને ‘ઑફિશિયલ જર્નલ’ નો અધિપતિ નીમાયો; પણ એ પદવી છોડીને તે ગીઝા પ્રાંતનો અમલદાર બન્યો. ઇ.સ. ૧૮૮૨ માં ખ્રિટિશ સૈન્યે મિસરનો કબ્જો લીધો તે પ્રસંગે આરબ વિપ્લવમાં સંડોવાયેલા જે ઉમરાવોને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા હતા, તેમાંનો એક અધલુલ પાશા હતો. કેદમાંથી મુક્ત મળી ત્યારે તે તેની પદવીપર રહ્યો ન હતો. ઇ. સ. ૧૮૮૪ માં ટ્રીબ્યુનલો નીમાઇ અને તેણે વડીલાત કરવા માંડી. ઇ. સ. ૧૮૯૨ માં તે અપીલ કોર્ટનો ધારાશાસ્ત્રી નીમાયો. ફ્રેંચભાષા અને ધારાશાસ્ત્રના જ્ઞાનમાં પ્રવીણતા મેળવીને તેણે ધારાશાસ્ત્રીતરીકે પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હતું. ઇ.સ. ૧૯૦૬ માં તે શિક્ષણમંત્રી નીમાયો. અભ્યાસ છોડ્યા પછીની પોતાની બધી પ્રવૃત્તિઓમાં તેણે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી હતી. અલ્હાબાદમાં તે જે જે પદવીપર નીમાયો હતો, તેને લગતી પોતાની ફરજો જાળવવામાં તેણે પોતાનું પાણી ખતાવી આપ્યું હતું. કેળવણી ખાતાના પ્રધાન-તરીકે તેને પોતાના આદર્શોનો અમલ કરવાની સારી તક મળી અને તેણે મિસરની પ્રજામાં ત્વરિત ગતિથી શિક્ષણનો પ્રચાર કર્યો; પરંતુ આ પદવીપર પણ તે લાંબો વખત ટક્યો નહિ. તેના નસીબમાં આગળજ વધવાનું હતું, એટલે તે એકાદ નાની પદવી સ્વીકારી સંતોષ પકડી બેસી રહે તેમ ન હતું. કેરો એજન્સીની લૉડ કીચનરની કારકીર્દિ દરમિયાન પ્રધાનમંડળમાં ફેરફાર થયો અને અધલુલ પાશાના હાથમાંથી શિક્ષણખાતાની લગામ જતી રહી; પરંતુ તે વડી ધારાસભાનો ઉપપ્રમુખ નીમાયો. વડી ધારાસભાના કામકાજમાં તે ઘણોજ રસ લેતો હતો. ઇ. સ. ૧૯૧૪ માં યુરોપમાં મહાન વિગ્રહ ફાટી નીકળ્યો, મિસરના દરજ્જામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો અને વડી ધારાસભાની બેઠકો મોકુફ રાખવામાં આવી.

યુરોપની યાદવાસ્થળી

યુરોપની યાદવાસ્થળી દરમિયાન મિસરપર ખ્રિટિશ શાસનકર્તાઓની કરડી નજર થઈ અને ઇ. સ. ૧૯૧૪ ના ડીસેમ્બરની ૧૮ મી તારીખે પરદેશ ખાતાના ખ્રિટિશ પ્રધાને નોટીસ બહાર

પાડી કે “તુર્કાનાં પગલાંથી ઉભી થયેલી લડાયક પરિસ્થિતિ જોતાં, મિસરને ના. શહેનશાહના રક્ષણ નીચે મૂકવામાં આવે છે અને હવેથી તે બ્રિટિશ રક્ષણ હેઠળનો પ્રદેશ (પ્રોટેક્ટોરેટ) ગણાશે. આમ મિસરપરના તુર્કાના શાસનનો અંત આવે છે અને મિસરના રક્ષણમાટે જરૂર પડતાં બધાં પગલાં ના. શહેનશાહની સરકાર લેશે તેમજ તેનાં હિતોનું તથા રહેવાસીઓનું રક્ષણ કરશે.” હજી આ નોટીસના લખાણકારા લોકોના કાનમાં ચાલુજ હતા, એવામાં બીજોજ દિવસે બીજો ઢંઢેરો બહાર પડ્યો, જેમાં કૉન્સ્ટાન્ટીનોપલમાં વસતા ખેદીય અખ્લાસ હીલ્મીને ના. શહેનશાહના શત્રુઓના પક્ષમાં જવામાટે પદબ્રષ્ટ કર્યાનું તથા કાકા હુસેન કમાલને ગાદીવારસતરીકે સ્વીકાર્યાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘોષણાની રૂએ શાહજાદા હુસેન કમાલે મિસરના સુલ્તાનની પદવી ધારણ કરી. ઇ. સ. ૧૯૧૬ ના ડીસેમ્બરમાં સુલ્તાન હુસેનની બગડતી જતી તબિયત વધારે અંબીર બની. આથી તેના વારસાના સવાલનો નિર્ણય કરવાની જરૂર જણાઈ. તેના એકના એક પુત્ર શાહજાદા કમાલેદીને ગાદીવારસ થવાની ના પાડી, એટલે ખેદીય ઇસ્માઇલના છઠ્ઠા પુત્ર શાહજાદા આલમદ પુઆદને આ પદવી આપવામાં આવી. યુરોપીય વિગ્રહની સંધિ થઈ, ત્યારે ૧૯૧૮ ના નવેમ્બરમાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચોએ એવું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું કે, પૂર્વના જે દેશોમાં તુર્કાનું રાજ્ય હતું, તે બધા મુલકોની પ્રજાને મિત્રરાજ્યો સંપૂર્ણ મતાધિકાર આપશે. આ અરસામાં મિસરમાંની વહી ધારાસભાના લવિખ્યના વહિવટનો વિચાર કરવાને એક કમિશન નીમાયું. બરાબર આજ સમયે ઝબલુલ પાશા પાછો મેદાને પડ્યો. તેના પ્રમુખપણા નીચે એક પ્રમુખીય સમિતિ નીમાઈ. ઝબલુલે વડા કમિશનની મુલાકાત લીધી અને મિસરની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાને સમર્થન આપ્યું. ઝબલુલે વડા કમિશનની મુલાકાત લીધી અને મિસરની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાને સમર્થન આપ્યું. ઝબલુલે વડા કમિશનની મુલાકાત લીધી અને મિસરની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાને સમર્થન આપ્યું. ઝબલુલે વડા કમિશનની મુલાકાત લીધી અને મિસરની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાને સમર્થન આપ્યું.

ઝબલુલને ફરિયાદો

હવે મામલો રસ પર આવ્યો. મિસરની આઝાદીની લડત વધારે ઉગ્ર બની. પોતાના માર્ગમાં ગમે તેટલાં વિઘ્નો આવવા છતાં ઝબલુલ પાશા અડગ રહ્યો. બ્રિટિશ મુત્સદ્દીઓ તેની લડતમાં અનેક અંતરાયો નાખતા હતા, છતાં તે જરાયે પાછો ન હસ્યો. માતૃભૂમિને સ્વાધીન બનાવવાના અવિરત યુદ્ધમાં ઝબલુલની સરદારીએ અસંખ્ય વીર યુવકોને તેના તરફ આકર્ષ્યા. આવા દેશભક્તોએ તેના પ્રમુખપણા નીચે બાર સલાસદોનું એક પ્રતિનિધિ મંડળ સ્થાપ્યું, જેને બીજા દેશો-સમક્ષ મિસરના જન્મસિદ્ધ મનોરથો રજુ કરવાનું કામ સોંપાયું. આ પ્રતિનિધિ મંડળે સુલ્તાન-પર એક નિવેદનપત્ર મોકલી આપ્યું, જેમાં તેણે મિસર બ્રિટિશોનો રક્ષિત દેશ (પ્રોટેક્ટોરેટ) હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હાથમાં આવેલી સોનાની ચલ્લી ઉઠી જાય એ કેને ગમે? રાજ્યભોખી બ્રિટિશ સત્તાધીશોને ઝબલુલની આ પ્રવૃત્તિ તો ક્યાંથીજ ગમે? તેઓ આ નવી પ્રવૃત્તિથી લડકા ઉઠ્યા. તેઓને જણાયું કે, જો આ પ્રવૃત્તિને આગળ વધવા દેવામાં આવશે તો મિસરમાંની તેઓની સત્તાને જરૂર ધક્કો પહોંચશે; એટલે તેઓએ માર્ચની ૮ મી તારીખે ઝબલુલ પાશા અને તેના ત્રણ મુખ્ય અનુયાયીઓને ગીરફતાર કર્યા તથા બીજોજ દિવસે તેઓને ફરિયાદો આપી માલ્ટામાં નજરકેદ કર્યા; પરંતુ બ્રિટિશ રાજ્યસત્તા લાંબો વખત ઝબલુલ અને તેના સોબતીઓને કેદમાં રાખી શકી નહિ. હવે ઝબલુલ મિસરની સમસ્ત પ્રજાનો પ્રિય સરદાર બન્યો હતો અને પ્રજાને તેનામાટે એટલાં બધાં માન અને પ્રેમ હતાં કે પોતાનો સરદાર કેદમાં પડ્યો હતો તે વખતે તે હાથ જોડીને ચૂપચાપ બેસી રહી નહિ. દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય ચળવળ જોસભેર ચાલવા માંડી. આ ચળવળનો જીવાળ એટલો બધો પ્રબળ હતો કે બ્રિટિશ રાજ્યસત્તાને ઝબલુલ પાશા અને તેના સોબતીઓને મુક્ત કરવા પડ્યા. ઝબલુલ માલ્ટાથી છૂટીને તરતજ પારીસ ઉપડી ગયો, જ્યાં સુલેહ પરિપદ સમક્ષ તેણે મિસરની સ્વાધીનતા માટેની દલીલો રજુ કરવાના પ્રયાસો રજુ કર્યા; પરંતુ યુરોપના સ્વાર્થાંધ અને રાજ્યભોખી મુત્સદ્દીઓની એ પરિપદે ઝબલુલની વાત સાંભળી નહિ. ઝબલુલ આથી નિરાશ થયો નહિ. તેના હૃદયમાં અખૂટ આશાવાદ અને ધૈર્ય ભરેલાં હતાં.

બીજી વાર દેશનિકાલ

દેખીતી રીતે અઘલુલ પાશાની લડત વ્યર્થ જતી હોય તેવું લાસતું હતું, છતાં તેની અંસર અચાવગર રહેતી ન હતી. કોઇપણ શુભ કાર્ય વ્યર્થ જતું નથી, તો પછી પોતાની માતૃભૂમિને માટે મરી શીટનાર વીર દેશભક્તના પ્રયાસો કેમજ વ્યર્થ જાય ? અઘલુલની સતત ચળવળને પરિણામે બ્રિટિશ સરકારે મિસરની અશાંતિનાં કારણો તપાસવા માટે તથા પ્રોટેક્ટોરેટ નીચે કથી જતનું રાજ્યધારણ સુલેહ-શાંતિ સ્થાપનાર યથ પડે, એ વિષે હેવાલ રજુ કરવા માટે લૉર્ડ મિલ્નરના પ્રમુખપણા નીચે એક કમિશન નીમ્યું. આ કમિશનની તપાસની શરતો રાષ્ટ્રીય પક્ષને માન્ય ન હતી; અને અઘલુલ પાશાના નેતૃત્વ હેઠળ મિસરવાસીઓએ મિલ્નર કમિશનનો બલિષ્કાર જાહેર કર્યો. આમ છતાં ૧૯૧૯ ના ડીસેમ્બરની ૭ મી તારીખે કમિશન મિસર આવી પહોંચ્યું, પણ પ્રજાએ આ કમિશન સામે પોતાનો સખ્ત વિરોધ જતાવ્યો. તેના બલિષ્કારના ચિન્નરૂપે લોકોએ હડતાળો પાડી અને મહોલ્લાઓમાં વિરોધ દર્શાવનારા દેખાવો કર્યો. પ્રજાએ એવી સખળ ચળવળ શરૂ કરી કે કોઇક જાણીતો મિસરવાસી કમિશન સમક્ષ જુબાની આપવા જઇ શક્યો નહિ. આવા જોસલયા પ્રયાસો અંતે વિજયશાળી નીવડ્યા. બ્રિટને અઘલુલની માગણી સ્વીકારી અને મિસરની સ્વતંત્રતાવિષે તપાસ ચલાવવાનો કમિશનને હુકમ કરવામાં આવ્યો; પરંતુ આ તપાસનું પરિણામ અઘલુલની ધારણા પ્રમાણે ન આવ્યું. પોતાનો ઉદ્દેશ પાર ન પડે લાંસુધી વીર યોદ્ધાઓ જખીને ખેસતા નથી. જ્યાંસુધી મિસર આઝાદ ન અને લાંસુધી અઘલુલ કેવી રીતે જખીને ખેસે ? તેણે પોતાની લડત અગાઉ કરતાં બમણા વેગથી આગળ ધપાવી. બ્રિટનને આ વાત ન રચી અને એણે અઘલુલને દાળી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો. અઘલુલે આવી જોહુકમીને જરાયે નમતું આપ્યું નહિ. તેણે પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું. અંતે બ્રિટન ગભરાયું અને અઘલુલને ઇ.સ. ૧૯૨૧ ની આખેરીએ પાછો પકડી દેશનિકાલ કર્યો. પ્રથમ તેને સિલ્હાન અને તે પછી સીસીલીસ દેશપાર કરવામાં આવ્યો.

૧૯૨૨ ના માર્ચમાં બ્રિટને મિસરપરનું પોતાનું રક્ષણ-રાજ્ય (પ્રોટેક્ટોરેટ) જાહેર કર્યું અને એપ્રિલ મહીનામાં શાહજહાદા ડુઆદને મિસરના સ્વતંત્ર રાજાતરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો; પરંતુ સુએઝની નહેરના રક્ષણમાટે ત્યાં બ્રિટિશ સૈન્ય રાખવામાં આવ્યું. આ નવી પરિસ્થિતિથી મિસરના રાષ્ટ્રવાદીઓને સંતોષ થયો નહિ; કારણ કે મિસરને મળેલી સ્વતંત્રતા માત્ર નામનીજ હતી. અઘલુલના દેશવટાદરમિયાન પ્રજા તેના વીર-સંદેશને ભૂલી નહોતી. દોઢ વર્ષનો દેશવટો ભોગવીને ૧૯૨૩ ની વસંતઋતુમાં વીરકેસરી અઘલુલ પાછો માતૃભૂમિમાં આવ્યો. આ ઘટનાએ પ્રજાશરીરની રગેરગમાં પાછું અહસુત ચૈતન્ય ફેલાવી દીધું. ૧૯૨૩ ની શરદઋતુમાં થયેલી ચુન્ટ-ણીમાં અઘલુલનો પક્ષ સંપૂર્ણ વિજયશાળી નીવડ્યો; એટલે તેણે નવા રાજ્યધારણથી મળતા અધિકારોનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાની તક જતી કરી નહિ. ૧૯૨૪ ના જાન્યુઆરીમાં તેણે પોતાનું પ્રધાનમંડળ રચ્યું. આમ કરવામાં તેની અંતરેચ્છા બ્રિટન પાસેથી વધુ હક્કો મેળવવાની હતી. પોતાના ઉદ્દામ સહકારીઓનો વિશ્વાસ જાળવી રાખીને પ્રજાવિરોધી સરકાર સાથે સહકાર કરવાનું કામ અતિદુર્ધટ હતું, બીજો કોઇ નેતા હોત તો આવી સ્થિતિમાં ક્યારેનાય પ્રજાનો વિશ્વાસ ખોઇ ખેડો હોત; પરંતુ અઘલુલનાં શુદ્ધિ, ચાતુર્ય અને મુત્સદ્દીગીરીથી પ્રજા એટલી મુગ્ધ બની ગઇ હતી કે પ્રજાને તેના પ્રત્યેક કાર્યપર વિશ્વાસ હતો. આ વખતે બ્રિટનમાં કામદાર સરકારનું શાસન ચાલતું હતું. અઘલુલને કામદાર પક્ષપર થોડોધણો વિશ્વાસ હતો, એટલે ઉનાળામાં તેણે લંડનની મુલાકાત લીધી અને તે સમયના વડાપ્રધાન મી. રામ્સે મેકડોનાલ્ડને તે મળ્યો. મી. મેકડોનાલ્ડ સાથેની વાતચીત પૂરી થતાંજ અઘલુલનો બ્રિટિશ કામદાર પક્ષપરનો વિશ્વાસ ડગી ગયો, તેની મસલત વ્યર્થ ગઈ. અઘલુલની વાજબી માગણી વડાપ્રધાનને મળે ઉતરી નહિ. આથી અઘલુલે સઘળું બ્રિટિશ સૈન્ય, નાણાંપ્રકરણી અને ન્યાયપ્રકરણી સલાહકારો તથા ઘણી જાતનો બ્રિટિશ કાણુ મિસરમાંથી ઉઠાવી લેવાની માગણી કરી. વળી અઘલુલે સુએઝની નહેરપરથી પણ બ્રિટિશ સૈન્ય ઉઠાવી લેવાની માગણી કરી. મી. મેકડોનાલ્ડે જવાબ આપ્યો કે “કોઇપણ કારણે

બ્રિટિશ સરકાર સુએઝની નહેરનું રક્ષણ કરવાનું કામ છોડી દેશે નહિ; કારણ કે એ નહેર બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનું અખંડિતપણું જાળવી રાખવા માટે જરૂરી છે.” વડા પ્રધાને એટલી ખાત્રી આપી કે “સુએઝપરનું” બ્રિટિશ સૈન્ય મિસરની રાજસત્તાના કામમાં દખલ કરશે નહિ. સુદાનમાં વ્યવસ્થા જાળવી રાખવાનો બ્રિટને નિશ્ચય કર્યો છે. તેણે ત્યાં જે કાર્ય કર્યું છે તેનાપર તે પાણી ફરવા દેશે નહિ અને ત્યાંનું કાર્ય પૂરું થાય નહિ ત્યાંસુધી બ્રિટન સુદાન છોડી જશે નહિ.” આ વચનો હતાં કહેવાતી સ્વાતંત્ર્યપ્રિય કામદાર સરકારના વડા પ્રધાનનાં !

અધલુલની આવી જાતની સહકારની નીતિથી મિસરના રાષ્ટ્રવાદીઓના મનમાં તેનાવિષે શંકા પેદા થઈ. આથી ૧૯૨૪ ના જુલાઈની ૧૨ મી તારીખે કેરોના એક વિદ્યાર્થીએ તેનું ખૂન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેને પરિણામે અધલુલના ખભાપર સહેજ ઇજા થઈ. આમ માતૃભૂમિના એ સાચા સૈનિકને કુદરતે બચાવી લીધો; કારણ કે હજી તેને મિસરની ધણી સેવાઓ જાળવવાની હતી.

અધલુલની મુત્સદ્દીગીરી

નવેમ્બર માસની ૧૬ મી તારીખે તેને રાજા પુઆદ જોડે મતભેદ પડ્યો અને તેણે રાજીનામું આપ્યું. આમ છતાં ચુંટણીઓમાં રાષ્ટ્રવાદીઓની જબરદસ્ત ફતેહ થઈ અને અધલુલની મહેરબાની વગર સરકાર સ્થાપી શકાય તેમજ ન હતું; પરંતુ સુદાનમાં ત્રાસ અને સીતમ ગુમરનાર સરદાર લી સ્ટેકના તા. ૧૯ મી નવેમ્બરે થયેલા ખૂનથી આખી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. દેશભરમાં ખળ-ભળાટ જાગ્યો અને મિસરમાં ફરી લશ્કરી કાયદાનો કેરો ફરી વળ્યો. મુત્સદ્દીગીરીમાં અતિ-નિષ્ણાત બનેલા બ્રિટને આ ઘટનાનો બરાબર લાભ લીધો. મિસરની સ્વતંત્રતાની લડતને દાબી દેવા માટે આના જેવો બીજો પ્રસંગ ફરીથી નહિ મળે, એ તેણે બરાબર જોયું; અને સરદારના ખૂનના બદલામાં તેણે અતિશય આકરી અને કચડી નાખનારી શરતો મૂકી. બ્રિટીશ વડા કમિશ્નર લૉડ એક્ઝનપીએ જાતે કાઉન્સિલમાં જઈ અલ્ટીમેટમ આપ્યો. તેમાં જણાવેલું હતું કે, મિસરે પ્રથમ તો માફી માગવી, ગુન્હેગારોને સજા કરવી, બધી જાતનાં રાજદારી આદેશનો અટકાવવાં અને બ્રિટનને ૫૦૦,૦૦૦ પૌંડનો દંડ ભરવો. આ ઉપરાંત સુદાનમાંથી સઘળું મિસરી લશ્કર પાછું ખેલાવી લેવાની પણ માગણી કરવામાં આવી. મિસરની સરકારે સુદાનને લગતી શરતો-સિવાયની બધી શરતો માન્ય કરી અને એવો મોટો ભારે દંડ ચોવીસ કલાકમાં ભરી દીધો. રોમનો નિર્દય પાદશાહ નીરો નિત્ય નવી નવી સ્વાદિષ્ટ વાનીઓ ખાતો હતો, છતાં તેને સંતોષ થતો ન હતો; તેજ પ્રમાણે મિસરે આટલી બધી શરતો સ્વીકારી છતાં લૉડ એક્ઝનપીને સંતોષ થયો નહિ અને પોતાની માગણીઓનો તે જબરદસ્તીથી અમલ કરશે, એવી તેણે ધમકી આપી; એટલુંજ નહિ પણ એ ધમકીનો તેણે અમલ સુદાં કર્યો. તેણે તાબડોતોબ બ્રિટિશ મનવાર મિસર ખેલાવી. આથી અધલુલે રાજીનામું આપ્યું; કારણ કે એ વીર દેશભક્ત બ્રિટિશ શત્રોને એમ નમતું આપે તેવો ન હતો. ૧૯૨૫ ની વસંતઋતુમાં ચુંટણી થયા પછી ઝીવર પાશાએ પોતાની બહુમતિ થયેલી ધારીને પ્રધાનમંડળ રચ્યું; પણ ઝીવરની ધારણા ખોટી પડી. અધલુલે આ પ્રસંગે ખરી મુત્સદ્દીગીરી બતાવી અને મોડરેટોની જોડે સહકાર સાધીને તેણે મિસરનું નાવ તોફાની વાતાવરણમાં હંકારવા માંડ્યું. તેની અડગ અને હિમ્મતભરી સરદારી હેઠળ મિસર જાતજાતનાં વિદ્વેના સામે એકસરખી રીતે ટકી રહ્યું. આવા વિકટ સંજોગોમાં એક દેશનેતાતરીકે અધલુલનું કાર્ય સહેલું ન હતું. તેણે પ્રજાને હિમ્મતથી દોરી અને ગમે તેવા સંજોગોમાં પ્રજા તેના વાવટાને વફાદાર રહી. એક મુત્સદ્દીતરીકે અધલુલ પાશામાં ધણી દીર્ઘદષ્ટિ હતી. દેશભક્તિની ધગધગતી ધમશ સાથે તેનામાં વ્યાવહારિકતા અને મધ્યમપણું પણ હતાં. અધલુલે આ વખતે પોતાની મુત્સદ્દી-ગીરીનો લોકોને ખરો પરિચય કરાવ્યો. ઝીવરની ધારણા નિષ્ફળ નીવડી અને ચુંટણીમાં અધલુલ પાશાનો વિજય થયો.

ઇ. સ. ૧૯૨૫ ના માર્ચની ૨૩ મી તારીખે મિસરની નવી પાર્લામેન્ટ મળી અને તેણે અધલુલને પોતાના પ્રમુખતરીકે ચૂંટ્યો. આથી ઝીવર પાશાની સરકારે તાબડોતોડ પાર્લામેન્ટ વિસર્જન કરી અને નવી ચૂંટણીમાટે તા. ૨૩ મી મેના દિવસ ઠરાવ્યો; પરંતુ આ દિવસ પણ પાછળ-

થી લંબાવવામાં આવ્યો. આ આખી કાર્યપદ્ધતિને ગેરબંધારણસરની જાહેર કરી અધુલે તે સામે સખ્ત વિરોધ દર્શાવ્યો. નવેમ્બરની ૨૧ મી તારીખે તેણે અને તેના સાથીઓએ પાર્લામેન્ટની બેઠક ભરી, જેને સરકારે બિલકુલ દબલ કરી નહિ. ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય પક્ષે સરવત પાશાને પ્રધાનમંડળ રચવા દાંધુ અને અધુલ એમ્બરનો પ્રમુખ બન્યો; પણ સરકારને આ વાત રૂચી નહિ. એટલે તેણે પાર્લામેન્ટ ઉઘડી તેજ દિવસે વિસર્જન કરી. આક્રીના આખા વર્ષમાટે મિસર પાર્લામેન્ટવગરનું રહ્યું.

આમ મિસર અશાંત વાતાવરણથી વિંટળાયેલું હતું અને તેની આઝાદીની લડત વિકટ અને ખરબચડે માર્ગે ધીમે પણ મજબૂતપણે આગળ ધપી રહી હતી. એવામાં અધુલે પાકટ ઉંમરે પોતાની જીવનલીલા સંકેલી લીધી. હાલ તુરત તો મિસરનું ભાવિ એણે પેદા કરેલા તરુણ મિસરના હાથમાં આવ્યું.

મિસરનો તારણહાર

રાષ્ટ્રના આ લડાયક વીર અધુલ પાશામાં દયાલાવ ઓછો નહોતો. તેણે પોતાના દેશ-બાંધવો જોડે એટલી એકવાક્યતા સાધી હતી કે, દરેક કાર્ય દેશનું હિત જોયા પછીજ તે કરતો. તેનું ઘર સુદ્ધાં બેટ-એલ-વતન (માતૃભૂમિનું મકાન) હતું. તેની ભાષા પ્રભાવશાળી હોવા છતાં દરેક મિસરવાસીને સમજાય તેવી સહેલી હતી. પ્રજામાં તેનાં આટલાં માન અને પ્રતિષ્ઠા હતાં, છતાં તેનામાં ધણીજ નમ્રતા હતી. કેરોના વિદ્યાર્થીએ તેનાપર ગોળી છોડી અને તેને ખભાપર ધબ થઇ ત્યારે તે બોલી ઉઠ્યો:-

“ ખુદાને હું અરજ કરતો રહ્યો છું કે, આ મોટી મેદની મને માન આપવાને આવી છે તે જોધને મને ઉપજતા અભિમાનનું તે ખંડન કરે ” અને ગોળી વાગતાં તે બોંયપર પટકારી પડ્યો. એ વખતે તે હસતાં હસતાં બોલ્યો કે “ અલ્લાહે મારી બંદગી મંજૂર રાખી છે. ” આવી તેની ખુદાપરસ્તી (ધર્મરક્ષિત) હતી.

અધુલના શરીરનો બાંધો સુદૃઢ નહોતો, છતાં તેનામાં અદ્ભુત ચૈતન્ય હતું. તેનાં અડગ ઉત્સાહ અને માનસિક સાવધાની, તેના શારીરિક બળની ખોટ જણાવા દેતાં ન હતાં. તેનું વ્યક્તિત્વ ધણુંજ આકર્ષક હતું અને તેના દેશબાંધવો તો તેની પાછળ ગાંડાજ થઇ ગયા હતા. સ્વભાવે તે ઘટલીને મુક્તિ અપાવનારી પેલી પ્રખ્યાત ત્રિમૂર્તિ-મેઝિની, ગેરિબાદી અને કાવુર-માંના એક કાવુરના જેવો હતો. તેની ઇચ્છાશક્તિ મેરુપર્વત જેવી અચળ હતી. તેને લાંબા વખતસુધી દેશવટાનાં સંકટો વેઠવાં પડ્યા છતાં તેની ઇચ્છાશક્તિ ડગી ન હતી. તેણે બ્રિટિશ સરકારની નામોશીભરી શરતો કદી સ્વીકારી ન હતી. દેશવટો મળવા પહેલાં મિસરની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાવિષે તેના જે વિચારો હતા તેજ તેના દેશવટા પછી ટકી રહ્યા હતા; એટલુંજ નહિ પણ ૬૭ વર્ષની વયે તેણે પ્રાણ છોડ્યા ત્યાંસુધી એ વિચારોને તે વળગી રહ્યો હતો.

ધણું જીવે અધુલ ! મહાન પુરુષો કદી મરણ પામતા નથી. જ્યાંસુધી સામ્રાજ્યવાદ જગતના લાખખો પાંગળા મનુષ્યોનું લોહી ચૂસી રહ્યો છે, ત્યાંસુધી તેઓ શાશ્વત આરામ લઇ શકવાના નથી. ચીનની રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં સુન-યાટ-સેન હજી જીવંતજ છે; હિંદની આઝાદીની લડતમાં લોકમાન્ય તિલક પણ સજીવન છે; તેજ રીતે મિસરનો તારણહાર અધુલ મિસરની સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં જીવંતજ રહેશે.

મિસરનું ભાવિ

મિસરના ભાવિનો આધાર હવે અધુલ પાશાના અનુયાયીઓ વફદ (રાષ્ટ્રીય) પક્ષપર છે. મિસરની એમ્બરમાં હમણાં તેઓની બહુમતિ છે, છતાં સરકારનું તંત્ર લિબરલ પક્ષનો વડો પ્રધાન ચલાવે છે. વળી ઇઝૈડ અને મિસર વચ્ચેની કડવાશ હજી જેવી ને તેવી તીવ્ર છે અને થોડા વખતપરજ મિસરના દુહામંત્રીએ મિસરી લશ્કરપરથી બ્રિટિશ કાણુ કાઢી નાખવાનો ઠરાવ કર્યો, ત્યારે બ્રિટન ગ્રુસાથી ખળભળી ઉઠ્યું હતું. આ ઉપરાંત સુદાનનો પ્રશ્ન તો ઉભોજ છે. બ્રિટિશો

સુદાનને પોતાના હાથમાંથી છોડવાને નારાજ છે. આ બધા સિવાય મિસરની સંપૂર્ણ આગ્રહીનો પ્રશ્ન પણ હજી અણઉકેલ્યો પડેલો છે.

અંધલુએ આદરેલું યુદ્ધ પૂરું કરવાનું કામ વફદ પક્ષનું છે. તેણે અંધલુલનાં ધૈર્ય અને હિંમત, અડગ સેવા અને અમર આશાથી લડતમાં ઝુઝવાનું છે. આ રીતેજ મિસર પોતાના પ્રિય અને માનીતા સરદારપ્રત્યેનું ઋણ ચૂકવી શકશે. પ્રભુ મિસરની પ્રજાને એ ઋણ અદા કરવાની શક્તિ આપે અને અંધલુલના આત્માને અખૂટ શાંતિ આપે ! અસ્તુ.

('મુંબઈ સમાચાર' ના સં. ૧૯૮૩ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-રા. યોગેશ)

૨૨-ઈસાઈ બનાને કા અનુપમ સાધન

દેહલી કે સમીપ જમના નદર કે તટપર એક છોટા સા ગ્રામ છે. ઉસ ગ્રામ મેં આજકલ દો ઇટલી પ્રદેશ કી (નન્સ) પ્રચારિકા નિવાસ કર રહી છે. યહ બતલાને કી આવશ્યકતા નહીં કિ વહ કિસ મિશન કી ઓર સે ઓર કળ સે કામ કર રહી છે. કેવલ ઇતના હી બતલાના પર્યામ હોગા કિ વહ ઇસાઈ મત કા પ્રચાર કર રહી છે. દોનોં ને દરિદ્રતા, પવિત્રતા ઓર પ્રચાર કરને કી પ્રતિજ્ઞા લી હુઇ છે. વહ એક કચ્ચે ગ્રામ કે મકાન મેં નિવાસ કરતી છે. કમરે મેં કોઇ ફર્નીચર નહીં છે, દો ખાટે પડી હુઇ છે. એક ચટાઇ પર બેઠ કર વહ દસ્તકારી કા કામ કરતી છે, દાલ-રોટી ખાતી છે ઓર અપને હાથ સે હી ભોજન બનાતી છે, ખુદ મસાલા પીસતી છે. કુએ સે પાની લાતી છે, ઘર કા સારા કામ કરતી હૈ ઓર બચે હુચે સમય મેં પ્રચાર કરતી છે. ઉનકા પ્રચાર બી ક્રિયાત્મક છે. ઉનકે પાસ 'મેડીસીન ચેરટ' છે. રાગિયોં કા ઔષધિપ્રદાન કરતી છે ઓર બિમારોં કે પાસ જાકર સેવા કરતી છે.

શનૈ: શનૈ: ગ્રામ મેં લોગોં કી ઉન દોનોં પર અનન્ય ભક્તિ હો રહી છે. ઉન્હોંને ગ્રામ કે દો બાલક લે રખે છે. ઉન્હેં વે પાલ રહી છે. યહ દોનોં બાલક ઇટલી ભાષા બોલતે છે. ઇનમેં સે એક દેવી હિંદી, અંગ્રેજી ઓર ઇટલી કી ભાષા બોલતી છે; દુસરી હિંદુસ્તાની ભાષા ઓર ઇટલી કી ભાષા બોલતી છે, અંગ્રેજી નહીં જાનતી. ઇસ કાર્યપ્રણાલી કા યહ ફલ છે કિ પ્રાય: સારા કા સારા ગાંવ ઇસાઈ બન ગયા છે. બાલ આડંબર કા એક બી સાધન ઉનકે પાસ નહીં. સ્કૂલ કે ન હોતે હુચે બી વહાં પઢાઇ હો રહી છે. ગિરજે કે ન રખતે હુએ બી વહાં પ્રભુ-પ્રાર્થના ઓર ઉપદેશ દિયે જ રહે છે. નિર્ધનતા કા વન ધારણા કિયે ઇન દોનોં દેવિયોં ને સ્વસ્થ કાલ મેં વહાં વહ પ્રચાર કર દિખાયા, જો સાધારણસંપન્ન વ્યક્તિ ચિરકાલ મેં બી નહીં કર સકતે.

જો આર્ય નર-નારી ઇસ સમાચાર કા અધિક જાનને કી લાલસા રખતે હો ઓર જો સજ્જન ઉનકી કાર્યપ્રણાલી કા અવલોકન કરના ચાહેંજે ઉન્હેં ઉસ સ્થાન પર પહુંચને કા સુવિધાયેં પહુંચા દે જાવેગી. વૈદિક ધર્મ મેં શ્રદ્ધા રખનેવાલે ગ્રામોં મેં જાકર સાધારણ જનતા કે ઉત્થાન કે લિયે કાર્ય કરના શુર કર દે. જો સુગમતાયેં હમારે લિયે સુલભ છે, વિદેશિયોં કે લિયે વહી દુર્લભ છે; પરંતુ ઉદ્યમશીલ વિદેશી હમ સે કિતના આધક કામ કર રહે છે, ઇસકા પરિભાણ કરના બી કઠિન છે. x

('સાર્વદેશિક'ના એક અંકમાંથી)

x કમનસીબે ભારતવાસીઓને હજી માત્ર એવાજ બહેખાં મળી શકે છે કે જેઓ માત્ર ખાદી અને અંગ્રેજીને મળતા થોડાકોને અપાતા શિક્ષણ પાછળ લાખો ખર્ચાદ કરવામાંજ મોક્ષનો માર્ગ અને પોતાનું બધું મહત્ત્વ આવી રહેલું જોઇ શકે છે! ઇસાઈઓ વગેરે હજી પણ આ ભાગ્યતૂટ્યા ભારતના પાયા ભલે જડમૂળમાંથી ઉડાવ્યે જાય, તેનું તેમને જરાય સ્નાન-સ્નાતક શામાટે હોય! પોતે માત્ર ભોળા પ્રજાને વાણીકૌશલ્યમાં આંજોલી રાખે, અને તેના ખચે પોતાને પરમેશ્વરમાં ખપાવ્યા કરે તથા તેમની પેઠે ઝટ મોટાભા બની બેસવાનું શીખે એવાઓનાં ટોળાં જમાવે, એ પણ કાંઈ જેવી તેવી દેશ સેવા છે!

અમો સામાન્ય માનવોની કમનસીબી હોય અને ખ્રિસ્તીઓનો દહાડો હજી પણ ચઢિયાતો હોય તેથી કરીને પણ અમારા અગ્રેસરોમાં વધુ અકુલ ન આવે તો તેમાં એમનો પણ શોદોષ!

સિ. અરાયં લિશ્નુ-અખંડાનંદ

૨૩—ભૂખ અને ભોજનવિષે ખાસ સૂચના

એવી રીતે ભોજન ખાવાની ટેવ રાખજો કે, ખીજી વારનું ખાણું લીધા પહેલાં હોજરી પહેલી વારના ખાણાનો નીકાલ કરી નાખવા શક્તિમાન થઈ હોય. ભોજન જરૂર પડે પછી થોડા વખતની આશાએશ તંદુરસ્તીને ધણી લાભકારક થઈ પડે છે. જેમ હોજરીના તેમ હાથના સ્નાયુઓને ચપળ કામ બંનવ્યા પછી આરામની ધણી જરૂર છે. જરૂર રસનો એક સારો જથ્થો ફરીથી ભરવામાટે પિંડોને વખતની જરૂર છે. ભોજન વચ્ચે ઓછામાં ઓછા પાંચ કલાકનો ગાળો ખસાર થવો જોઈએ છે. એક વખતનું ભોજન લેવામાં આવ્યા પછી ખીજી વારનું ભોજન લેવામાં આવે તે વખત દરમિયાન ખોરાકના રૂપમાં કંઈ પણ ચીજ હોઈથી પસાર થવી જોઈતી નથી.

દરરોજ ત્રણ વખતના ભોજનથી વધુ ખોરાક લેવો નહિ, રાતનું ભોજન હલકું અને એવા ખોરાકોનું બનેલું હોવું જોઈએ, કે જે સહેલાઈથી જરૂર પડે થઈ શકે. નામાંકિત તખીઓનું એવું કહેવું છે કે, એક ઠેકાણે બેસી કામ કરનારાઓ અને જેઓને ભોજનો વધુ ઉપયોગ કરવો પડતો હોય, તેઓએ દિવસમાં ત્રણ વખત ભોજન લેવાને બદલે બે વખત લેવું, એ તેમની તંદુરસ્તીને ધણુંજ લાભકારક થઈ પડશે; કેમકે તેઓને એવી રીતે કામ કરવું પડે છે, કે જેને લીધે તેઓએ આધેસો ખોરાક ધણી સારી રીતે જરૂર પડવાની જરૂર છે. આથી દિવસમાં એક ભોજન ઓછું લેવાથી તેમની હોજરીને આશાએશ મળે છે અને આવી રીતે ખોરાક જરૂર પડવાને હોજરીને આશાએશ મળવાથી ખોરાક ધણી બહેતર રીતે જરૂર પડે થઈ શકે છે. યુરોપ અને અમેરિકાના મહાન તખીઓનું એવું કહેવું છે કે, ત્રણ વખતના ભોજનથી જેટલો લાભ ઉધરલાવને થાય છે, તેટલોજ લાભ બે વખતના ભોજનથી થઈ શકે છે; પણ બે વખતના ભોજનનો જે લાભ મળે છે, તે એ છે કે, હોજરીમાં ઉભાણુ થવાની કે હોજરી નબળી પડી જવાનો ભય રહેતો નથી. આ ભય અનેક દરદોને જન્મ આપનાર માતાનો ભાગ લખવે છે.

રાતનું ભોજન બિજાને જવાની આગમ્ય ઓછામાં ઓછા ત્રણ-ચાર કલાક પહેલાં લેવાની ખાસ સંભાળ લેવી જોઈએ છે. એ વખતે ખોરાક લેવાની સહેજ પણ રુચિ ઓછી હોય તો હોજરીની એ લાગણીનો અર્થ તેને જોઈતી આશાએશનો થાય છે. એ વખતે ઠંડા પાણીનું એક ગ્લાસ કે બહુ તો ફૂટનો રસ કે એક નારંગી બહુજ લાભકારક થઈ પડશે. સવાર પડતાં તમેને પોતાને ખુલ્લું માલમ પડી આવશે કે, હોજરીને ગઈ રાત્રે ખોરાકની નહિ પણ આશાએશની જરૂર હતી. ધણું ઠંડું અને ધણું ગરમ ખાણું કે પીણું કદી પણ લેવું નહિ. તે તંદુરસ્તીમાં મોટી ઉથલપાથલ કરી મૂકે છે. ગરમ ખોરાક અને ગરમ પીણું ગળા અને હોજરીને કમજોર બનાવી દે છે. ગળાના સોજનનું મૂળ ધણીક વાર ગરમ સુપ, ગરમ પીણું અને ગરમ ગરમ તરકારી છે. ઘણાકે કાંઈ એવોજ ખ્યાલ દસી ગયો છે કે, ગરમ પાણી છૂટથી પીવાથી તંદુરસ્તીને ફાયદો થાય છે, પણ એ મોટી ભૂલ છે; કેમકે ગરમ પાણીના પીણાનો છૂટથી ઉપયોગ કરવાથી બદહજ-મિયતનું દરદ લાગુ પડે છે.

ભોજન ક્યારે લેવું નહિ, એ સવાલ ઘણો અગત્યનો છે; અને એ માટે ખોરાકના એકસપર્દ તખીઓએ ધણી ગંભીર ચેતવણી આપી છે. જે વખતે તમે થાકીને આવ્યા હો, તે વખતે કદી ચણુ ભોજન લેવાની ભૂલ કરતા નહિ. એ વખતે ખોરાક લેતાં પાચનશક્તિ મોટા ભયમાં આવી પડે છે; એટલા માટે થાકેલાંઓએ જમણુ લેવા પહેલાં કંઈ નહિ તો ઓછામાં ઓછી દશ પંદર મિનિટ આશાએશ લેવી જોઈએ છે. એમ કરવું એ તંદુરસ્તીને બહુજ લાભકારક થઈ પડે છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન” ના એક અંકમાંથી)

૨૪-હિંદી માતાઓને ખાસ શીખવા જેવી બાબતો

અંગ્રેજ બાળકો હિંદી બાળકો કરતાં વધારે તંદુરસ્ત, હિંમતવાન અને ચાલાક હોય છે. કેમકે:-

(૧) અંગ્રેજ સ્ત્રીઓ પોતાના દરેક બાળકના જન્મ પહેલાં 'એન્ટી-નેટલ કલીનીક'માં હાજરી આપે છે.

(૨) અંગ્રેજ સ્ત્રીઓ પોતાનાં બાળકોનો જન્મ ખાસ સુવાવડખાનામાં આપે છે; અને જેઓ ઘેર જન્મ આપે છે, તેઓ કુશળ દાયણોની માર્ગદર્શિ હેઠળ હોય છે.

(૩) અંગ્રેજ સ્ત્રીઓ પોતાનાં બાળકોને દર પંદર દિવસે ઈન્ફન્ટ વેલફેર સેન્ટરની મુલાકાતે લઈ જાય છે અને એક કુશળ માતા બનવાનું જ્ઞાન હાંસલ કરે છે.

(૩) અંગ્રેજ માતાઓ પોતાનાં બાળકોને દિવસના વખતે ધડિયાળના નિયમિતપણાની પેઠે પોતે મુકરર વખતે જ ધાવણુ આપે છે અને રાત્રે કદી પણ ધવરાવતી નથી.

(૫) અંગ્રેજ માતાઓ બાળકોને ધાવણુથી છોડવવા પછી દરરોજ એક પેન્ટ દૂધ આપે છે, કદી પંચુ બાળકોને મ્હા તો પાતીજ નથી. એનો બદલો છૂટથી પાણી પાછને વાળી આપે છે.

(૬) અંગ્રેજ માતાઓ બાળકોનો ખોરાક માખીઓથી બચાવી રાખે છે.

(૭) અંગ્રેજ માતાઓ દરરોજ સાદું અને તંદુરસ્તીને માફક આવે એવું ભોજન તૈયાર કરે છે, જે મોટા ભાગે તાજાં ફૂટ અને શાકભાજીનું બનેલું હોય છે.

(૮) અંગ્રેજ માતાઓ પોતાનાં બાળકોને દરરોજ નવરાવી સાફ અને સુધડ રાખે છે.

(૯) અંગ્રેજ માતાઓ પોતાનાં બાળકોને રાત્રે ૭ વાગે સુવાડી દે છે.

(૧૦) ઓરડાની દરેક બારી દિવસ અને રાત્રે ઉઘાડી રાખવામાં આવે છે, જેથી હવા આવ-જાવ કરી શકે છે.

(૧૧) અંગ્રેજ મરદો પોતાની સ્ત્રીઓનું 'દરરોજનું' કામકાજ ધણેક દરજ્જે સહેલ અને આસાન બનાવે છે.

(દૈનિક " હિંદુસ્થાન "ના એક અંકમાંથી)

૨૫-ગળાંની ટોનસીલ કઢાવવાથી થતા લાભો

વૈશિષ્ટ્ય ખાતે મળેલી તબીબોની સલામમાં રાયેસ્ટરવાળા ડૉ. કચસરે પોતે મેળવેલાં લાંબા અનુભવ ઉપરથી એવો પ્રકાશ નાખ્યો છે કે, જે બાળકોનાં ગળાંની ટોનસીલો કઢવામાં આવતાં નથી તે બાળકો કરતાં, જેઓના ટોનસીલો કઢવામાં આવે છે, તેઓમાં હૃદયરોગ સાધારણ રીતે ઘણો ઓછો જોવામાં આવે છે. ડૉ. કચસરે આ અનુભવ સ્કૂલોમાં જતાં પચાસ હજાર બાળકોની કરેલી બારીક તપાસ ઉપરથી મેળવ્યો છે.

ગળાંની ટોનસીલો કઢાવવાથી જે બીજો લાભ થાય છે તે એ છે કે, આવાં બાળકોને સંધિવા અને 'સ્કાર્લેટ ફીવર' નામનો તાવ લાગુ પડવાનો ઘણો ઓછો સંભવ છે. 'સ્કાર્લેટ ફીવર'નાં વિશેષ લક્ષણ ગળામાં સોજો આવવા સાથે શરીર ઉપર ફિક્કા રાતા રંગનાં ચાદાં દેખાવા માંડે છે. આ પછી તે ઘેરો લાલ ચટક રંગ પકડે છે અને જોકે સાતમે દિવસે ચામડી ઉપરથી ઝીણી ઝીણી પોપડીઓ પડી ચાદાં નાબુદ થવા સાથે તાવ પણ ઉતરી જાય છે. આ તાવને સાધારણ રીતે "લાલ તાવ"તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

(દૈનિક " હિંદુસ્થાન "ના એક અંકમાંથી)

૨૬-ઈટાલીના એક મહાવીર-મુસોલીની

લુહારની કાઠમાંથી સરમુખત્યારીના સિંહાસને!

ઈટાલીના પ્રેડેપીઓ નામના એક નાનકડા ગામમાં એક પીઠ લુહાર પોતાની કાઠમાં કામ કરી રહ્યો હતો. તેની સામે ઉભો ઉભો તેનો હજુ તો યૌવનને ઉંબરે પગ મૂકતો પુત્ર એરણુ ઉપર હથોડો ઠોકી રહ્યો હતો. તે વખતે એ પિતાને કે એના એ પુત્રને સ્વપ્નેયે ક્યાંથી ખ્યાલ હતો કે લોખંડનાં ધડતર ધડનાર એ માણસ ઇટાલીના ભાવિનું ધડતર ધડવા સરળયો છે કે એના હાથ-માંના હથોડા જેવાજ લોખંડી હથોડાવડે એને દેશોદ્ધારનાં ધડતર ધડવાનું રહેશે. એમને બંને એ કલ્પના ન હોય, પરંતુ સર્જનહારે તો એ નિર્માણ નક્કી કરી રાખ્યું હતું. લુહારનો એ બાળક ઇટાલીનો ઉદ્ધારક બનવાજ સરળયો હતો.

જન્મ-કુટુંબ-સંસ્કાર

એ બાળકનું નામ બેનીટો મુસોલીની. એનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૮૩ના જુલાઈ માસની તા. ૨૬ મી અને રવિવારે બપોરે એ વાગે થયો હતો. તેના પિતાનું નામ સીનોર એલેકઝાન્ડ્રો મુસોલીની અને માતાનું નામ સીનોરા રોઝા. એ કુટુંબના પૂર્વજો મોસુલના મસ્લીનનો વેપાર કરતા હતા, તેથી કુટુંબનું નામ મુસોલીની પડ્યું હતું. ઇટાલીના એ ભાગ્યવિધાતાને શુદ્ધિ, શક્તિ, શૌર્ય અને સાહસના સંસ્કારો માતાપિતા પાસેથી વારસામાં મળ્યા હતા. એલેકઝાન્ડ્રો બંને એક નિરક્ષર લુહાર હતો, પરંતુ તેની વક્તૃત્વશક્તિ મુગ્ધ કરે તેવી હતી. પિતાની એ શક્તિ પુત્રમાં પ્રેરપૂરી ઉતરી હતી. એલેકઝાન્ડ્રો ઇટાલીની સામ્યવાદની (સોશિયાલીઝમ) ચળવળનો આગેવાન હતો અને એ લડતને માટે એણે ત્રણ ત્રણ વર્ષના આકરા બંદીવાસ વેઠ્યા હતા. બેનીટોની માતા રોઝા પ્રેડેપીઓની દેવી મનાતી. પતિ પોતાની કાઠમાં ધમણ પુકતો અને લોખંડ ટીપતો, સારે પત્ની માળ ઉપર એક નાનકડી નિશાળમાં ઇટાલીનાં સંતાનોનાં દિલમાં સ્વતંત્રતાનો મંત્ર પુકતો હતો. ગામના લોકો તેને સાક્ષાત્ દેવી માફક પૂજતા. પુત્રનો નામકરણસંસ્કાર પણ એટલોજ વિચિત્ર હતો. એનું નામ એક મેક્સિકન બળવાખોરના નામે પાડવામાં આવ્યું હતું. બેનીટો બાળપણથીજ અટકચાલો અને મસ્તીખોર હતો. માતાની નિશાળના બાંકડા નીચે ભરાઈ જઈ તે વિદ્યાર્થીઓને પગે ચુંટીઓ ખણતો અને પગવતો. એક નાનકડી છોકરીની તો એ પાછળજ લાગ્યો હતો. નિશાળ છોડે કે બેનીટો એ છોકરીની પાછળ પડે, તેને જતી રોકી રાખે, તેના બાલની લટો પકડી ઘોડાની રમત રમે અને કદી કદી તો એ છોકરીને નિર્દોષ ચુંબનોથી નવરાવી નાખે. રોજ બહારથી રમીને આવે, ત્યારે માથું ફેડીનેજ આવે; છતાંયે કાંઈનું અપમાન તો કદીયે સહન ન કરે. જેવો તે તોફાની હતો, તેવોજ બહાદુર પણ હતો. એક વખત મુસોલીનીની ટોળકી જમફળ ખાવા નીકળી. એક છોકરો ઝાડપર ચઢ્યો, બગીચાનો માળી જોઈ ગયો. તેણે ગુસ્સાના આવેશ-માં પેલા ઝાડપરના છોકરાને બંદુક મારી. બધા છોકરા ગભરાઈને મૂડીઓ વાળીને નાદા; પરંતુ મુસોલીની અડગ ઉભો રહ્યો. તેણે પેલા ઝાડપરના છોકરાને નીચે ઉતાર્યો. તેના પગમાં ગોળી વાગી હતી ત્યાં પાટો બાંધ્યો, તેને ઘેર પહોંચાડ્યો અને પછીજ પોતે ઘેર ગયો.

શિક્ષણ

તેને શિક્ષણ ધણું ખર્ચે ધરેજ અપાયું હતું, તેની માતાજ તેની ગુરુ બની હતી. માતાએ બાળકમાં અક્ષરજ્ઞાન સાથે હૃદયસંસ્કારો પણ રેડ્યા હતા. આથી બેનીટોનું દિલ એટલું પ્રેમાળ બન્યું હતું કે જ્યારે સોળ વર્ષની વયે તેને પોતાના ગામથી દૂરના શહેરમાં કોલેજમાં દાખલ થવા માટે જવું પડ્યું, ત્યારે તેને ખૂબ દુઃખ થયું અને તે રડી પડ્યો હતો.

વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી જીવનની શરૂઆત તેણે શિક્ષકતરીકે કરી. રેગીઓ એમીલિયા જિલ્લાના વાલ્ટીરી ગામમાં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકતરીકે તેને જગ્યા મળી. તેના પ્રેમાળ સ્વભાવને લીધે તે થોડાજ સમયમાં વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રિય થઈ પડ્યો. અહીં તેને જાહેર જીવનમાં અંપલાવવાનો એક પ્રસંગ મળી ગયો. વાલ્ટીરીમાં ઇટાલીના વીર યોદ્ધા ગેરીબાલ્ડીનું પૂતળું

ખુલ્લું મૂકવાનું હતું. શહેરના મધ્ય યોગાનમાં પ્રચંડ મેદની જામી હતી. સભાનો સમય થયો, પરંતુ તે દિવસનો વક્તા આવી શક્યો નહિ. જ્વાલ્હીરીનો મેયર મુંઝાયો. બેનીટો આગળ આવ્યો અને પોતાને ભાષણ કરવા દેવા મેયરને પૂછ્યું. મૂછનો દોરો પણ નહોતો પુટ્યો એવો અઢાર વર્ષનો યુવાન અને આવી પ્રચંડ મેદની ! મેયરને ફજેતી થવાનો ભય લાગ્યો; પરંતુ બહુ વિચાર કરવાનો વખત નહોતો. બેનીટોએ સભા ગળવી મૂકી. તેના બાગે-બુલંદ અવાજ, વકતૃત્વશક્તિ અને જ્ઞાનથી સભાજનો સ્તબ્ધ થઈ ગયા, મેયરના આનંદનો પાર ન રહ્યો.

માંધી પડેલી કીર્તિ.

પરંતુ એ કીર્તિ બેનીટોને માંધી પડી. ત્યાર પછી મેયરની સાથે તેને વારંવાર પ્રસંગ પડવા માંડ્યો; અને સ્પષ્ટવક્તા બેનીટોને મેયર સાથે ઝગડો થતાં શાળા છોડવી પડી. સ્વભાવે મોજીલો હોવાથી કાંઈ પૈસા બચાવ્યા નહોતા. સાહસશ્રુતિ ધેર પાછા જવા ના પાડતી હતી. તેણે ઘેરથી પૈસા મંગાવ્યા. પિતા કાંઈક કામે બહારગામ ગયા હતા, એટલે માતાએ પોતાની પાસેથી ૪૫ લીરા તારથી મોકલ્યા. એ લઘને બેનીટો સ્વીટ્ઝરલેન્ડની સફરે ઉપડ્યો. ઓરએ સુધી પહોંચતામાં તો પૈસા ખલાસ થયા. નોકરી શોધવા માંડી, પણ અભણ્યા-પરદેશીને એકાએક નોકર કાણ રાખે ? છેવટે તેણે મજુરી કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને એક કઠીઆને ત્યાં છોટા અને ચૂના-સીમેન્ટનાં તગારાં ઉંચકવાનો ધંધો કરવા માંડ્યો. આવી કઠી નહિ કરેલી મજુરીથી બેનીટો થાકી ગયો. તેનું અંગે-અંગ દુઃખવા આવ્યું. બીજો દિવસે કામે ચડવાનો વિચાર આવતાં તેને કંપારી આવી; પરંતુ પેટનો ખાડો પૂરવા બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો. પરાણે કામે લાગ્યો, પરંતુ તેના કામની ગતિ ધીમી પ્રડેલી જોઈ કઠીઆએ તેને ધમકાવ્યો કે “તું તો કોઈ લહેરી લાલો લાગે છે !” મુસોલીનીનું સગવળ ભમી આવ્યું. આટલી મજુરી કરવા છતાં આવું અપમાન ! કઠીઆનું માથું ફેાડી નાખવાનું કે તેનું ગળું દાબી દેવાનું તેને દિલ થઈ આવ્યું; પરંતુ શરીરની વેદના, પેટનો ખાડો અને ઉધાડા પગ-એ બધાએ એને લાચાર બનાવ્યો. ધુંધવાતા દિસે તેણે મજુરીના પૈસા લઈ ચાલવા માંડ્યું.

જીવનસંપ્રાપ્તિની વાટે

ત્યારપછી તો તેને અનેક વિટંબણાઓ વેઠવી પડી અને કડવા અનુભવો મેળવવા પડ્યા. લોસેનમાં એક વખત તેને એક ઇટાલિયન પાસે બીખ માગવી પડી હતી. રાત્રિઓ તો તેને હમેશાં ખુલ્લામાં જ ગાળવી પડતી. લોસેનમાં એક વખત એવું બન્યું કે, રાતના વરસાદ પડતો હતો. ક્યાં સૂઈ જવું તેનો એ વિચાર કરતો હતો; એટલામાં તેની નજર એક છાપખાનાની ઉઘાડી રહી ગયેલી બારીપર પડી. તેણે અંદર ફૂંકે માથો અને આરામથી સૂઈ ગયો. આખા દિવસની રખડપટ્ટીના થાક અને મગજની ચિંતાઓના પરિશ્રમને લીધે તેને ધસધસાટ ઉઘ આવી ગઈ. સવાર થયું તેનું બાન ન રહ્યું. સવારમાં છાપખાનાનાં માણસોએ તેને અંદર સૂતેલો જોયો. તેઓએ તરતજ તેને પોલીસને હવાલે કર્યો અને જીવનની ભાવિ લડતમાં સહન કરવા નિર્માયેલા કારાવાસોનું મંગળાચરણ થયું. સહુભાએ તેની સામે ચોરીના કસા આરોપ પૂરવાર નહિ થવાથી તેને થોડા દિવસમાં છોડી મૂકવામાં આવ્યો. ત્યારપછી તે જર્મની અને છેક રશિયા સુધી ભટકી આવ્યો અને ત્રણ ત્રણ વર્ષના રઝળાટ પછી ફરી પાછો ટોલમેઝો જીલ્લામાં કેનેવાલમાં શિક્ષકને ધંધે વળ્યો. એ રઝળાટ અને વારંવારના કારાવાસના પરિણામે તેની આંખમાંથી આગના તણખા ખરવા માંડ્યા, તેનું દિલ કઠોર થઈ ગયું, તેની સખ્તાઈને લીધે વિદ્યાર્થીઓ તેને “જીલમગાર”ના નામથી ઓળખવા લાગ્યા. તે કોઈની સાથે ભળતો નહિ, ફાજલ સમયનો ગ્રીક અને લેટીનનો અભ્યાસ કરવામાં ઉપયોગ કરતો. અહીં પણ તેને જ્વાલ્હીરી જેવો પ્રસંગ મળ્યો. એક જગી સભામાં તે ભાષણ સાંભળવા ગયો હતો, વક્તા ભાષણ કરતાં અચકાવા લાગ્યો. તરતજ મુસોલીનીને આમંત્રણ મળ્યું. તેણે એવું તો જીરસાદાર ભાષણ કર્યું કે લોકો હજી પણ તે ભાષણ યાદ કરે છે; પરંતુ કદાચ એજ કારણને લીધે તે શિક્ષકની જગ્યાપર કાયમ થઈ ન શક્યો. તે કેનેવાથી ઓનેગિયા ગયો અને ત્યાં કોલેજીયો પુલીસ કાલવીમાં ફ્રેંચ ભાષામાં પ્રોફેસરતરીકે તેને જગ્યા મળી; પરંતુ પંતુજના ધંધામાં તેને રસ પડતો નહોતો. રાજ્યદારી વિષયનો તેનો અભ્યાસ ચાલુજ હતો. રજના દિવસોમાં તે પોતાને વતન ગણે, ત્યાંના

મજૂરપક્ષની હડતમાં તેણે ભાગ લેવા માંડ્યો; અને મજૂરોની હડતાળમાં આગેવાની લીધી. તે અને તેના ગોઠીઆઓને ઇટાલીની સરકારે કેદ કર્યા, તેમની સામે કામ ચાલ્યું અને દશ દિવસની કેદની સજા થઈ. મુસોલીનીએ પરદેશના કારાવાસોનો દીકરો અનુભવ મેળવ્યો હતો, પરંતુ ઇટાલીમાં તો આ તેનો પહેલો જ કારાવાસ હતો.

વિપ્લવવાદનો અભિનય

કોલેજ કોલેજને ઠેકાણે રહી. કેદખાનામાંથી છુટ્યો ત્યાં તેને ટ્રેનના કામદાર મંડળનું આ-મંત્રણ મળ્યું અને તે ટ્રેનના કામદાર મંડળનો મંત્રી બન્યો તથા એ મંડળના પત્ર “એવેનીર” નું તંત્રીપદ હાથમાં લીધું. એ પત્રની વલણ ઓસ્ટ્રિયાની તરફેણની હતી. મુસોલીનીને એ વાત ન રહી. તે ત્યાંથી છુટો થયો અને “પોપોલો” (પ્રજા) નામના પત્રમાં જોડાયો; પરંતુ અહીં પણ તે બહુ ટકી શક્યો નહિ. “પોપોલો” નાં તેનાં લખાણોથી ઓસ્ટ્રિયન સરકારનાં સિંહાસનો ડોલવા લાગ્યાં. પચીસ વર્ષનો એ નવયુવાન ઓસ્ટ્રિયાની નોકરશાહીને કોઈ બચકર રાક્ષસ લાગ્યો. તેણે મુસોલીનીને ઓસ્ટ્રિયામાંથી હદપારીનો હુકમ સંભળાવ્યો. મુસોલીની ઘેર આવ્યો. આ અરસામાં ઇટાલીમાં સામ્યવાદનો સારો પ્રચાર થઈ ચૂક્યો હતો. અનેક યુવાનોએ તેને ખાતર ભોગ આપ્યા હતા અને જીત મેળવી હતી. મુસોલીની એ મંડળમાં જોડાયો અને તેનો મંત્રી બન્યો. તરતજ તેણે “લોટા-ડી-કલાસ” નામનું પત્ર શરૂ કર્યું. ૧૯૧૦ ના જાન્યુઆરીમાં તેનો પહેલો અંક બહાર પડ્યો. તેનાં લખાણો એટલાં વજનદાર ગણાતાં કે સામ્યવાદીઓનું મુખપત્ર “અવાન્ટી” પણ મુસોલીનીના પત્રમાંથી ઉતારા ટાંકતું. એજ વર્ષમાં મીલાનમાં સામ્યવાદી મહાસભા મળી. મુસોલીનીએ તેમાં પાર્લામેન્ટ સામે સખ્ત ધ્રુવરો ચલાવ્યો અને પાર્લામેન્ટની બેઠકમાટે આપસઆપસમાં હડવા માટે ટોળાકીઓ રચવાની વૃત્તિને તેણે સખ્ત શબ્દોમાં ધિક્કારી કાઢી.

સશસ્ત્ર સત્યાગ્રહ

આજમુધી મુસોલીનીએ માત્ર આકરાં લાપણો કર્યા હતાં અને તીખાં લખાણો લખ્યાં હતાં, પરંતુ હવે તેને એવાં કાર્ય કરવાનો પણ પ્રસંગ મળ્યો. ૧૯૧૧ ના સપ્ટેમ્બરમાં ઇટાલિયન સરકારે ટ્રાંપોલીનો કબજો લેવા આક્રમણ કર્યું. સામ્યવાદી પક્ષ અને “અવાન્ટી” પત્રે તેનો સખ્ત વિરોધ કર્યો. તા. ૨૪ મી સપ્ટેમ્બરની જાહેરસભામાં મુસોલીનીએ સરકાર સામે સશસ્ત્ર સત્યાગ્રહ જાહેર કર્યો. તેણે સરકારી અમલદારોના કામમાં વિધન નાખવા, લશ્કરી સ્વયંસેવકો અને અમલદારો પર હુમલા કરવા, કારખાનાંઓ બંધ કરવા, ટ્રામ અને વાહનો અટકાવવા, તાર અને ટેલીફોન તોડી પાડવા, રેલ્વે અટકાવવા અને પાટાઓ ઉખેડી નાખવા વગેરેની હિમાયત કરી; એટલુંજ નહિ પણ એ બધાં તોફાનોમાં જાતે ભાગ લીધો. એ બધાં રખમાણો મચાવી પોતે કશી પણ તકલીફ વિના જીટકી શકશે એવું તેણે કહી માન્યું નહોતું. અદાલતમાં તેણે એ બધું કબૂલ કરતાં જણાવ્યું કે “મેં દરેક પ્રકારનો વહેવાર અટકાવી આર્થિક સંકટામણ ઉભી કરી હતી. કોઈની પર મેં અત્યાચાર ગુજાર્યો નથી.” છેવટમાં તેણે જ્યુરીને કહ્યું કે “તમે નિર્દોષ ઠરાવશો તો મને આનંદ થશે કે હું પાઠો મારા કામે લાગી શકીશ; પરંતુ તમે મને સજા કરશો તો હું તેને માફ માન જણીશ.” અદાલતે તેને પાંચ મહીનાની કેદની સજા ફરમાવી; પરંતુ મુસોલીનીને મન કેદ એ નજીવી વસ્તુ હતી.

૧૯૧૨ માં તે કેદમાંથી છુટ્યો. એ અરસામાં રેગીઓ એમીલિયામાં સામ્યવાદી મહાસભાની બેઠક મળી. આ બેઠક વખતે તેણે નરમ વિચારના આગેવાનોને ખસેડી, એ પક્ષનો અને તેના પત્ર “અવાન્ટી”નો કબજો લીધો. સત્તા સામેનાં તેનાં આક્રમણો હવે વધુ ને વધુ આકરાં બનવા લાગ્યાં. એજ સાલમાં ફોરલીમાં દૂધ ખૂબ મોંઘું થતું ચાલ્યું. ગરીબોને તે દૂધ મળી પણ શકતું નહિ. શું માર્ગ લેવો, તેનો વિચાર કરવા શહેરીઓની જાહેર સભા મળી. નિયમ મુજબ જુરસાદાર લાપણો થયાં, પરંતુ મુસોલીનીએ તો એકજ વાત કરી કે “દૂધ માંદાંઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોમાટે અતિ આવશ્યક છે અને તે દરેકને મળવુંજ જોઈએ, બીજી વાત નહિ. શું તો મેયર અને મુખી એ માટે પગલાં લે, નહિ તો તેમને ઉપાડીને ફેંકી દો ! ચાલો, મારી સાથે !” અર્થશાસ્ત્રની બધી ચર્ચાઓ ઉડી ગઈ અને દૂધના ભાવ ઉતરી ગયા.

બળવાના પ્રચારનો આરોપ

“અવાન્ડી” મુસોલીનીના હાથમાં આવ્યા પછી ફેદકે અને બૂસ્કે વધવા માંડ્યું અને જોત-જોતામાં તેની નકલો ૪૦ હજાર પરથી વધીને ૧ લાખની થઈ ગઈ. તેણે એ પત્ર જાહેર કરતાં કહ્યું હતું કે “અમારી લડત સરકારને ઉથલાવી પાડવામાટે નથી, પરંતુ સરકારે પ્રજાને જીંદગીની વધુ સગવડો આપવી જોઈએ-રેલ્વેઓ, મકાનો, પૂલો, પાણી, દવાખાતાઓ, હોસ્પિટલો વગેરે આપવાં જોઈએ; અમારી લડત એ માટે છે.” આ દિવસોમાં ઇટાલીની પ્રજાની દશા ધણી કં-ગાળ હતી. લોકોને પેટપૂરતી મૂળૂરી પણ મળતી નહોતી. અજ્ઞાનતા, બૂખમરો, નિરાશા વગેરે સર્વત્ર ફેલાઈ રહ્યાં, લોકોની ધીરજ ખૂટી. તેઓએ રમખાણ મચાવ્યું, ગોળીબાર થયા. ઇટાલીની ધરતી લોહીથી છંટાઈ. “સરકારે પ્રજાને જીંદગીની વધારે સગવડો આપવી જોઈએ” એમ કહીને “અવાન્ડી”એ લોકોને ઉશ્કેરી મૂક્યા હતા; માટે આ રમખાણ થયું હતું એવું જણાવી ૧૯૧૪માં સરકારે મુસોલીની અને “અવાન્ડી” ના તેના ગોઠીઆઓને કેદ કર્યા અને કામ ચલાવ્યું. મુસોલીનીએ એ પ્રસંગે પણ “અવાન્ડી” નાં લખાણોની બધી જવાબદારી પોતાને માથે ઓઠી લઈને જણાવ્યું કે “કાયદાના સંઘળા પ્રહારો મારાપરજ થવા જોઈએ; પરંતુ અમને આ અદાલતના ન્યાયાધી-શોનો ઈન્સાફ માન્ય નથી. તેઓ તટસ્થ માણસો નથી. જ્યુરીએ અમને નિર્દોષ ઠરાવવા જોઈએ, પરંતુ તેનું કારણ એ નથી કે અમે ગુન્હો કર્યો નથી, ગુન્હો તો અમે કર્યોજ છે અને હજુ પણ કરીશું.”

યુરોપીય યુદ્ધમાં ઇટાલી

હજુ આ આફતમાંથી મુસોલીની છુટો થયો નહોતો ત્યાં યુરોપમાં યુદ્ધનાં વાદળ ઘેરાયાં. મુસોલીનીએ તા. ૧૬ મી જુલાઈના “અવાન્ડી” માં લડાઈની વિરુદ્ધ અગ્રભેષ લખ્યો; પરંતુ મુસોલીની તો કાર્યમાં માનનારો હતો. તેણે ઇટાલીના એકે એક મંડળના પ્રતિનિધિઓની ખાનગી સલાહ લીધી અને સરકાર પ્રજામતની અવગણના કરે તો દેશમાં સર્વસામાન્ય હડતાળ પાડવાની સરકારને ધમકી આપવાનો ઠરાવ કર્યો. ત્યારપછી તા. ૨૭ મી જુલાઈના “અવાન્ડી”ના અંકમાં તેણે સરકારને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી કે “જો સરકાર પ્રજામતની ચેતવણીની અવગણના કરીને કાંઈ પણ સાહસ ખેડશે, તો અમારી લડત અમે વિશેષ જોરથી ચાલુ કરીશું.”

પરંતુ જર્મનીએ બેલજીયમપર આક્રમણ કરતાં મુસોલીનીનું વલણ ફેરવાયું, સપ્ટેમ્બરમાં આ બાબતપર વિચાર કરવા મળેલી સામ્યવાદીઓની સલાહમાં તેણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે “આપણે સામ્યવાદી છીએ તે નથી બૂલવાનું, પરંતુ તે સાથે આપણે ઇટાલિયન છીએ એ પણ નથી બૂલવાનું.” ત્યારથી તેણે જરૂર પડે તો લડાઈમાં જોડાવાની હિમાયત કરવા માંડી. તા. ૧૦ મી ઓક્ટોબરના અંકમાં તેણે લખ્યું કે:-

“દેશની અંદરના કે બહારનાં કોઈ કારણોસર લડાઈની જરૂર પડે તોપણ શું કોઈ રાજ્ય-પછી ભલે તે પ્રજાસત્તાવાદી હો કે સામ્યવાદી હો-લડાઈ નહિ કરે? બળવા પછીની સરકારને લડવું નહિજ પડે તેની કોણ ખાત્રી આપે છે? લડાઈ લડાઈ વચ્ચે ભેદ ન મણવો અને “લડાઈ” શબ્દમાત્ર સામે વિરોધ ઉઠાવવો એ તો કેવળ મૂર્ખાઈ અને નિર્માલ્યતાની નિશાની છે.” છેવટમાં તેણે ઉમેર્યું કે, “અણીનો પ્રસંગ આવી પહોંચ્યો છે, શું તમે એ તમાશો જોયજ કરશો? સામ્યવાદીઓ! શબ્દને વળગી ન રહો, પરંતુ ખરા સામ્યવાદી બનો.”

તેના ખીજ સામ્યવાદી મિત્રોએ તેની સાથે જોડાવા ના પાડી, તે તરતજ એ પક્ષમાંથી છુટો થયો અને “અવાન્ડી”ના તંત્રીપદનું રાજીનામું આપ્યું. તેની સેવાઓની કદરતરીકે સામ્યવાદી પક્ષે તેને એક હજાર લીરા આપવા માંડ્યા; પરંતુ તેણે તે લેવાની સાફ ના પાડી. તેના વિષે અનેક અફવાઓ ઉડવા માંડી. “ફ્રાન્સ તરફથી તેને રસ્તવ મળી છે તેથી તે ફરી ખેડો છે” એવાં અનેક આળો તેનાપર ઓઢાડવામાં આવ્યાં. મુસોલીનીને એની પરવા નહોતી. તેણે તરતજ નવું પત્ર સ્થાપ્યું. તેણે એ પત્રનું નામ “ઈલ પોપોલો ઇટાલિયા” રાખ્યું. એ પત્રના નામની આબુખાબુ તેણે એ મુદ્રાલીખો મૂક્યા કે:-

“જેની પાસે તકવાર છે, તેને રોટલી મળી રહે છે.”

“બળવો એક એવી ભાવના છે કે જેને બંદુકોનો ટેકો મળી રહે છે.”

એ પત્રના પહેલાજ અગ્રભાગમાં તેણે લડાઈમાં જોડાવામાટે સ્પષ્ટતાથી, જુસ્સાદાર, નિઃસંકોચપણે અને નિડરતાથી હિમાયત કરી. બીજેજ દિવસે સામ્યવાદીઓની સભાએ તેને “એવફા” “ભાડુતી” “ખુની” વગેરે અનેક ગાળો ભાંડી. “અવાન્ડી” પત્રે પણ કટાક્ષભર્યાં લખાણો કરી તેની ખૂબ નિંદા કરી; પરંતુ મુસોલીનીએ એ બધાની પરવા કર્યાંવિના પોતાના પત્રમાં ટુંકા, જુસ્સાદાર અને કડક લેખો પોતાની સહી સાથે પ્રકટ કરવાનું અને લડાઈની હિમાયત કરવાનું ચાલુજ રાખ્યું. તેને કેટલાક ગોડીઆ પણ મળી રહ્યા. “એટાજ્જી સીન્ડાકાલી” નામના પત્રનો ‘શીલીપો કારીડોની’ નામનો અતિ લોકપ્રિય તંત્રી મુસોલીની સાથે જોડાયો. તે પોતાની ૨૭ વર્ષની નાની વયમાં અનેક વખત કારાવાસ ભોગવી રીઢો થયેલો હતો. બળવાનો તે ચૂસ્ત હિમાયતી હતો-નિડર લડવૈયો હતો. ઇટાલીએ લડાઈમાં ઝુકાવ્યું, ત્યારે સ્વયંસેવકતરીકે જોડાનાર તે પહેલો હતો અને યુદ્ધની પહેલી હારમાં તે મૃત્યુને ભેટયો હતો. તેણે અને મુસોલીનીએ મળીને એક નવું મંડળ સ્થાપ્યું કે જે લડાઈ પછી “ફેસીસ્ટ” મંડળતરીકે ઓળખાય છે. ૧૯૧૫ માં મુસોલીનીને એક બીજે એવોજ સાથી મળ્યો. તેનું નામ ગેશ્લીલ દે એનનઝીઓ. ત્રણેએ સાથે મળીને યૂરોપીય યુદ્ધમાં ઝંપલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તા. ૨૪ મી મેના “પોપોલો દે ઇટાલિયા” ના અંકમાં મુસોલીનીએ લખ્યું કે:-

“માતા ઇટાલિ! જરાયે લય કે ખેદવિના અમે અમારા પ્રાણ તારે ચરણે ધરીએ છીએ.”

મુસોલીનીના શત્રુ બનેલા “અવાન્ડી” પત્રે બીજે દિવસે ટકોર કરી કે “લડાઈની હિમાયત કરનાર પોતે કેમ નીકળી પડતા નથી?”

મુસોલીનીની ધીરજ ખૂટી, તેણે લડાઈની તૈયારી કરી. એ લાખ સ્વયંસેવકો સાથે યુદ્ધનાં મેદાનો તરફ દૃઢ કરવા માટે પોતાના પત્રદારા વિદાય લેતાં તેણે લખ્યું કે:-

“ઇટાલીનું લશ્કર વિજય વરવા જાય છે! વિજય ચોક્કસ છે-અનિવાર્ય છે! અમે લડીશું-તમે પણ લડો! મારામાટે મને કશી ચિંતા નથી. કિસ્મતના સંઘળા પ્રદારો ખમવા હું તૈયાર છું, મને તેની પરવા નથી.”

લડાઈના મેદાનમાં પણ તેણે પોતાની કલમ નીચે મૂકી નહોતી. તેની યુદ્ધનોંધો પ્રતિદિન લખાયે જતી હતી. એ નોંધોમાં અનેક ઉપયોગી સૂચનાઓ પણ કરવામાં આવતી. ૧૯૧૬ ના નવેમ્બરમાં તે રજાપર આવ્યો ત્યારે તેણે જોયું કે, લડાઈની વિરુદ્ધ ચળવળ ચાલી રહી છે. તે ચળવળને તોડી પાડતાં તેણે લખ્યું કે, “આ નિંદાપાત્ર ચળવળ લોકોના મગજમાં ઝેર રેડી રહી છે.” તેણે વડા પ્રધાન સીનોર ઓરલેન્ડોને તો ઉધડોજ લીધો કે, “લડાઈના સમયમાં ઢ્યુપયુ રાજનીતિ ચાલી શકેજ નહિ. લડાઈ વખતે સરકાર સૈનિકોની બનેલી હોવી જોઈએ. દુશ્મનોની સામે ધસવામાં દયા હોયજ નહિ.”

ગાંધીજી અકસ્માત

૧૯૧૭માં એક એવી ઘટના બની કે, મુસોલીનીને લડાઈનું મેદાન છોડવું પડ્યું. ફેબ્રુઆરીની તા. ૨૩ મીએ ઇટાલિયન લશ્કર દુશ્મનો સામે મારો ચલાવી રહ્યું હતું. એકાએક એક તોપ ફાટી, મુસોલીનીને સખ્ત ઈજા થઇ. તેને ડોળડોની હૉસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, શહેનશાહ પોતે તેની ખબર કાઢવા આવ્યા. એક પત્રે ઉત્સાહના આવેગમાં મુસોલીની અને તે જે હૉસ્પિટલમાં હતો તેની છબીઓ પ્રકટ કરી. બીજેજ દિવસે દુશ્મનોનું વિમાન હૉસ્પિટલપર ઉડવા માંડ્યું અને હૉસ્પિટલની આસપાસ બોમ્બનો મારો ચલાવ્યો, સહભાગ્યે કોઇને ઈજા ન થઇ.

મુસોલીનીના જખમો હજુ પૂરા રૂઝાયા નહોતા, પરંતુ સહેજ આરામ થતાંની સાથે તેણે પોતાના પત્રનું સુકાન પાછું હાથમાં લીધું. લડાઈની વિરોધી ચળવળ સામે ઝુંબેશ ચલાવતાં તેણે લખ્યું કે “રાજદ્રારી સ્વતંત્રતા શાંતિના સમયની વસ્તુ છે. લડાઈના સમયમાં તો એ કેવળ દેશદ્રોહ છે. જ્યારે લાખો માણસો લડાઈના મેદાનમાં માથાં ઝુમાવી રહ્યા હોય, ત્યારે મુઠ્ઠીબર માણસોને મન માને તેમ વર્તવાની સ્વતંત્રતા આપવી અશક્ય છે; માટે ‘સ્વતંત્રતા’ની વાત જવા દો!

આત્મારે તો સંયમનની જરૂર છે.” આવા આવા લેખો પ્રતિદિન લખવા ચાલુ રાખીને તેણે પ્રમંને અને સરકારને લડાઇમાટે સજ્જ રાખી.

ઘરમાં હોળી

૧૯૧૮ ના ઓક્ટોબરમાં યુદ્ધ વિરામ પામ્યું, વિજયના ઉત્સવો ઉજવાયા. વિજયી રાજ્યે લૂંટના ભાગ વહેંચવા બેઠાં. ઇટાલીએ પણ ક્યુમ અને ડાલમાશિયા પોતાના હિસ્સાતરીકે માગ્યા. ત્યાં તો ઘરમાં હોળી સળગી. ડાલમાશિયાના સંબંધમાં મતભેદ પડ્યો. બીજી બાજુ લડાઇમાંથી પાછા ફરેલા સૈનિકોમાટે કશી વ્યવસ્થા ન હોવાથી અસંતોષ ફેલાવા લાગ્યો. સૌ કોઈ “પોપોલો”ની ઑશીસે ફરિયાદ કરતા આવવા લાગ્યા. રસ્તાઓપર ચાલવાની પણ જગ્યા ન રહે. મુસોલીનીએ સૌને આશ્વાસન આપ્યું, સૌને મદદ કરવા માંડી; પણ “પોપોલો”ના પૈસા ક્યાંસુધી પહોંચે ? આખરે તેણે અવાજ કાઢ્યો કે ‘ઇટાલીમાં બોલ્શેવિકમ નહિ ચાલે ! કદી નહિ, કદી નહિ !’

ક્યુમનો કબજો

આ બાજુ ૧૯૧૯ના ફેબ્રુઆરીમાં મીલ્લાનમાં બોલ્શેવિક તોફાનો થયાં. મુસોલીનીએ તરતજ બોલ્શેવિકમની સામે કમ્બર કરી. તા. ૨૩ મી માર્ચે “ફ્રેસિસ્ટો”ની પહેલી સભા મળી. ત્યારે તે માત્ર પિસ્તાળીસજ સભ્યો, પરંતુ કોઇ ચમત્કારની માફક સભ્યો વધવા માંડ્યા. “પોપોલો”ને સામ્યવાદી દૈનિકને બદલે “સૈનિકો અને મજુરોના પત્ર” તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું. ઉશ્કેરાયલા ફ્રેસિસ્ટોએ એપ્રિલની તા. ૧૫ મીએ સામ્યવાદી પક્ષના પત્ર “અવાન્ગી”ની ઑશીસ આગથી તારાજ કરી અને એ રાખ ઉપર “ફ્રેસિઝમ”નાં મંડાણ મંડાયાં. સામ્યવાદીઓએ પણ છેલ્લા ત્રણ સાથે બાથ ભીડવા માંડી. હડતાળો તો કાયમની થઇ પડી. જુર્રા જુર્રા વાતમાં કામદારો કામે ચઢવા ના પાડે. અમલદારો અને સૈનિકોપર લોકો યુગ્મવા લાગ્યા. ધાયલ સૈનિકોના પાટા ફાડી નાખી, તેમના ચાંદો પગનીચે કચડવા માંડ્યા. પાલ્કામેંટનું ગાડું થંભી ગયું. ક્યુમનો ઝગડો તો ઉભોજ હતો. સામ્યવાદીઓ છેલ્લી હદે પહોંચી ગયા હતા; પરંતુ મુસોલીની એવી આફતોથી ગાંજ્યો જય તેમ નહોતો. તેના બેડીદાર ગેન્ઝીલ દ એનનઝીઓએ ક્યુમનો કબજો લીધો. “પોપોલો”એ એ સાહસની પ્રશંસા કરી ક્યુમમાટે ફંડ ઉભું કર્યું.

વિજય

આમ બે પક્ષ સામસામી બાથ ભીડી રહ્યા હતા, ત્યારે સરકારને નવા પક્ષ સામે પગલાં લેવાનું સહેલું જણાયું. ફ્રેસિસ્ટોની ધરપકડો ચાલુ થઇ. આગેવાનોનાં મકાનોની ઝડતી લેવામાં આવી. મુસોલીનીપર પણ એ વાદળ ઝડપી રહ્યું હતું. મિત્રોએ તેને નાસી છૂટવા ચેતવ્યો; પરંતુ મુસોલીનીને એમાં બાયલાપણું લાગ્યું. તેણે સાફ ના પાડી. બે દિવસ પછી તે પકડાયો. એ ખબર આપતાં “પોપોલો”એ બીજે દિવસે મોટાં મથાળાં કર્યાં કે “ઇટાલીને બચાવવાના યુદ્ધ બદલ બેનીટો મુસોલીનીને કેદમાં નાખવામાં આવ્યો છે.” સરકાર તેની સામે વધુ પગલાં લઇ ન શકી. તેને છોડી મૂકવો પડ્યો, પરંતુ સામ્યવાદીઓનું જોર હજુ પૂરેપૂરું નહોતું શમ્યું. ૧૯૨૦ ના સપ્ટેમ્બરમાં તેઓએ કારખાનાં કબજો કર્યો. માલેકો, ઇજનેરો અને કારીગરોને હાંકી કાઢ્યા. કેટલાએક માલેકોનાં કુટુંબને કેદ કરવામાં આવ્યાં. ટ્યુરીનમાં બે ફ્રેસિસ્ટોને રિવાલ્વરથી ઠાર કરવામાં આવ્યા. લશ્કરમાં પણ બળલો જાગ્યો. તેઓએ પોતાના સરદારોને કેદ કર્યાં. બોલોનામાં એક ફ્રેસિસ્ટ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરને પથરાઓ મારી મરણશરણ કરવામાં આવ્યો. ફરેરામાં પણ સામ્યવાદીઓએ રમખાણ મચાવ્યું, જેમાં સાત-આઠ ફ્રેસિસ્ટોએ ત્રણ બોચા નાંખ્યા. નાતાલના દિવસે આવતામાં તો એનનઝીઓએ મેજવેલું ક્યુમ ખાલી કરવું પડ્યું. નવા વર્ષના શિયાળામાં સામ્યવાદીઓએ કાવતું રચ્યું અને ડિયાનાની નાટકશાળામાં ગોળીખાર કર્યો. સત્તર જણાઓ વિંધાઇ ગયા. મુસોલીનીએ ફરી પાછાં શસ્ત્ર સંભાળ્યાં. સામ્યવાદ સામે ખુદ યુદ્ધ જાહેર કર્યું, સામ્યવાદીઓને મુસોલીનીના પ્રયત્ન બળ આગળ નમવું પડ્યું; પરંતુ થોડાજ દિવસોમાં સામ્યવાદીઓએ મુલેહની શરતોને લગ કરવા માંડ્યા. ૧૯૨૨ના ઉનાળામાં આખા ઇટાલીમાં રેલ્વે હડતાળ પડી. મીલ્લાનમાં સામ્યવાદીઓએ પાણીના નળ કાપી નાખ્યા. ઝાકુવાળાઓએ વધારે પગાર માગી હડતાળ

પાડી. આ વખતે ફેસિસ્ટો હથિયાર ઉઠાવવાને બદલે હડતાળની જગ્યાએ પોતે જાતે કામે લાગી ગયા; અને નાના-મોટા સૌ દશ દશ બાર બાર કલાકસુધી કામ કરવા લાગ્યા. મુસોલીનીએ જોયું કે, દેશમાં બે પક્ષનો અમલ રહે ત્યાંસુધી ઝઘડા થયાજ કરવાના. તેણે તા. ૨૪ મી ઑક્ટોબરના “પોપોલો” માં જણાવી દીધું કે “સરકારે બધો કારભાર અમને સોંપી દેવો જોઈએ; નહિ તો અમે તે કબજે કરીશું.” એ શબ્દો લખીને તે કાંઈ બેસી ન રહ્યો. તેણે પોતાની સ્વયંસેવક ફોજને રોમ તરફ દૂર કરવાનો હુકમ આપ્યો. પ્રજામાં ગભરાટ ન ફેલાય તે માટે તેણે “પોપોલો” મારફત ખેડુતો, મજૂરો અને પ્રજાને આશ્વાસન આપ્યું અને જણાવ્યું કે “અમે આ તલવાર તમારા વિનાશમાટે નથી ઉપાડી, તમારા બંધનો તોડવા માટે ઉપાડી છે.” વડા પ્રધાન સીનેર ફાકટાએ સામે થવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે ઇટાલી દુસ્મનોથી ધેરાયેલું જાહેર કરવાનો ઢંઢેરો તૈયાર કર્યો અને રાજ પાસે રજુ કર્યો. રાજાએ તેને જણાવી દીધું કે, હવે એ ફાંફાં મારવાં મિથ્યા છે. સેનાપતિએ પણ તે ઢંઢેરાપર સહી કરવા ના પાડી. મુસોલીનીએ ધસારો આગળ ચલાવ્યો. લોહીનું એક પણ ટીપું પાયાવિના તેના લશ્કરે રોમમાં વિજયપ્રવેશ કર્યો.

ઇટાલીના ખરો રાજા

મુસોલીનીનો વિજયવાવટો ફરકવા માંડ્યો. ઇટાલીની સરકારે સુલેહનું કહેણ મોકલ્યું. મુસોલીનીએ જણાવ્યું કે “મને રાજા તરફથી સંદેશો નહિ મળે ત્યાંસુધી હું નહિ આવું.” તા. ૨૬ મી ઑક્ટોબરની બપોરે શહેનશાહના એ-ડી-કાનો ટેલીફોન આવ્યો. મુસોલીનીએ ઉપકાર માન્યો, પરંતુ પોતાને તાર નાં મળે ત્યાંસુધી આવવા ના પાડી. અડધાજ કલાકમાં તેના હાથમાં શહેનશાહના આમંત્રણનો તાર આવ્યો. મુસોલીની મીઠાનથી રોમ જવા ઉપડ્યો. આખે રસ્તે લોકોએ તેને હર્ષનાદથી વધાવ્યો. તા. ૩૦ મીએ બપોરના મંત્રણા ચાલી. મુસોલીની પ્રધાનો, મંત્રીઓ વગેરેની યાદી તૈયાર રાખીનેજ ગયો હતો. શહેનશાહે સધળા નિમણૂકે મંજૂર રાખી. ત્રણ વાગે વિજયના ડંકા વાગ્યા, તોપોની ગર્જના થઈ, વાવટા ફરકવા લાગ્યા. મુસોલીનીની સ્વારી નીકળી. રાજા, નામનોજ રાજા રહ્યો. ઇટાલીના ખરો રાજા મુસોલીની બન્યો. રાજ્યની કુલ લગામ તેના હાથમાં આવી. એક લાકડીએ તેણે રાજ્યવહીવટની ગાડી હાંકવા માંડી, કલમની એકજ લીટીએ તેણે કાયદા ધડવા માંડ્યા. ફેસિસ્ટ કાર્યક્રમ મુજબ ઇટાલીની તેણે પુનર્રચના માંડી.

ફેસિસ્ટ કાર્યક્રમ

આજે આખું યુરોપ ઇટાલીપર નજર માંડી રહ્યું છે. ઇતિહાસકારો અને લેખકો મુસોલીનીના વ્યક્તિત્વ અને કાર્યમાં રસ લઈ રહ્યા છે. ધણાઓ તેને “આપખુદ” “જુલ્મી” “ધમંડી” વગેરે અનેક વિશેષણો આપે છે. “ફેસિઝમ” વિષે પણ અનેક ગેરસમજો ફેલાઈ રહી છે. ધણાઓ તેને “બોલ્શેવિક્ઝમ” ની વિરોધી ચળવળ માને છે; પરંતુ જગતમાં એવી કંઈ વસ્તુ છે, કે જેની કોઈએ નિંદા નજ કરી હોય? જે વસ્તુ એકને બિનઉપયોગી અને નુકસાનકારક હોય, તે બીજાને કદાચ ઉપયોગી અને ઉપકારક પણ હોય. કેવળ લોખંડ અને કાલસાની પેદાશવાળા ઇંગ્લાંડને યાંત્રિક ઉદ્યોગવાદ બલે જરૂરી હોય; કેમકે તેના લોખંડ અને કાલસાના વેચાણમાંથી તેને અનાજ અને કાપડ જેવી જરૂરિયાતો ખરીદવાની રહી. પરંતુ હિંદુસ્થાન જેવા ખેતીપ્રધાન અને કાચી વસ્તુના જાંડારસમા દેશને એ વાદ ઉપયોગી ન હોય. તેને તો તેની ખાદીજ ઉપયોગી અને ઉપકારક હોય. અમેરિકા જેવા અદ્યતન દ્રવ્યમાં આળોટતા દેશને સામ્યવાદની જરાયે જરૂર ન હોય; પરંતુ રશિયા જેવા ગરીબ અને ખેડુતાના દેશને એ માર્ગેજ ઉદ્ધાર હોય. તેમ ઇટાલીને અત્યારે એકદંત્ર સત્તાની અને શાસનની જરૂર હોય. ત્યાંસુધી ઇટાલીની પ્રજાને તે સામે કશી ફરિયાદ ન હોય, ત્યાંસુધી બીજાઓએ શામાટે મિથ્યા કકળાટ કરવો જોઈએ? વળી મુસોલીનીએ પોતાનો ફેસિસ્ટ કાર્યક્રમ જગજાહેર કર્યો છે કે:-

૧-મજૂરીના આદ કલાક રાખવાનો કાયદો કરવો.

૨-ઓછામાં ઓછી અમુક મજૂરી તો આપવીજ, એવો નિયમ ધડવો.

૩-ઔદ્યોગિક કારખાનાંના વહીવટમાં મજૂરોને ભાગ લેવાનો હક્ક આપવો.

૪-બાહોશ પ્રગટીય મંડળોને જાહેર ખાતાંઓની વ્યવસ્થા સોંપવી.

૫-વ્યવહારનાં બધાં સાધનો સુવ્યવસ્થિત કરવાં.

૬-માંદાં, વૃદ્ધો વગેરેના પોષણમાટે જરૂરી કામદા થડવા.

અને આ કાર્યક્રમ કેવળ ઉપર ઉપરનો નથી. મુસોલીનીના હાથમાં સત્તા આવ્યા પછી એણે એ દિશામાં પગલાં માંડ્યાં પણ છે. અલબત્ત, ફેસીઝમ જૂની સંસ્થાઓ જાળવી રાખવામાં અને તેના પુનરુદ્ધારમાં માને છે. ફેસીઝમ મુઠીને દેશના વિકાસમાટે જરૂરી ગણે છે અને તેથી મુઠીવાળા-ઓના નાશમાં ફેસીઝમને શ્રદ્ધા નથી. આવી એક હિલચાલને ખીજાઓ ગમે તેટલી કાળજી ચીતરે, પરંતુ જ્યાંસુધી એ હિલચાલમાં પ્રગતિલાલુની ભાવના છે, ત્યાંસુધી તેનો નાશ શક્ય નથી.

કેવળ પ્રવૃત્તિમય જીવન

મુસોલીની પોતાના આસનપર બેસે છે, ત્યારે તેનો દેખાવ કરડો અને બનાવટી દેખાય છે; પરંતુ તેની સરળતા તે જ્યારે પોતાની પાળેલી સિંહણ સાથે બેઠો હોય છે ત્યારે નજરે પડે છે. આજસનો એ કદો શત્રુ છે. “પોપોલો” પત્રની નવી ઑફીસમાં તેણે આરામખુરશી બેઠ, ત્યારે તે બરાડી ઉઠ્યો કે “આરામખુરશી ! આરામખુરશી !! આરામખુરશી તો માણસનું સત્યાનાશ વાળે છે.” તે લખતાં થાકે તો વાંચવા બેસે, વાંચતાં થાકે તો ચર્ચા કરવા બેસે અને તેમાંથી કંટાળે એટલે મોટર હાંકવા નીકળી પડે. આમ તેને તદ્દન કામચગર બેસી રહેવું તો કદી ગમતું નથી. પ્રવૃત્તિ એજ એનો ખોરાક છે-એજ એનું જીવન છે. કાંઈ એમ પણ માનતું હશે કે, તેને કીર્તિની ભૂખ છે, પરંતુ તેના દિલના ઉદ્ગારો એ વાતનો ઇન્કાર કરે છે. તેણે એક સ્ત્રી આમળ પોતાનું દિલ ખોલતાં કહ્યું હતું કે “સીનોરા ! મેં શું કર્યું છે ? કંઈજ નહિ. હું એક પત્રકાર છું અને બહુ તો થોડા કાળમાટે વડો પ્રધાન છું; પરંતુ ઘણાં પત્રકારો અને વડા પ્રધાનો બને છે. મારી ઇચ્છા ઇટાલીની પ્રજામાં વ્યવસ્થા સ્થપાય એટલીજ છે. એટલું થાય એટલે હું માફ કાઢી પૂંડે થયું સમજીશ. મરતી વખતે ‘મેં દેશમાટે કંઈક કર્યું છે’ એટલે હું આત્મસંતોષ લઈ શકું એટલીજ મારી ઇચ્છા છે.” મુસોલીનીના રાજદારી વિચારોમાટે ગમે તેટલો મતબેદ હોય, પરંતુ તે એક વીર પુરુષ છે, તેના દિલમાં દેશની દાઝ છે, દેશકલ્યાણની તેના જીમરમાં ઝંખના છે, દેશોદ્ધારની ખાતર તેણે પોતાના પ્રાણ પાથર્યાં છે, એ વાતનો તો કાંઈ ઇન્કાર નહિ કરી શકે. એવા વીરને વીરપૂજકોનાં વંદન છે !

(“મુંબઇસમાચાર” ના ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક રા. ‘જીવન’)

૨૭-સાધુ અને નિંદાખોરવિષે સમજીત

સારા માણસની, સાચા માણસની નિંદા કરનારની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. અંધકાર પ્રકાશની નિંદા કરે ત્યારેજ એનું નામ અંધકાર. અસત્ સત્ની નિંદા કરે ત્યારેજ એનું નામ અસત્. મૃત્યુ અમરત્વની નિંદા કરે ત્યારેજ એનું નામ મૃત્યુ. દાનવ દેવની નિંદા કરે ત્યારેજ એનું નામ દાનવ. એ રીતે નિંદા કરનાર પોતાના દરજ્જાનું સમાજને લાન કરાવે છે. સારા માણસોએ એવા નિંદકોથી જરાય ખીવું નહિ, ગુસ્સે થવું નહિ. એની સામે દયાની દૃષ્ટિ નાખવી કે એ એની હાલની દુઃખદ સ્થિતિમાંથી મુક્ત થઈ સાચી મુક્તિ મેળવે. વિંછીનો સ્વભાવ કરડવાનો છે, સાધુનો સ્વભાવ એને માફ કરવાનો છે. સાચો માણસ એ સાધુસમાન છે. જ્યારે નિંદા કરનાર એ વિષભરેલ વિંછી જેવો છે એને મુક્તિ મળે એવી દૃષ્ટિએ એના તરફ જોવું એ સત્પુરુષોનું લક્ષણ છે. નિંદાખોરોનું પણ કલ્યાણ થાય એની ભાવના સેવવી, એ સત્પુરુષોના જીવનની પ્રતીતિ છે.

(“લોકદાણા હિતેન્દ્ર” ના તા. ૧૭-૧૨-૨૭ ના અંકમાંથી)

૨૮-પ્રભુને આંગણે અથવા પ્રભુ પાસે જવાના માર્ગ

આ સંસાર દુઃખોર્ષી ઉધધના રાક્ષાઓથી ભરેલો છે. આ પૃથ્વી સંકટો, વિપત્તિઓ, ચિંતાઓ, પીડાકારીઓ તથા મોતના ભયના ભયાનક વિસ્તારથી લંબાયેલી હોવાથી કંટાળેલા મનુષ્યો પ્રભુને આંગણે વહેલા જવા ઇચ્છે છે; પરંતુ પ્રભુને પહોંચવાને કયા પંથે જવું અને કયો માર્ગ કાર્યસાધક થઈ પડશે, પ્રભુની પ્રસન્નતા શી રીતે થઈ શકશે, તેની મનુષ્યને ગમ પડતી નથી. માનવીને માથે જે પ્રભુનું છત્ર ન હોય તો મુશ્કેલીઓ અને મુશીબતોથી ઘેરાયેલો મનુષ્ય આપ-સાતસિવાય બીજો આરો કે ચારો ધરાવી શકે નહિ. જ્યાંસુધી પ્રાણી પોતાના પરમેશ્વરને પૂરે-પૂરા પિછાની શકતો નથી, ત્યાંસુધી તેને કર્શી સૂઝ પડતી નથી; એટલા માટે તે મહાન પિતાને ઓળખવાના ચઢ-ઉતર ત્રણ ધોરી માર્ગો સદ્ગુરુઓએ બતાવેલા છે. પહેલો કર્મમાર્ગ, બીજો ભક્તિમાર્ગ અને ત્રીજો જ્ઞાનમાર્ગ. એ ત્રણેમાં ભક્તિમાર્ગ સરળ છે, જેથી તેના ૯ પેટામાર્ગો બતાવેલા છે. તે નવ માર્ગો પૈકી પહેલા ૩ માર્ગો આમવર્ગ માટે, બીજા ત્રણ માર્ગો ખાસ લોકો માટે અને ત્રીજા ત્રણ માર્ગો ઉચ્ચ કોટિના સંત પુરુષોમાટે ઠરાવેલા છે. જ્ઞાનમાર્ગ પકડવાની શક્તિ કાંઈ સર્વ મનુષ્યોમાં હોતી નથી. ભક્તિથી લાવ અને લાવથી જ્ઞાન આવે છે, જેથી ઉત્તમ માર્ગ ભક્તિનો છે. ભક્તિ કરતે કરતે જ્ઞાન પણ સંપાદન થાય છે. તે એવી રીતે કે, જે વસ્તુનો અહોનિશ લાવ, પ્રેમ, આસક્તિ રાખવાથી જેમ તે વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, તેમ પ્રભુનું હરહમેશ ધ્યાન અને ધકના રાખવાથી પ્રભુમય થઈ જવાય છે. ઝાડ ઉપરથી આણેલા લીલા કીટ(કીડા)ને ભ્રમરી માઠીના એક ઘરમાં પૂરે છે અને વારંવાર તે કીટને આવી આવીને ડંશ મારે છે, ત્યારે તે ભ્રમરીની ચાલુ ને ચાલુ ધગશમાં રહેલો કીડો છેવટે ભ્રમરીજ બની જાય છે; તે ન્યાયે કરીને મનુષ્ય પણ પ્રભુની ચાલુ ને ચાલુ ધકનામાં પ્રભુમય થઈ જાય છે. એ લાવ-ભક્તિના શાસ્ત્રકારોએ જૂદા જૂદા નવ પેટામાર્ગો ઠરાવ્યા છે.

૧ લો માર્ગ—શ્રવણભક્તિ

શ્રવણેન્દ્રિય મારફતે જ્યાં પણ અને જ્યારે પણ ઇશ્વરચર્યા થતી હોય ત્યાં અને ત્યારે ઉંચા કાન કરી કરીને ઇશ્વરની વાતો સાંભળતાજ રહેવાનો ચડસ રાખવો, એ પણ એક પ્રકારની ભક્તિજ છે, જે 'પ્રેમર ઇન ઓડીશન' કહેવાય છે. શ્રીરંગ નામનો એક સાદુકાર, જે શ્રાવકનો જૈનધર્મ પાળતો હતો, તેને તેના નોકરે શ્રવણભક્તિનો રંગ લગાડ્યાથી તે ઇશ્વરચર્યા સાંભળવા લાગ્યો અને આમ કરતે કરતેજ તેને પરમાત્માવિષે જ્ઞાન થયું હતું. વેલિંગ્ટને કહેલું હતું કે, પ્રભુને ભજવાની આ રીતિમાં ધર્મ અને નીતિનાં બંધાં તત્ત્વો સમાઈ જાય છે. ઈ. સ. ૧૬૨૫ માં મુંબઈમાં મરણ પામેલા શ્રી ધાદુ ઉર્ફે રામજીના રત્નાગિરિથી મુંબઈ આવી મુકાદમનો ધંધો કરતા હતા. તેમની અતિસુંદર સ્ત્રી અને ધનનું હરણ થયાથી તેમને એવી ચોટ લાગી ગઈ, કે સંસારનો ત્યાગ કરીને જ્યાં પણ હરિકથા ચાલતી હોય, જ્યાં પણ હરિકીર્તન થતાં હોય, ત્યાં જરૂર હાજરી આપી કથાકીર્તન સાંભળવા બેસવું. આમ કરતે કરતે તેઓને પરમાત્માનું જ્ઞાન આ લવમાંજ થઈ જવા પામ્યું હતું. 'સંસાર તરવાને કાળ નામ-નાવ છે મોટું જાજ.' પ્રભુનું માત્ર નામ સાંભળતાં સાંભળતાં તો કાનમાં પ્રભુજ ધમધમી રહે છે અને કાનવાટે એ નામની છાપ મન ઉપર સજ્જડ ચોંટી જાય છે. પછી સ્વપ્નાં પણ તેનાં ને તેનાંજ આવવા માંડે છે. આ પ્રકારનો પ્રભુ-પરિચય પરીક્ષિત રામને પણ થયો હતો. સો કામ પડતાં મૂકીને પરીક્ષિતરાજ હરિકીર્તન સાંભળવાને જ્યાં હોય ત્યાં દોડી જતો. રામનામનો મહિમાજ મોટો સમજવો. જ્ઞાન થવા લાયક જેમની મનઃશક્તિ કે મગજશક્તિ જેરાવર ન હોય, તેમણે તો જ્યાં અહુરમઝદવિષે વાચજી થતી હોય, પ્રભુની પ્રભુતાવિષે જ્યાં ઉપદેશ અપાતા હોય, ખુદાની યાદમાં જ્યાં બાંગ પોકારવામાં આવતી હોય, ત્યાં ધાધ ધાધને દોડી જવું.

રામનામામ્ભયં કૃત્વા જલોપરિ શિલાડરત્ । શૈલોડપિ તત્પ્રમાવાસતરુપત્રતુલંગતઃ ॥

રામના માત્ર નામના આધારે પાણીના ઉપર પથ્થરો તરી શક્યા હતા; અને પ્રભુના માત્ર નામશ્રવણથી તો પહાડો પણ ઝાડનાં પાંદડાંની પેઠે હલકા થઈ જઈને જળ ઉપર તરી શક્યા છે; એટલા માટે કર્મ કરવાને જેઓ અસમર્થ હોય, જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાને જેઓ અશક્ત હોય કિંવા બંદગી-માં જેમનું એકાગ્ર ચિત્ત ચોંટતું ન હોય, તેમણે પ્રભુની જ્યાં ભક્તિ થતી હોય, જશન કે યજ્ઞમાં, અથવા કથા કે વાચનમાં ઈશ્વરનું જ્યાં નામ ચર્ચાતું હોય ત્યાં માત્ર સાંભળવાને ખાતર જઈ એસવાની પણ વૃત્તિ થઈ આવે ત્યારે જિજ્ઞાસુએ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનું પહેલું ડગલું ભર્યું, એમ સમજવું.

૨ જો માર્ગ—કીર્તનભક્તિ

પરમાત્માનાં કીર્તનો હરદય ક્યાં કરવાં, ગાયનો અને ગીતો પણ તેનાંજ ગાયા કરવાં; અને તેનાંજ રંગરાગમાં ગુસ્તાન બની જવું, એ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો બીજો માર્ગ છે. તુકારામ જીવા “વિઠ્ઠલ-વિઠ્ઠલ” શબ્દો રાગ કાઢીને તાનથી ગાયા કરતે કરતે વિઠ્ઠલનાં ભજનો ગાવા લાગતાં, વેપાર-રોજગાર ભાંગી પડ્યો. વટકણી વહુ મેણાં મારે, પાડોશમાં મરણ થયું હોય, તો પણ રાગ કાઢીને બસ ભજનોજ ગાતા રહેવાથી કળિયાના લોકો બહુ હીણે. આથી પણ તેમણે કીર્તન-ભક્તિ નહિ છોડવાથી અંતે સરસ્વતી દેવી તેમની જીવ્હા ઉપર આવીને બેઠાં અને તેમણે પોતાનીજ શુદ્ધિથી જ્ઞાન સંપાદન કરીને ચાર કોટિ અભંગો જોડી કાઢી પોતાની નવીજ ગાથા પણ બનાવી હતી. કીર્તન-ભક્તિમાં નારદમુનિ, તુકારામ જીવા, નરસિંહ મહેતા તથા મીરાંબાઈનું નામ અમર રહેવા પામ્યું છે. નેપોલિયને એક વાર કહ્યું હતું કે “સાચેસાચા જીવંદ તત્ત્વને તમારે જોવાની ઇચ્છા હોય તો પ્રભુનાં ગાયનો ગાયા કરો. અદુરા નામની ગાથા ગાઓ કિંવા વિષ્ણુ નામનાં ભજનો કરો. અગર ઈશ્વરના ગમે એ નામના ખ્યાલો ગાઓ, તોપણ તે ઈશ્વર પ્રસન્નતા-નોજ ભાવ ભજવે છે અને ઈશ્વરને આંગણેજ લઈ જાય છે.

આકાશાત્પતિતં તોયં યથાગચ્છતિ સાગરમ્ । સર્વદેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિગચ્છતિ ॥

ગમે તે જગ્યાએ આકાશમાંથી ઉતરી આવેલું પાણી છેવટે તો સમુદ્રમાંજ જવાનું છે, તે પ્રમાણે પ્રભુને ગમે તે પ્રકારે ભજવાથી અને ગમે તે દેવનાં ગાન ગાવાથી તે સર્વ પરમાત્માને જ પહોંચે છે; કેમકે આખી સૃષ્ટિમાં જૂદે જૂદે રૂપે સર્વત્ર પરમાત્માજ વ્યાપી રહેલા છે. સાવંત-વાડીવાળા શ્રી સોહિરોબા પોતાનું કુલકર્ણીનું દક્ષતર લખતાં લખતાં પણ ઈશ્વરનાં ભજનો ગાતા હતા. આમ કરતાં કરતાં તેમને આત્મજ્ઞાન થયું; વેદાંતના અનેક ગ્રંથો રચ્યા; જેમાં ૧-અક્ષય બોધ, ૨-મહદનુ-ભવેશ્વરી, ૩-પૂર્ણાક્ષરી, ૪-અદ્વયાનંદ, ૫-સિદ્ધાંતસંહિતા તથા ૬-ચિત્સુખાનંદ, એ મુખ્ય છે; જેનાં ૪૦૦૦ પદ તો હજી પ્રસિદ્ધ થવાનાં બાકી છે. પાક નળી જરાયુજને કીર્તન (ગાથા)—ભક્ત ચિતારી વ્રતડત્તર એટલે ઉત્તમ ગાયનો ગાનાર પણ કહેવામાં આવ્યા છે. સુંદર હલકે અહુરમઝદનાં ભજનો કરી લોકોને આકર્ષનારતરીકે તે પેગમ્બરને વર્ણવેલા છે. જે ઘરોમાં યજ્ઞ-યાગ, જશન કે ભણતર પણ થતાં ન હોય પરંતુ સવાર પડતાંજ જો ખુદાઈ ગાયનો ગવાતાં હોય, નાટકી રસિયાં, રંગીલાં, યુવજીવ્યાં, જીવજીવ્યાં ગાયનોને બદલે ભગવદ્ભજનો કે અહુરાની યાદીનાં ગાયનો ગવાતાં હોય; તો તે પણ ઉત્તમ ભક્તિ અને ઉમદા બંદગી હોઈ, જિજ્ઞાસુની વૃત્તિ છેવટે અહિંજાન તરફજ તે ગાનારને ખેંચી જશે; જેમ સુરદાસ, સુંદરદાસ વગેરે કીર્તનકારોના સખધ-માં બનવા પામ્યું હતું. એને ‘ચેન્ડીંગ પ્સામ્સ’ કહે છે.

૩ જો માર્ગ—સ્મરણભક્તિ

જેનાથી પ્રભુને શ્રવણભક્તિ અથવા કીર્તનભક્તિ થાય પણ પ્રસન્ન કરવાનું ન બની શકે, તેને માટે સ્મરણભક્તિ બહુ ઉત્તમ છે. અહોનિશ કામકાજે, હાલતાં-ચાલતાં વખતોવખત પ્રભુની ચાલ યાદ મનમાં કરતા રહેવાથી પ્રભુની પ્રસન્નતા મેળવી શકાય છે. કર્તાહર્તા પરમેશ્વરને કાંઈ જોઈતું નથી. તે તો પ્રેમનો બૂખ્યો છે; તે તો ભાવ માગે છે; તે તો દિલ્લદારી અને જન-કેશનીનો તરસ્યો રસિયો છે. ઉત્તાનપાદ નામે ચક્રવર્તી રાજાના પુત્ર દ્રુવજી પાંચ વર્ષના બાળક હતા, ત્યારથીજ તેમણે સ્મરણભક્તિનું સેવન એટલેસુધી કર્યું હતું, કે ધણાં વર્ષ રાજ્યવૈભવ

ભોગવતે છતે પરમાત્માની ચાલુ યાદ, સ્મરણબહાર નહોતી રાખી; જેથી વિષ્ણુપદની તેમને પ્રાપ્તિ થઈ. આ અચળ પદ ધ્રુવના અચળ તારાની જેમ પૃથ્વીમાં આજે પણ કાયમ રહ્યું છે. રામદાસ સ્વામી, હરિશ્ચંદ્ર રાજ, ગોપીચંદ તથા ભર્તૃહરિ અને પ્રહ્લાદ સ્મરણભક્તિ ચાલુ રાખવાથી ભવપાર તરી શક્યા હતા. એ ભક્તિને ‘મેન્ટલ રેસીટેશન’ કહે છે. જરથોસ્તીઓમાં મનથી યાદ કરવાના જે કલામો હોરમઝદ યસ્તમાં કહ્યા છે, તે આ સ્મરણભક્તિવિષે છે: ‘ઉપિ અહુરહે મઝદાઓ યઝમઘદે, દરેથાઘ માંથહે સ્પેન્તહે; અતૂમ અહુરહે મઝદાઓ યઝમઘદે, મરેથાઘ માંથહે સ્પેન્તહે; હિઝવાંમ અહુરહે મઝદાઓ યઝમઘદે ક્રવાકાઘ માંથહે સ્પેન્તહે’—માથ્ર સ્પેન્તને સ્મરણમાં રાખવાને માટે અહુરમઝદની હુશિયારીની અમે સ્તુતિ ગાઇએ છીએ; માથ્ર સ્પેન્તની ચાલુ યાદ મનમાં રાખીને અમે હોરમઝદની શુદ્ધિવિષે ભક્તિ કરીએ છીએ; માથ્ર સ્પેન્તનું સર્વદા સ્મરણ મનથી કરવાનું ચાલુ રાખીને અહુરાના ધ્વનિનાં અમે નિત્ય વખાણુ ગાઇએ છીએ. મોખેદ શરેશને માટે કહે છે કે, દાદારનું સ્મરણ તે પળેપળ ધ્યાનમાં ને ધ્યાનમાં રાખતો હોવાથી, તે શું ખાણું ખાતો હતો, તેનું પણ ભાન તેને રહેતું ન હતું. નવસારીમાં મી-નોચેર હોમજી ટોળામાં “દસ્તુર ફસ્તમદાર” નામના છેલ્લા સૈકામાં (સો વરસના અરસામાં) થઈ ગયેલા એક મોખેદાન મોખેદ ચાલતાં ચાલતાં પણ ખુદાની યાદ ચાલુ રાખતા હોવાથી બેધ્યાન જણાતા. કહે છે કે, વરસાદ પડતો હોય અને તેઓ ચાલતા હોય તો તેમના શરીર ઉપર પાણીનો એક છાંટો સરખોએ પડતો ન હતો! આ વાત આજના તાર્કિક ‘રેશનલીસ્ટ્સ’ વિદ્યાર્થીઓને કથા જેવી જણાશે, અને માનવામાં આવી શકશે નહિ; પરંતુ ચાલુ વખતપર સુદ્ધા અવધૂત સ્વામી જેવા ઈશ્વરમય સંતોના સંબંધમાં એવા બનાવો બનેલા સાધારણ લેખાય છે. આ સ્વામીશ્રી નવસારી નજીકના જલાલપોર મુકામે જ્યારે ઉધાડા ખેતરમાં પોતાનો પડાવ નાખીને રહ્યા હતા, તે વેળાએ ધોધમાર વરસાદ પડ્યા છતાં તેમના શરીર ઉપર એક ટીપું સરખુંએ પાણી પડતું નહોતું! આ બનાવ નજરે જોનારા ગૃહસ્થો આજે પણ તેની સાક્ષી પૂરે છે. આવા સત્પુરુષોવિષે કહ્યું છે કે:-

પ્રારબ્ધાધીન દેહોડયં ગતેચ્છોડતિ સર્વતઃ। કદાપીચ્છાન જાયેત સ્વરુપેહીન યવચ ॥

આ દેહ તો પ્રારબ્ધને આધીન છે, એવું સમજીને જે સત્પુરુષો જીવન-મુક્ત થઈ સર્વથા ફરતા ફરે છે, તેઓને કદીએ કોઈ પ્રકારની ઇચ્છાજ ઉત્પન્ન થતી નથી. તેઓ તો પોતાના ઈશ્વરમય સ્વરૂપવિષેજ તલ્લીન ને તરખોળ થઈને એવી રીતે ધૂમે છે, કે તેમને કશાએ લેપ લાગતોજ નથી; માટે સ્મરણભક્તિ ઉત્તમ છે, એમ સમજી સર્વ મનુષ્યે તેનું સેવન કરવુંજ રહ્યું.

૪ થી માર્ગ-પાદસેવન-ભક્તિ

પરમેશ્વરનોજ પગ પકડી રાખવો, તેનાજ ચરણની સેવા-પૂજા કરવી અને તેનેજ સર્વ કાળ નમન કરતા રહેવું, મનમાં તેનીજ મૂર્તિ ઉભી કરવી, મનમાં તેનાજ ચરણનો સંકલ્પ કરવો અને સદા તેનેજ નમતા રહેવું. એક કવિએ દ્વિઅર્થી કવિતા કહી છે કે:-

પાપ કરે સો પાપ કર, પાપ કરે પુન હોય;

પાપ કરે સોહી તરે, પાપ કરો સખ કોય.

સામાન્ય અર્થ એ થાય છે કે, હે બંદા! તું પાપ કરતો હોય તો પાપો કર્યેજ જ, પાપ કરવાથીજ પુણ્ય હાંસલ થાય છે. જે કોઈ પાપ કરે છે તે આ ભવસાગર તરી જાય છે; માટે સૌ કોઈ બસ પાપોજ કર્યા કરો! પરંતુ બાતેની અર્થ કરવાને સાર પા ને પકરે સાથે જોડી દઈને જો કવિતા બોલીએ તો—

પા પકરે સો પા પકર, પા પકરે પુન હોય;

પા પકરે સોહી તરે, પા પકરો સખ કોય.

એવી કવિતા બની જાય છે; જેનો ગુહ્યાર્થ એવો ઉદઘાટ જાય છે કે, હે બંદા! તેં જો પ્રભુનો પગ પકડ્યો, તો નિશ્ચય તેનોજ પગ પકડી રાખી પાદસેવન-ભક્તિ કરતો રહે, પાદસેવનથી પુણ્ય સંપાદન થશે. જેઓ તેનો પગ પકડી રાખીને પાદસેવન-ભક્તિને સેવે છે, તેઓ ભવસાગર તરી જાય છે; માટે સૌ કોઈ પાદસેવન-ભક્તિ કરો-અર્થાત્ નમો નારાયણ! નમસ્તે અહુરમઝદ!

પ્રભુપ્રસન્નતાવિષે જરૂરથી શાસ્ત્રમાં દરેક લઘુતરની શરૂઆતમાં લઘુવામાં આવે છે કે:—‘દન-
ઓઘ અહુરહે મઝદાઓ.’ અર્થાત્-હોરમઝદની ખુસ્તુદી થાઓ! પરમાત્મા પ્રસન્ન રહો! પ્રભુના નામથી
નમન કરતાં રહેવાથી મનના રોગ તો શું પણ તનના રોગ પણ મટી જાય છે; એટલા માટે મુખ્ય
પાક માથો લઘુતી વખતે ત્રણ ત્રણ વાર લઘુવામાં આવે છે કે:—“અહુનેમ વધરીમ તનમ
પાધતિ” અર્થાત્-અહુનવર તમારાં શરીરનું રક્ષણ કરે છે! આ નમન પ્રભુને પસંદ છે. એને “ફીટ
ધમ્પ્રેશન વર્શીપ” કહી છે. મહાલક્ષ્મીજી આ પાદસેવન-લક્ષિતાટે સર્વથી પહેલી પ્રતમાં અંકાયા
છે. ભરત પાદસેવન-લક્ષિતા મહા ઉપાસક ગણાયા છે. વિક્રમાદિત્ય, સુદામા અને યસવ પાદ-
સેવન-લક્ષિતથી ભવપાર કરી ગયા છે.

અર્થાત્-અજ્ઞાન મનુષ્યોમાટે ક્રિયાકર્મો કરીને પ્રભુને પ્રસન્ન રાખવાનો માર્ગ ખુલ્લો છે, પણ
જરા આગળ વધેલા મધ્યમ કોટિના જીવોએ તો પ્રભુના અનેક ગુણોનો મનમાં સંકલ્પ કરી,
સ્મરણ કરીને લક્ષિતાવયથીજ હરિને પ્રસન્ન કરવાના રહ્યા; પરંતુ લક્ષિત કરતે કરતે જેમને પરમેશ્વર-
વિષે જ્ઞાન થયું હોય એવા જ્ઞાનીને તો જ્ઞાનસાધનાવડેજ પરમેશ્વરને પોતાના રૂપે ઓળખવાના રહ્યા.

૫ મો માર્ગ-અર્ચનલક્ષિ

પ્રભુપદ પામેલા એવા, પ્રભુમય બની ચૂકેલા એવા, પ્રભુરૂપ સાધુ-સંત-સત્પુરુષ-કિંવા સદ્-
ચરુનેજ પરમેશ્વર જાણી લઇને તેમનાપ્રત્યે અખંડ ભાવલક્ષિ રાખીને પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા, એ
પણ પ્રભુલક્ષિતાવિષે ઉત્તમ રસ્તો છે. બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મવૈ ભવતિ । અર્થાત્-બ્રહ્મને જાણનારા બ્રાહ્મણ
તે બ્રહ્મરૂપજ છે. પ્રભુને જેવા હોય તો પ્રભુરૂપ થયેલા સંતનાંજ દર્શન કરો.

“તાતા થૈ થૈ રાસ-સદનમાં, નાદ લહેર મહાભારી;

રમજુમ નૂપુર દ્રવે રસ ઉરમાં, બ્રહ્મજમ ધૂની જગી.”

રાસમંડળમાં થૈ થૈકાર થઇ રહ્યા હોય, જ્યાં સર્વત્ર બ્રહ્મનાદ ધૂમી રહ્યો હોય, આત્મજ્ઞાની-
ઓના રમજુમ કરતા નાદ તેની સાથે ધૂન મચાવી રહ્યા હોય, જે સર્વબ્રહ્મસ્વરૂપમાં એકતાન:
અને એકતાર લાગી ગયા હોય, તે પ્રભુપદ પામેલા સંતોને સંતોષવા, એ પ્રભુનેજ સંતોષ્યા બરા-
બર છે. અશો, પહરેઝગાર, પાક સદ્ગુરુની કરેલી બંદગી તથા લક્ષિત ખુદાનેજ પહોંચે છે; માટે
જે ભક્તો પ્રભુનાં મૂર્તિરૂપ દર્શન કરવાની લાલસા રાખતા હોય, તેમણે બહિરાંગની પેડે, હરિશ્વંદ્ર-
રાજની પેડે, કર્ણરાજની પેડે સતી સુમદ્રાની પેડે, સતી દુઃશક્તીની પેડે, અર્ચનલક્ષિતાના
માર્ગે સાધુસંતોનું સેવન કરીને, સેવા-અર્ચા કરીને પ્રભુની પ્રસન્નતા મેળવવી. એ ‘સેધન્ટ વર્શીપ’
કહેવાય છે. પ્રતાપરુદ્ર જગપતિ નામે એક ભાવિક ભક્તને માટે કહ્યું છે કે, જગન્નાથજીનાં દર્શન
જે કોઇ સાધુસંતો આવતા તેમને જગન્નાથનું પદ પામેલા માનીને તે સર્વ સત્પુરુષોની દિલોગ્ન-
થી સેવાચારી કરતા હતા. પોતાનું માથું આપવું પડે તો તે પણ સંતના ચરણે ધરતા. એ
ભક્ત સત્પુરુષોની સેવાલક્ષિતથી ખુદ જગન્નાથજી પ્રતાપરુદ્ર ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. એવા ભાવથી
તેઓ એટલા તો વિરક્ત દશામાં રહેતા હતા, કે તેમનો આવો અખંડ ત્યાગ અને અડગ ભક્તિ-
ભાવ જેમને લાખો સંન્યાસીઓ પણ જગન્નાથજીની મૂર્તિ આગળ નાચ નાચવા મંડી જતા હતા.
“ભક્ત આધીન ભગવાન” એ સૂત્રને એમના પ્રસંગે ખરું દરાવ્યું હતું. એટલે કે, મૂર્તિએ
પોતાનું પ્રગટ દર્શન દઇને પ્રતાપરુદ્ર ભક્તને પોતાની છાતી સરસા ખૂબ દાબીને આલિંગન કયું
હતું, એમ કહેવાય છે.

સતામનુષ્યમેવાનાં સંગ एव समागमः । निराशाविगतदृष्ट्याः जायंते सर्वतः प्रथक् ॥

જેમનેવિષે કોઇ જાતની સરખામણી કરી ન શકાય, ઉપમા આપી ન શકાય, એવા સત્પુ-
રુષોનો જે સત્સંગ તેજ સત્સમાગમ છે. તેમની આશા-તૃષ્ણા નાશ પામેલી હોય છે અને તેઓ
સર્વથી ન્યારાજ હોય છે. ચાલુ દશકામાં શ્રી સાંઈબાબા આ અર્ચન-લક્ષિતાને લાયક મહાગુરુ થઇ
ગયા અને શ્રીઉપાસની મહારાજ સાકારીમાં અને શ્રી મેહેરબાબા અહમદનગરમાં આજે પણ પોતાના
ભાવિક સેવકોથી અર્ચન-લક્ષિતાવડે પૂજાય છે. આવા સિદ્ધ સદ્ગુરુઓની ભક્તિ પરમાત્માનેજ પહોંચે છે.

૬ હો માર્ગ-વંદનભક્તિ

પ્રભુને હરદમ નમસ્કાર કરવા, સંતમહાત્માઓને નમન કરતા રહેવું, સદ્ગુરુને પ્રણામ કરવા, પિતૃઓની ભક્તિ કરવી, યજ્ઞદો-અમથાસ્પદો-ફિરેસ્તાઓ-અશો ફરોહરોપ્રત્યે વંદનથી પૂજ્યભાવ દાખવવો, ઠાકોરજી વગેરેની જે તે ધર્મપંથવાગાઓએ, મૂર્તિની પૂજા-અર્ચા કરવી, અશો દસ્તુરને પાંચે લાગવું, ગુરુના ચરણે માથું મૂકવું, સાત્રાંગ નમસ્કાર કરવા, અષ્ટાંગપાત કરવો, પરમેશ્વરના નામગુણોવડે સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરવા. જેને “આમેસન્સ” કહે છે, તે સર્વ પ્રકારનાં નમન એ વંદનભક્તિના વર્ગમાં આવે છે. જેમનાથી ઉપર જણાવેલા પાંચે માર્ગે પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકાતું ન હોય, તેમને માટે આ સહેલામાં સહેલો માર્ગ શાસ્ત્રકારોએ શોધી કાઢેલો છે. મુક્તિસ્તુ ત્રિપદી પ્રોક્તા વિદા મત્તયા ચ કર્મણા સોપાનાનિ વિનાડડશેદેન્નિયન્તેડજ્ઞાનિનો વૃથા ॥ મક્તિર્મુક્તિનિવર્વર્તિ સમાધાનં મવેદ્યતઃ । ચદાતયાસ્ફુરેજ્ઞાનં પલાયનો ચ સંશયઃ ॥

માણસો દુઃખોથી કંટાળીને જે મુક્તિ માગે છે, તે મુક્તિ મેળવવાનાં ત્રણ પગથીયાં છે. ૧ હું કર્મમાર્ગનું; ૨ જું ભક્તિમાર્ગનું અને ૩ જું જ્ઞાનમાર્ગનું. એ પગથીયે પગથીયે જે કાંઈ કર્મે કર્મે ચઢવાનું ન કરતાં એકદમજી ઉપર ચઢવાનું કરે, તે મૂર્ખ માણસ મિથ્યા મરણને શરણે જાય છે; પરંતુ એ ત્રણ પગથીયાંમાં સુરક્ષિત, સહેલું, સરળ અને વળી ઉત્તમ પગથીયું તે ભક્તિનુંજ છે; કારણકે ચિત્તની એકાગ્રતા ભક્તિ અને ખંદગી કરવાના અભ્યાસ-વડેજ થાય છે. છેવટે જ્યારે ભક્તિ કરતે કરતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારેજ સર્વ સંશયો અને શંકાઓ નાશ પામવાથી ઝટ મુક્તિ મળે છે અને છેવટે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારની ભક્તિ દિલીપ રાજાએ, શ્રવણે, ગોરક્ષનાથે, ઓધવજીએ, સતી મંદોદરીએ, સતી સાવિત્રી અને બીજી સર્વ મહાસતીઓએ તેમજ અકરૂણ અને હિમાલયકંઠે કરવાથી તેમને આત્મજ્ઞાનની લહાણી મળી હતી. આ પ્રેમભક્તિવડે એક ભક્તથી સર્વ નાના મોટાને વંદનજ થઈ જાય છે. પરમેશ્વરની પેદા કરેલી પેદાયશોને નમન કર્યાથી અને સર્વ પ્રાણીપ્રત્યે પ્રેમભાવ બતાવવાની ટેવ પડવાથી તે પ્રેમી ભક્ત ઉપર પ્રભુના આશીર્વાદોના વરસાદજ વરસી રહે છે. કેમકે—

દાસ્યભક્તિ-પ્રભુના દાસ થઈને રહેવું, પરમેશ્વરની નોકરીમાં દાસતરીકે આસન માંડીને બેસવું, સખા નહિ પણ સેવક થઈને પરમાત્માના ચરણ હેઠળ સેવા કરવી, એ દાસાસન ભક્તિ છે. નારદમુનિને એક વાર શંકરે ગુરુપદ આપવા માગ્યું, ત્યારે નારદે એવું વરદાન માગવાની બખખે હાથે ના પાડીને જણાવ્યું હતું કે “હે મહાદેવ! મને તો તમારો દાસજ રહેવાનું ગમે છે. દાસાસનમાં જેવો પરમ આનંદ મળે છે, એવો ગુરુ આસનમાં મળવાનો નથી; ગુરુને માથે તો ધણી જવાબદારી, જંગળ અને જોખમદારી પોતાના સેવકો અને જગતને વિષે રહેલી હોય છે; માટે મને તો તમારો દાસજ રહેવા દો!”

૭ મો માર્ગ-દાસ્યભક્તિ

જેસે શીરતે રહત હૈ, બિવાહ કાજ નર નાર;
તૈસે શીરે હરિભક્તિ મેં, સંગ શીરે કીરતાર.

વિવાહના વરઘોડામાં જે પ્રમાણે ભરપૂર આનંદમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ અહીંથી તહીં અને ત્યાંથી હાં એમ દોડધામ કરતાં ફરતાં ફરે છે, તેવાજ ઉલ્લાસ અને ઉમંગથી હરિના દાસો જે હરિની ભક્તિમાં ને ભક્તિમાં સંપૂર્ણ આનંદથી ફરતાં ફરે છે, તો કરીમો રહીમ કીરતાર તેમની પૂઠે પૂઠે ફરતાજ રહી પોતાના દાસને વશ થઈને રહે છે. એ દાસાસન ભક્તિને તથા સેવાના આ પ્રકારને ‘ઝાફિસ ઝાફ ડીવોશન’ કહે છે. સેંટ પૉલ, સેંટ જુડા, સેંટ જોન અને સેંટ પીટર પ્રભુ કાઇસ્ટની દાસાસન ભક્તિ કરવાથી ઉચ્ચ પદને પામ્યા હતા. અલી, અબુઅકર, ઉમ્મર અને ઉસ્માન મોહમ્મદ હઝરતની દાસ્યભક્તિ કીધાથી સાખ્ય ભક્તો થઈ અમર નામ મૂકી ગયા. આઆરોન, જેથરો અને ગેરસોહોમ દાસાસન ભક્તિવડે મુસા પેગંબર જોડે જીજ્ઞાસને પામ્યા. યુસ્તાફ, અસ્ફંદિયાર, જમાસ્પ અને પેશોતન દાસભક્તિ કરી પેગંબર જરાથુઅની પ્રસન્નતા પામ્યાથી ખુદાની ખુશીદી મેળવી, તેની ચમત્કારિક કુદરતોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવા પામ્યા. કબીર-

જી, વૃક્ષસીદાસ, રામાનંદ અને રામાનુજ એજ દાસત્વથી કેવલ્યને પામી ગયા; માટે દરેક જીવાત્માએ ગરુડ અને હનુમાનજીએ શ્રીવિષ્ણુ અને રામચંદ્રજીની કરી હતી, તેમ દાસ્યલક્ષિત કરવી.

૮ મો માર્ગ—સખ્યલક્ષિત

સખી અથવા સખા એ સંસ્કૃતમાં મિત્રના, દોસ્તના, સ્નેહી અને સહીમિત્તિના અર્થમાં વપરાય છે. જેમ આપણા ઇષ્ટમિત્રપ્રત્યે આપણો પ્રેમ દર્શાવીએ, તેવી રીતે પ્રભુ આપણો પ્યારો દોસ્ત હોય નહિ શું, એવા ઉમળકાથી સખ્યભાવે તે માલિકને સંબોધીને તેની પ્રાર્થના કરવાની પણ એક રીત છે. જ્યાંસુધી એક લક્ષ્ય પહેલા પગથીઆ ઉપર નવોસવેા અને કાચો હોય છે, ત્યાંસુધી તે જ્યારે પ્રભુપ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે પ્રભુને ત્રીજા પુરુષમાં સંબોધીને તત્ત્વેવાહં=હું તેનો છું, એમ બોલે છે. જ્યારે તે લક્ષિતમાર્ગે લાગે છે, ત્યારે પ્રભુને બીજા પુરુષ-થી સંબોધીને તત્ત્વેવાહં=હું તારો છું; એવો ઉચ્ચાર કરવાને અધિકારી થાય છે; અને જ્યારે કેટલાક જન્મોનાંરે તે મુમુક્ષુ, ઈશ્વરને પિછાનવાને લાયક જિજ્ઞાસુપદ ઉપરથી ઉચ્ચ ચઢે છે, ત્યારે તે તું-તું પોકારતો બંધ પડીને તમેવાહં=હું પણ તુંજ છું, આમ પોકારવાને અધિકારી બને છે. આ તેની લક્ષિત સખાલક્ષિતના વર્ગમાં આવે છે. પાદશાહ જમશેદ “મનમ યઝદી” એટલે “હું ખુદા છું” પોકારવાને અધિકારી થયો હતો. મનસુર પણ “અન-અલ-દક્ક” એટલે હું હક્કતાલાજ છું; એવો ઉચ્ચાર કરવાને લાયક થયો હતો. અશો જરાથુસ્ત્ર દાદાર અહુરમઝદ સાથે મિત્રભાવે પુરશેશો પાસુખ યાને સવાલજવાબો કરવાને અધિકારી થઇ યઝદનો ઇલ્કાબ મેળવવાને અધિકારી થયા હતા. પરમદંસ દીક્ષા મેળવવા પામેલા સવળા હિંદુ સદ્ગુરુઓ તત્ત્વમસિ-અહં બ્રહ્માસ્મિ અર્થાત્-તું તેજ છે, હુંજ બ્રહ્મ છું, એવા ઉદ્ઘારો કાઢવાને લાયક અધિકારીઓ થયા છે.

“મી તૂં બનલો, તૂં મી બનલી; તૂં આત્મા, મી કાયા બનલી.

યેવો ન અસા કાલ કદા હી; મી, મી, તૂં તૂં હોડિનિ રાહી.”

મરાઠીમાં જે પ્રમાણે સખ્યલક્ષિતનું ગૌરવ ઉપર મુજબ કહ્યું છે, તે મુજબ ફારસીમાં પણ કહ્યું છે કે:—

મન તુ શુદ્ધમ તુ મન શુદ્ધી, મન તન શુદ્ધમ તુ જાં શુદ્ધી;

તા કસ ન શુદ્ધિદ બાદ અઝાં, મન દીગરમ તુ દીગરી.

હે પ્રિય સખિ! હું તું બની, તું હું બની; હું કાયા થઈને તું આત્મા બન્યો; એવો પ્રસંગ, હે સખિ! કદિયે ન આવળે, કે તું જૂદો અને હું જૂદી કહેવાઉં. એ પ્રકાર “કેન્ડ વર-શીપ” નો કહેવાય છે.

૯ મો માર્ગ—આત્મનિવેદન-લક્ષિત

આ લક્ષિત છેવટની છે. આત્મજ્ઞાન તે આ પ્રકારની લક્ષિતજ છે. પરમાત્માના સત્યસ્વરૂપ-નું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ આત્મતત્ત્વવિષે લાવમાં ને લાવમાં ક્ષીન રહી, તેનાજ સ્મરણવિષે ગરક થઈ જવું, એ આત્મનિવેદન-લક્ષિત કહેવાય. એકનાથ, વૃકારામ, હરિદાસ, રોહીદાસ વગેરે અનેક આત્મ-લક્ષિતો થઇ ગયા. શ્રીકૃષ્ણ, શ્રી મયૂરધ્વજ, શ્રી સગર, શ્રી જનક ઇત્યાદિ રાજાઓ આ લક્ષિતમાં પૂર્ણતાને પામી ગયા. ચાલુ જમાનામાં શ્રી સાંઇનાથ, શ્રી ઉપાસની મહારાજ, શ્રી મેહેરબાબા, શ્રી હરનાથ પાગત, શ્રી વાસુદેવ આનંદ, શ્રી નારાયણ મહારાજ (કેડગાંવકર), શ્રી તાનુબદીન એલિયા, શ્રી બાબાગ્જન(પુણા), શ્રી સુંદરનાથ વગેરે ધણા થઇ ગયા; અને હાલ ધણાક અસ્તિત્વમાં છે. આ વર્ષમાં, જ્યારે તાનુબદીન એલિયાએ દેહ છોડ્યો ત્યારે પેપરે પેપરે પ્રસિદ્ધ થયું છે કે, નાગપુરનાં બધાં દેવળોમાંની મૂર્તિઓની આંખોમાંથી નવધાર આંસુઓ નીકળતાં, જેવામાં આત્મા હતાં! મહાન જર્મન યુદ્ધની વ્યૂહરચના ગોઠવનાર સાંઇબાબાં કહેવાય છે. તેમણે યુદ્ધની શરૂઆત અને સમાપ્તિ કરેલી કહેવાય છે. યુદ્ધની પૂર્ણાહુતિ જેવી થઇ કે તુરત તેમણે પોતાનો દેહ છોડ્યો હતો. યોગીઓના કદ્રીમથના રાજા શ્રી સુંદરનાથ પરમાત્મા-નિવેદનલક્ષિતમાં કેવા ચકચર હતા, તેનો તાજે બનેલો દાખલો આપી આપણે સમાપ્તિ કરીશું. હિમાલય ઉપર તિહારી નામક ઘોર અરણ્યમાં યોગસાધનામાં તેઓ

ગરક થઇ બેઠેલા હતા (તેમના શિષ્ટ શિષ્ય તહસનાથના જણાવ્યા પ્રમાણે). એવામાં તેઓથી એક યુરોપીયન શિકારીના દેખવામાં આવતાંજ નજીક જઇને પૂછવા લાગ્યો “ તું કોણ છે ? શા સારૂ અહીં બેઠો છે ? ” આ યોગી પૂર્ણ સમાધિમાં ગરક થઇ ગયેલા હોવાથી કાંઇજ ઉત્તર દઇ શક્યા નહિ. આથી કરીને તે શિકારીએ દોષાવેશમાં આવી જઇ, આ યોગી સન્મુખ ધગધગ બળતી ધૂણીમાંથી અગ્નિના અંગારા લઇ યોગીના અંગ ઉપર આગનો વરસાદ વરસાવી ચાલતી પકડી. ખીજે દિવસે તે શિકારીએ ત્યાં આવીને જોયું તો યોગીનું શરીર બળી ગયું હતું અને પ્રાણ નીકળી ગયો હતો ! આ યોગીની મોટી છબી મુંબઇના બાલુકનાથના મંદિરમાં ટાંગેલી જોવાથી જણાઈ આવે છે કે, આત્મનિવેદન-લક્ષિત કેવી કડક હોય છે. આ સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય. આ જાતની લક્ષિતની નિમમતા એ છેલ્લામાં છેલ્લી લક્ષિત છે. લક્ષિતનાં જે નવ અંગો કહેવાય છે, તે યાદ રાખવાને સારૂ એક શ્લોકમાં તે ગુંથી લેવામાં આવે છે:—

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોસ્મરણં પાદસેવનમ્ । અર્ચનં વંદનં દાસ્યં સત્પ્રમાત્મનિવેદનમ્ ॥

આ ઉપરથી જણાશે કે, પ્રભુની પ્રસન્નતા મેળવવા સારૂ લક્ષિત જૂદા જૂદા ૯ માર્ગોમાં છે. તેમાંના કેટલાક સરળ અને સહેલા માર્ગો પણ આપણુ મનુષ્યોને દેખાડેલા છે, જેથી કોઇ પણ એક અનુકૂળ પડતો લક્ષિતમાર્ગ અપત્યાર કરીને આપણા પ્રભુ, આપણા અલ્લા, આપણા લૉર્ડ, આપણા અદુરમજદ ખુદાને આપણે દરરોજ, દર વખત અને દર પળે યાદ કરવાની ફરજમાં આપણુ સર્વ પ્રાણીઓ મૂકાયલાં છીએ. પ્રભુને લજવાથી અને તેની બંદગી કર્યાથી આપણે યોતે આપણી લાયકાત વધારી લાયક થઈ શકીએ છીએ અને પ્રભુ પ્રસન્ન થઇ આપણને સુખજ આપે છે; આપણા પ્રત્યેક કાર્ય ઉપર તે સાહેબ આશીર્વાદોજ ઉતારે છે. તથાસ્તુ !

(‘મુંબઇ સમાચાર’ ના ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક સોરાબજી મંચરજી દેસાઇ.)

૨૯—બાળકોપર સૂરજનાં કિરણોની અસર

ડૉ. વૉરીનજર અને યુરોપ અમેરિકાના નામાંકિત તખ્તોએ એવો મત ધરાવે છે કે, બાળકોને તેમના જન્મ પછી થોડાક દિવસોથીજ સૂરજનાં કિરણોના લાભ આપવામાં આવે તો તેઓ નિરોગી અને તંદુરસ્ત રહે. સૂરજનાં કિરણો બાળકો કે મોટી વયનાં માણસોના શરીરપર પડવાથી તેઓની તબિયત સુધરે છે; એટલુંજ નહિ પણ ચોક્કસ રોગોથી તેઓ મુક્ત રહે છે. અલ્બા-વાયો-લેટ અને સૂરજનાં કિરણોથી બાળકો પોતાને સાધારણ રીતે લાગુ પડતી તાણ, ખેંચ અને આંકડીની બિમારીથી મુક્ત રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમના લોહીની ખનીજતત્ત્વરચનામાં ધણો સારો ફેરફાર થવા પામે છે. જે બાળકને રીકેટનો રોગ લાગુ પડવાથી હાડપિંજર જેવાં બની ગયેલાં હોય છે, તેઓ સૂરજનાં કિરણોથી તંદુરસ્ત બનવાના દાખલાઓ જાણીતા તખ્તોએ વખતોવખત રજુ કર્યા છે.

બાળકોને રીકેટ, ખેંચ વગેરે લાગુ પડતા રોગ દર્શિણોત્તરાયણ સીમા એટલે ઉબ્બકટી-અંધ દેશોમાં જવડેજ માલમ પડે છે; જ્યારે ઉત્તર તરફ આ રોગો સાધારણ છે. વળી આ રોગો ગામડાંઓ કરતાં શહેરોમાં સાધારણ છે; તેમજ વળી શહેરોના જે ભાગ ધણેજ ઘીચ હોય છે, તે ભાગોનાં બાળકોને આ રોગો વધુ મોટા પ્રમાણમાં લાગુ પડે છે; કેમકે આવા ઠંડાણે સર્વથી ઓછો તડકો દેખાવ દે છે, પણ આ રોગોવાળા દરદીઓને તડકામાં રાખવામાં આવે તો તેઓ સહેલાઈથી આ રોગોથી મુક્ત રહી શકે છે.

(દૈનિક ‘હિંદુસ્થાન’ ના એક અંકમાંથી)

૩૦—મહાન દેશભક્ત જૈન હેનરિય પેસ્ટોલોજી

પેસ્ટોલોજી એક એવો માણસ હતો કે જે પોતાના સમસ્ત જીવનપર્યંત અસફળતાઓ સાથે યુદ્ધ કરતો કરતો આખર સુધી દૃઢ રહ્યો હતો. તેની ખાત્રી હતી કે, તેના વિચારો માનવજાતિને માટે ધણીજ હિતકારી છે. પોતાના વિચારોને તેણે કેટલીયે વાર શબ્દોદ્ધારા તેમજ કાર્યદ્વારા વ્યાવહારિક રૂપમાં પણ પ્રકટ કર્યા હતા. તેની જગાએ બીજો કોઈ હોત તો તેણે અસફળતાઓને તાબે થઈ ક્યારનાયે પોતાના વિચારો છોડી દીધા હોત. તેનું જીવન એ એક ગરીબાદોષી જીવંત ઇતિહાસ છે. જીવ્યે ત્યાંસુધી તો તેને વિજય પ્રાપ્ત થયો નહિ; પરંતુ તેના દેહાન્ત પછી આજે છેક સો વર્ષે આ દિવાની દુનિયા જોઈ શકી છે કે, તેના વિચારો કેટલા ગંભીર હતા. તેના અધુરા અનુભવો પણ આજે પ્રમાણભૂત દૃષ્ટાંતરૂપે ગણાય છે; અને જ્યાં શિક્ષણની જગ્યા પણ ચર્ચા થાય છે, ત્યાં તેનું નામ આદરપૂર્વક સંભારવામાં આવે છે.

પેસ્ટોલોજીનો જન્મ સને ૧૭૪૬ ની ૧૨ મી જાન્યુઆરીને દિવસે જ્યુરિચમાં થયો હતો. તેના પિતા જેઓ એક વૈદ્ય હતા તેઓ તેને પાંચ વર્ષનો મૂકી મૃત્યુ પામ્યા. પિતાના મૃત્યુ પછી તેની માતાએ પોતાનાં ત્રણ સંતાનોનું (પેસ્ટોલોજીનો એક ભાઈ તથા બહેન) પાલનપોષણ એક નોકરની મદદથી બહુ ઉત્તમ રીતે કર્યું. કૌટુંબિક જીવનના અનુભવોથી પેસ્ટોલોજીને ચાર આજતોમાં દૃઢ વિશ્વાસ બંધાયો હતો કે, શિક્ષકોમાં માતાનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે; શિક્ષકે શિષ્ય-પ્રત્યે પિતૃભાવથી વર્તવું જોઈએ; કૌટુંબિક સુખજ સર્વોચ્ચ સંસારી સુખ છે અને વિશ્વપ્રેમજ શિક્ષણની પૂર્ણતાને દર્શાવી આપનાર છે.

પોતાના ધર્મપ્રચારક પિતામહના વિચારો ધ્યાનમાં રાખીને પેસ્ટોલોજીએ પણ પ્રચારક થવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો; તેથી જૂરિચ યુનિવર્સિટીમાં દાખલ થતાંજ તેણે અધ્યાત્મવિદ્યા શીખવાનું શરૂ કર્યું. જે વિભાગમાં પેસ્ટોલોજી રહેલો હતો તે વિભાગના લગભગ બધા વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ વિચારોના હતા. તેમણે પોતાનાજ પ્રબંધથી એક માસિકપત્ર કાઢવું શરૂ કર્યું અને તેનું મુખ્ય તંત્રીપદ પેસ્ટોલોજીને આપવામાં આવ્યું. વીસમી સદીના વિચારો સાથે સરખાવીએ તો તો તે એક સાધારણ કામ ગણાય. પત્રમાં રાજનીતિને સ્થાન મળતું ન હતું; પણ તે સમયે સ્વતંત્ર વિચારો પ્રકટ કરવા તે પણ લયંકર અપરાધ ગણાતો. એટલે આ પત્ર ઉપર પણ સરકારની નજર ચોંટી અને બળવાખોર ચળવળનું પૂર્વરૂપ ગણીને તેને તરતજ જપ્ત કરવામાં આવ્યું તથા તેના યુવક સંપાદક પેસ્ટોલોજીને માત્ર ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરે તેના કેટલાક સહાધ્યાયીઓ કે જેઓ તે પત્રમાં લેખે લખતા હતા તેમની સાથે કેદ કર્યો.

જેલમાંથી છૂટ્યા પછી તેણે રાજપ્રકરણમાં ઝુકાવ્યું અને ખેડૂતોનું અત્યાચારોથી રક્ષણ કરવાનું કાર્ય હાથમાં લીધું. તેજ વખતમાં રસોનું “શુદ્ધ સ્વાભાવિક જીવનની પ્રશંસાઓ” નામનું પુસ્તક વાંચીને તેને સામાજિક જીવનનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખેડૂતનું જીવન ગાળવાનું મન થયું. એક બાળુ એક ઉચ્ચ કુટુંબની કન્યા સાથે તેના વિવાહની ચર્ચા પણ થવા લાગી. એક વર્ષ સુધી ખેતીનું કામ શીખીને તેણે થોડી જમીન ખરીદી અને ખેતી શરૂ કરી દીધી. જે સ્ત્રી સાથે તેનાં લગ્ન થયાં તેની ઉપર લગ્ન પહેલાં લેખેલા પત્રો વાંચતાં તો એક વાર આશ્ચર્યચકિત થઈ જવાય છે. પોતે કેવા વિચારનો માણસ છે તે તેને સ્પષ્ટ કહી દેવાનું તે પોતાનું કર્તવ્ય સમજતો હતો; તેથી તેણે લખ્યું હતું કે, હું નામ સાથે ધણીજ નામ થઈ શકું છું, પણ એની સાથે મારામાં ‘શિષ્ટાચાર’નો પણ અભાવ છે અને હું દેશપ્રત્યેનાં કર્તવ્યો પ્રથમ બળવીશ અને તે પછીજ સ્ત્રીપ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બળવી શકીશ. તેની સ્ત્રીએ આ શરતો સ્વીકારી તે પછીજ તેણે તેની સાથે લગ્ન કર્યાં તથા તે એવી તો ઉત્તમ પતિભક્ત નીવડી કે તેના જેવી સ્ત્રીઓ સંસારમાં બહુ ઓછી જોવામાં આવે છે.

જોકે તે સ્ત્રી તેને સઝાયે પૈસાની મદદ આપ્યા કરતી, છતાંયે તે ખેતીમાં નિષ્ફળ નીવડ્યો. એજ

અસામાં તેને ત્યાં એક પુત્રરત્નનો જન્મ થયો. તેના વિચાર હવે શિક્ષણ તરફ વળ્યા; અને તેણે પોતાના ચાલુ કર્તવ્યની સાથે ઉત્તમ શિક્ષણ આપવાની પણ એક યોજના તૈયાર કરી અને પોતાને ધેરજ એક શાળા ખોલી. એ શાળામાં ૨૦ વિદ્યાર્થીઓ દાખલ થયા. પોતાના ખેતરમાં તેમનાદ્વારા કામ લેવાની સાથેસાથે તેમને યોગ્ય શિક્ષણ પણ આપવા માંડ્યું. તેમની સાથે કાંઈ પણ એવી વાત તે નહોતો કરતો કે જે વાતમાંથી તેમને કંઈપણ શીખવાનું ન મળે. તરતજ તેણે પોતાના પ્રયત્નથી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પચાસસુધી વધારી, પરંતુ આ વખતે પણ તે નિષ્ફળ થયો; અને તેની સ્ત્રીનું ધણું ખર્ચે ધન તેમાંજ ખર્ચાઈ ગયું. પેરૅલોશી પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તમ ભોજન, વસ્ત્ર તથા અમૂલ્ય શિક્ષણ પણ આપતો હતો; છતાં પણ એ વિદ્યાર્થીઓનાં માતપિતા તે એમજ માનવા લાગ્યાં કે, એને ત્યાં તો અમારાં છોકરાં ઉદ્ધતાં બગડીજ નાચે છે. આવા વિચારથી તેમણે પોતાનાં બાળકોને તેની સૂઝમાંથી ઉઠાડી લીધાં. ગરીબ પેરૅલોશી સાથેજ (ધરતું) ગોપીચંદન ખર્ચવા છતાં એટલે કે પૈસો અને મહેનત પુષ્કળ ખર્ચવા છતાં-જેમના ભક્ષામાટે તે અસામાન્ય ભોગ આપી રહ્યો હતો, તેમના તરફથી આ પ્રમાણે અપયશ અને નિષ્ફળતાજ પામવાવાળો) અભાગીઓ મળુર હતો. x

આ પછીનાં આઠ વર્ષો સુધી ખર્ચે જોતાં પેરૅલોશીના આવા માહા દિવસો રહ્યા કર્યા હતા કે, તે એવા સંયોગોમાં જીવતોજ શી રીતે રહ્યો, એજ એક આશ્ચર્યની વાત છે. એ સમયદરમિયાન તેને પૈસાના બદ્દલ સાંસા પડ્યા. મહીનામાં ધણીખરી રાત્રિઓ તેને માત્ર પાણી પીનેજ ગાળવી પડતી હતી. કેટલીક વાર તો તેને કપડાંની સુદાં એટલી બધી તંગી આવી પડતી કે તેને લીધે તે સંખ્ય સમાજમાં એસી પણ શકે નહિ. આટલાટલું વીતવા છતાં પણ લોકશિક્ષણના સિદ્ધાંતોના જેટલો વિચાર તેણે તે દિવસોમાં કર્યો હતો તેટલો કાંઈ દિવસ કર્યો નહોતો.

હવે તે વધારે પ્રખ્યાત કેવી રીતે થતો ગયો તે પણ જાણવા જેવું છે. ખેતીનું કામ બંધ કર્યા પછી તેણે “લિયોનર્ડ અને ગર્રૂડ” નામની એક ચોપડી લખી અને તેનું ખૂબ વેચાણ થયું. જ્યાં જ્યાં જર્મન ભાષાનો પ્રચાર હતો, ત્યાં ત્યાં તેનો ખૂબ પ્રચાર થયો. એ એક નવલકથાનું પુસ્તક હતું. તેની નાયિકા ‘ગર્રૂડ’ નામે એક ગામડીઅણ હતી, કે જેણે પોતાના દિવ્ય ગુણોથી પતિને પણ સુધાર્યો, સંતાનોને પણ સુશિક્ષણ આપ્યું તથા પોતાના ગામડા ગામને પણ સ્વર્ગ જેવું બનાવ્યું હતું ! પેરૅલોશીનો આ પ્રથમજ ગ્રંથ તેના જીવનનું અણુમોલ રત્ન હતો, પણ પાછળથી તેમાં બીજે વધારો કરવાથી તેની મહત્તા અનેક રીતે ઓછી થઈ ગઈ. આ પુસ્તકથી સ્વીટ્ઝરલેન્ડની સરકાર એટલી ખુશ થઈ ગઈ કે તેના લેખકને તેણે એક સુવર્ણચંદ્રક આપ્યો, પણ આ સમયે પણ પેરૅલોશીના એવા વસમા દિવસો વીતતા કે રોડીને ખાતર તેને આ સુવર્ણચંદ્રક પણ વેચવો પડ્યો. આ વખતે તેણે ફરીથી એક વર્તમાનપત્ર કાઢવું શરૂ કર્યું, પણ તેય ન ચાલ્યું. પુસ્તકો લખવા માંડ્યાં, પણ એ ખાતે પણ નિરાશા મળી. તેની આવી સ્થિતિ પચાસ વર્ષની ઉંમર સુધી રહી. ત્યાર પછીજ તેને પુનઃ એક એવો અવસર પ્રાપ્ત થયો કે જ્યારે પોતાના શિક્ષણ-સંબંધી વિચારોને વ્યવહારમાં ઉતારી શક્યો. પૈસાની પણ હવે તેને પૂર્ણ સહાયતા મળી.

સને ૧૮૬૮માં ફ્રાંસની પ્રજાકીય સેનાએ સ્વીટ્ઝરલેન્ડ ઉપર ચઢાઈ કરી વિજય મેળવ્યો. તે સમયે લુસર્ની ઝીલુની આબુઆબુ સ્વીટ્ઝરલેન્ડનાં અનેક બાળકો અનાથ થઈ પડ્યાં હતાં. તેઓ તદ્દન અસહાય હતાં, તેમને ખાવાનું કે પહેરવા-ઓઢવાનું કંઈપણ ઠેકાણું ન હતું. તે વખતે ફ્રેન્ચ સરકારને પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું મહત્ત્વ સમજાઈ ચૂક્યું હતું. તેથી તે સમયના ફ્રેન્ચ અમલદારો(જેઓ તે સમયે સ્વીટ્ઝરલેન્ડનું રાજ્ય ચલાવતા હતા)એ સ્ટેજના અનાથાશ્રમમાં આ બાળકોનું પાલન-પોષણ કરવાનો અને શિક્ષણનો પણ સંવળો કારભાર પેરૅલોશીના હાથમાં સુપ્રત કર્યો. ખર્ચ તો સરકાર પોતેજ આપતી હતી. તે ઉત્સાહી શિક્ષક અહીં પાંચ છ મહીનાથી વધારે ન રહી શક્યો. તેને બીજા

x અહીં ફ્રાંસમાં માત્ર આટલુંજ લખીને અટકવું પડે છે અને આવા દિવ્ય માનવના આ કડવા અનુભવની સ્વાભાવિકતા ઈલાદિવિષે જે કંઈ લખવું જરૂરી લાગે છે, તે અનાવકાશને લીધે અને મંદ પ્રકૃતિને લીધે આ સેવક અત્યારે લખી શકતો નથી.

કોઇની મદદ ન હતી. તેના દેશબંધુઓ પણ તે “પ્રોટેસ્ટન્ટ” પંથનો હોવાનો સંદેહ રાખ્યા કરતા હતા; પરંતુ પેસ્ટોલોજીએ પોતાનું કાર્ય અજબ ખુશીથી ચલાવ્યું. આ વખતે તેના ઉદ્યોગ સર્વાંશે સફળ થયો, અને તે એટલે સુધી કે અધિકારીઓએ પણ સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કર્યું કે, બાળકોની સાધારણ કરતાં પણ વધારે ઉન્નતિ થઇ છે. તેના જીવનમાં અમુક અંશે આ સૌથી ભારે વિજય હતો. આ કાર્ય-માં તેણે પોતાના પ્રાણની પણ પરવા કરી ન હતી, પણ અંતે તેને તેમાંથી પણ દૂર થવું પડ્યું. ફ્રાન્સના અધિકારીએને ધાયલોને રાખવામાટે આ અનાથાલયની જરૂર પડી, એટલે પેસ્ટોલોજી અને પેલાં બાળકોને ત્યાંથી વિદાય કર્યાં; પણ આ વખતે તેને પૂર્ણ અનુભવ થઇ ચૂક્યો હતો. તેને વિશ્વાસ હતો કે પોતે બાળકોને પૂર્ણ શિક્ષિત બનાવી શકે તેમ છે. એ પણ સાચી વાત કે, તે કોઇ બાલ્ય પંડિતાઇને બહુ ચૂકેલો બાલ્ય નીતિરીતિવાળો પંડિત ન હતો. તેના આચાર-વિચાર જૂના કાળના (પ્રાતઃસ્મરણીય જિજ્ઞાસુ અને મુક્તાત્માઓના જેવા) હતા. શરીર ઉપરનાં કપ-ડાંની ટાપડીપને લગતી બહુ ઓછી પરવા તેને રહેતી હતી. તેનું એવું બાલ્ય રૂપ જોઇને તો કોઇ પણ તેને શિક્ષક બનાવે તેમ ન હતું; પરંતુ તેનો ઉત્સાહ પણ અજબ હતો. વર્ગરૂમમાં તેને એક શિક્ષકતરીકે જગા મળી અને ત્યાં તેણે ઇ. સ. ૧૭૬૯ થી ૧૮૦૪ સુધી કામ કર્યું.

તેજ અરસામાં તેણે ‘ગરૂડે પોતાનાં સંતાનને કેવી રીતે શિક્ષણ આપ્યું?’ એ નામની એક બીજી ચોપડી લખી. પુસ્તકનું આપું નામ તેણે એજ વિચારથી રાખ્યું હતું કે આ પુસ્તક-નો સંબંધ પણ પેલા સુવિખ્યાત પુસ્તક સાથે ગણાય. તેનાથી પણ તેની કંઇક ખ્યાતિ થઇ. હવે તેનું વ્યક્તિત્વ સમજવા લાગ્યું. સન ૧૮૦૨માં પેરિસની સરકારે તેને કેટલીક બાબતો ઉપર વિચાર કરવા માટે ઉપયુક્ત બનાવીને સ્વીટ્ઝર્લેન્ડથી પેરિસ બોલાવ્યો; પણ તેને રાજ્યપ્રકરણ કરતાં શિક્ષણ તરફ વિશેષ પ્રેમ હતો. તેણે નેપોલિયનને મળીને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણપદ્ધતિ ઉપર વિચાર કરવા ઇચ્છ્યું; પણ નેપોલિયને તેને જોનાવેંતજ તિરસ્કારપૂર્વક કહ્યું કે હું કાંઇ એ. બી. સી. ના ઝગડામાં પડવા નથી માગતો.

તેની શિક્ષણપદ્ધતિ જોવામાટે અનેક સ્થળેથી વર્ગરૂમની શાળામાં શિક્ષકો આવવા લાગ્યા. સન ૧૮૦૫માં તે ત્યાંથી ન્યૂચેઇલ્ડઝીઝ ઉપર યવર્ડનમાં ચાલ્યો ગયો, અને ત્યાં તે વીસ વર્ષ સુધી રહ્યો. પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ શિક્ષકો તેની શિક્ષણપદ્ધતિ જોવા-શીખવા ત્યાં આવતા હતા; પણ ધીમે ધીમે આ સંસ્થાના અધિકારીઓમાં પણ વિખવાદ થયો અને એ સૂઝ પણ બંધ થઈ ગઈ. પેસ્ટોલોજી નોદક ગયો અને ત્યાં તેણે બાકીનું જીવન પોતાના જૂના ખેતીવાડીનાજ કાર્યમાં આપ્યું. વયમાં સન ૧૮૨૭માં તે મૃત્યુ પામ્યો.

પેસ્ટોલોજીની આખા જીવનપર્યંત એજ ઇચ્છા રહ્યાં કરી હતી કે, તે પોતાના શિક્ષણવિષ-યક વિચારો જગત સમક્ષ મૂરી જાય. તેની સમજમાં ચારિત્રવર્ધક શિક્ષણ આપવું એજ એક મહાન શક્તિ આપવા બરાબર હતું. મનુષ્યની મહત્તા તેના ગુણોનેજ લીધે હોય છે. તે સમયમાં જે શિક્ષણપદ્ધતિ ચાલુ હતી, તેમાં તેને અનેક દોષ દેખાતા હતા. વિદ્યાર્થીઓનાં મગજ-માં બીનજરૂરી બાબતો જખરદસ્તીથી ધુસાડવામાં આવતી હતી. તેમને માત્ર શબ્દજ્ઞાનજ આપવામાં આવતું; પણ તેણે વિચાર્યું કે, ગોખણપટ્ટી કરતાં વિચારશક્તિ ખીસવવાથી બાળકોને વધારે શિક્ષણ મળે છે. શિક્ષકનો એજ આદર્શ હોવો જોઈએ કે, તે પોતાના શિષ્યોનાં હૃદયોમાં સ્વાભાવિક શિક્ષણના અંકુર પેદા કરે. બાળકોના સ્વાભાવિક વિચારોને ઉત્તમ કામો તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વ્યવહારિક જ્ઞાનથી બાળકો જેટલું શીખે છે, તેટલું માત્ર પુસ્તકો ગોખી મારવાથી મળતું નથી. ખરું જોતાં પેસ્ટોલોજીનો એજ ઉદ્દેશ હતો કે, બાળકોના માનસને પૂર્ણ અભ્યાસ કરી તેમના માનસિક જ્ઞાનનો વિકાસ કરવો. તે સમજતો હતો કે, જ્યાંસુધી શિક્ષક અને શિષ્ય વચ્ચે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ નથી, ત્યાંસુધી તેમનાં મગજમાં કોઇપણ બાબત જોઈએ તેવી પ્રવેશ કરી શકતી નથી; તેમજ તેમનો સ્વાભાવિક વિકાસ પણ થતો નથી. આથી પ્રથમ વિદ્યાર્થીઓના હૃદયમાં સ્થાન મેળવ્યા પછીજ તે તેમના મગજમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છતો હતો.

વિદ્યાર્થીઓમાં શિક્ષણપ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો, એજ તેનો ઉદ્દેશ હતો.

(શ્રી. નર્મદેશ્વર શર્મા વિદ્યાર્થીના 'વિશ્વમિત્ર'માંના લેખપરથી સ્વતંત્રતાવાદ)

(અમારા હાલના પોતાને દેશભક્તો અને મહાન શિક્ષકોમાં અપાવનારા તેમજ અપાવવા મથી રહેલા સજ્જનોને આ ચરિત્રમાંથી કેટલું બધું સમજવા-આચરવા જેવું છે ! કા-સને તો પાછું નેપોલિયનદ્વારા બાલ્ય વિજય મેળવીને પણ છેવટે લૌકિક મોજશોખનાજ ખાડામાં જઈ દૂબવું હતું, એટલે તે આવા સાચા મહાપુરુષની અવગણના ન કરે તો બીજું કરે પણ શું ? પરંતુ શું હિંદવાસીઓને પણ એવાજ બનવું છે ? જોજો કે, હવે દશકા દરમિયાનજ એવા લૌકિક શોખ-સ્વાર્થમાં દૂબી રહેલા માનવીઓની કેવી દુર્ગતિ થાય છે ! લિંગ અવગુણસાગર લિપ્તુ-અખંડાનંદ

૩૧-ચીનનું સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધ

“ચીનમાં રાજસત્તાવાદ પુનઃ જન્મે તે પહેલાં પર્વતો જમીનદોસ્ત થશે અને સમુદ્રનાં નીર સૂકાઈ જશે.”

હિંદમાં અસહકારની પ્રચંડ જ્વાળાઓ પ્રકટી અને સ્વરાજ્યગર્જનાથી દેશ ગાજી ઉઠ્યો તે પહેલાં સ્વં તિલક મહારાજે જેમ ‘સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે’ એ મહામંત્ર ઉચ્ચાર્યો હતો અને એ ભાવનાનાં બીજ રોપ્યાં હતાં, તેમ ચીનમાં વિજયી વિપ્લવ પહેલાં ત્રિયાંગ-ચી-ચાઉએ ઉપરનો મહામંત્ર ઉચ્ચાર્યો હતો; અને લોકોમાં પ્રજાસત્તાવાદની ભાવનાના પ્રથમ ગુરૂની એ આત્મશ્રદ્ધા અસ્થાને નહોતી. કેમકે એ પોતાની પ્રજાને બરાબર પીછાણતો હતા. ચીની પ્રજાના બળની તુલના એણે બરાબર કરી હતી. તેમની એ ગણતરી ખોટી નહોતી, એ આજથી માત્ર પાંચ સદી પહેલાંનાજ અપ્રીણીઆ, ટુંકપગા અને લાંબા ચેટલાવાળા ચીનાએ પોતાના વતનમાં પેડેલા પરદેશીઓને ગાંસડાંપોટલાં બાંધવાની ફરજ પાડીને પૂરવાર કર્યું છે.

જગતમાં જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે સત્તાધીશો સીતમગારો બને છે, પ્રજાને પોતાની એડી નીચે પીલે છે, બૂખે મરતી પ્રજાનાં લોહી ચૂસી વિલાસોમાં રાચે છે, પ્રજાના પ્રાણ સાથે ખેલ માંડે છે અને એ બધા અમાનુષી ભુદ્ધો અને અત્યાચારો સામે પ્રજા જ્યારે “ત્રાહિ-ત્રાહિ” પોકારી “બૂખે મરવા કે ભાલે મરવા”ની પરિસીમાએ પહોંચે છે, ત્યારે ગમે તેવી નિર્માલ્ય પ્રજા પણ “ભાલે મરવાનું” પસંદ કરે છે અને જીવપર આવી કેસરિયાં કરે છે. પ્રજાકોપનાં એ પ્રચંડ મોજાઓ સામે કોઈ સત્તનત ટકી શકી નથી, કોઈ સામ્રાજ્ય ઉઠું રહી શક્યું નથી.

આજથી કેવળ અડધી સદી પહેલાં ચીનમાં એવીજ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી. ચીની શહેન-શાહતમાં સર્વત્ર અંધેર ચાલતું હતું; પ્રાંતના સુબાઓ આપખુદીથી અમલ ચલાવી રહ્યા હતા; કાયદા કે બંધારણ જેવું કશું હતું નહિ. સુબાનો શબ્દ એ કાયદો ! તેના હુકમ સામે કશી દાદ-ફરિયાદજ ન હોય. પોતાના વિલાસોમાટે તે પ્રજાને ચૂસતો; સુબાનો સાગરીત ગમે તેને રંજાડી શકતો; પોતાના નિર્દોષ વિરોધીને તે પકડી શકતો અને ફાલે તે આરોપ તેની સામે મૂકી શકતો. ત્રણ ત્રણ દિવસસુધી અસહ યાતનાઓ આપી ન કર્યાં ગુન્હાનો એકરાર કરાવવામાં આવતો અને એમ છતાંયે ગુન્હો કબૂલ ન રાખે તેને પણ તેના શિકારીની લાગવગના પ્રમાણમાં સજા તો થતીજ.

ચીનનો તારણહાર

સારાયે ચીનમાં આવા ભુદ્ધોનું સામ્રાજ્ય પથરાયું હતું. પ્રજાની સહનશક્તિ ખૂટી હતી, બૂખમરો અને અસંતોષ વધતાં જતાં હતાં. જીવન-મરણની સંકડામણમાં આવેલું જનાવર પણ જીવપર આવી સામે થાય છે તો આ તો હતા મનુષ્યો; અને ચીન એટલે તો પૃથ્વીની સપાટીપરની

વસ્તીનો ચોથો ભાગ કરોડો માણસના નિઃશ્વાસ અને પ્રકોપ ગમે તેવી સહ્તનત, ગમે તેવા સામ્રાજ્ય, ગમે તેવી સત્તાનો સર્વનાશ કરવા માટે બસ છે. આખું ચીન એ આગથી ધુધવાઇ રહ્યું હતું. જરૂર માત્ર તેને ટુંક મારી સર્વસંહારક હોળીની પ્રચંડ આગ પ્રગટનારની હતી; અને એ તો સૃષ્ટિનો ક્રમ છે કે, કેઈ પણ પ્રજાનું અવપતન થાય છે, તે આત્મમાન બૂઝે છે અને તેનું નામનિશાન પણ જાણે પૃથ્વીની સપાટીપરથી ભૂંસાઇ જશે, એવી અણીની ધડી આવી પહોંચે છે ત્યારે તેનો ઉદ્ધાર કરનાર એક મહાવિભૂતિ જાગે છે. ચીનની એ મહાવિભૂતિ તે સ્વર્ગસ્થ ડૉ. સુન-યાટ-સેન. સાચે ચીન આજે એ મહાપુરૂષને પોતાના તારણહારતરીકે પૂજે છે. આજે ચીનમાં એક પણ એવું જાહેર મકાન, ઘર કે ઝુંપડું નહિ હોય કે જ્યાં ડૉ. સુન-યાટ-સેનની છબી ન હોય. દરેક સોમવારે દરેક ઔશીસોમાં, શાળાઓમાં, એ તારણહારના માનમાં પ્રાર્થના થાય છે. રાષ્ટ્રગીત ગવાઇ રહ્યા પછી સૌ એ આત્માને ત્રણ ત્રણવાર શિર ઝુકાવીને વંદન કરે છે.

આજે ચીનમાં જે જાગૃતિ છે તે ડૉ. સુન-યાટ-સેનને આભારી છે. આજે દેહરૂપે તેઓ હયાત નથી, પરંતુ તેમના આત્માનો તો ચીનની પ્રજા વચ્ચે અમર વાસ છે. પ્રજાની નસોમાં તેમણે રેડેલું નવચેતન દિવસે દિવસે ઉજાડું ખીસતું જાય છે. તેમણે પ્રગટાવેલી સ્વતંત્રતાની આગ પ્રજાનાં બંધનો બાળી રહી છે. તેમણે આપેલો આઝાદીનો મંત્ર પ્રજાના હૃદયમાં કોતરાઇ રહ્યો છે. તેમનું નામમાત્ર પ્રજાને આજે પ્રેરણા આપી રહ્યું છે. એ નામનો ચીનની પ્રજાપર જાદુ કંઈ ઓરજ છે. એ જનહિત જાદુગરની જીવનશૈલી વાંચનારના દિલમાં પણ સ્વતંત્રતાની ધમસ જમાડે એવી હોઇ તેની આછી રૂપરેખા અહીં અસ્થાને નહિ ગણાય.

૨૯. ડૉ. સુન-યાટ-સેનની બાલ્યાવસ્થા

પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથી વર્તાય એ કહેવત પ્રમાણે ચીનના એ લાવિ ઉદ્ધારક બાળ-પણથીજ સુધારક હતા. બાળકોને વેચવાના, બાળકોને ટુંપી નાખવાના, રખાતો રાખવાના, પગ સાંકડા કરવાના, મૂર્તિપૂજના અને એવા અનેક જૂના કુરિવાજો સામે એ બાળમગજ કંપી ઉઠ્યું હતું અને તેની સામે માથું ઉઠાવ્યું હતું. મોટાભાઈ ડા-કો સાથે હોનોલુલુ રહેવાનો પ્રસંગ મળતાં પાશ્ચાત્ય વિચારોનો એમને પટ લાગ્યો. મોટાભાઈ ભડકી ઉઠ્યા અને તેમણે એ બાળકને ચીન ભેગો કર્યો; પરંતુ એ થોડા કાળમાંયે એ બાળમગજને સ્વતંત્રતાનો ચેપ લાગી ચૂક્યો હતો. ચીનમાં પગ મૂકતાંની સાથે ત્યાંની ગુલામી દશાથી તેમનું યુવાન લોહી ઉકળી ઉઠ્યું. તેમણે પોતાના વતનમાં છડેલો ગર્જના કરવા માંડી કે “તમારાં નાણાં ક્યાં જાય છે? પેલા સ્વર્ગના પુત્રને! એ ‘સ્વર્ગનો પુત્ર’ તમારે માટે શું કરે છે? કશું જ નહિ. એની રાજ્યપદ્ધતિ એટલી સડેલી છે કે તેની સાથે તમારે કશી લેવાદેવા નથી. તમે તમારા રસ્તાઓ અને પૂલો સસ્તામ બાંધી શકો છો, તમારી શાળાઓ સસ્તામાં નભાવી શકો છો; છતાં તમને ચૂસવામાં આવે છે.” તેમણે ડિંડીમ બજાવીને પ્રજાને અને સત્તાધારીઓને સુણાવી દીધું કે “ટીન મીંગ વુ ચાંગ.” (દેવી હક્કના અમરપટા ન હોય.) આપજુદી સત્તાધારીઓનાં સિંહાસનો કેમ જાણે ડોલવા લાગ્યાં! તેમનાથી એ બાળકનો તાપ પણ ન જરવાયો. તેઓએ સુન-યાટ-સેનને દેશપાર કર્યો અને હોંગકોંગ ધકેલ્યા; પરંતુ ઈશ્વર એમની પડખે હતો. હોંગકોંગમાં તેમને અનેક મિત્રો મળી ગયા. તેમણે એક ગ્રુપ મંડળ સ્થાપ્યું અને કેન્ટન કબજે કરવાનું કાવત્રું રચ્યું. જોકે એ કાવત્રું નિષ્ફળ ગયું, તોપણ વિપ્લવના ગણેશ તો ત્યારથીજ મંડાયા. એ કાવત્રાની કથા એમના પોતાના શબ્દોમાંજ રજુ કરીશું:—

કેન્ટનનું કાવત્રું

“કેન્ટન કબજે કરવાનું અમારું કાવત્રું જે કે નિષ્ફળ ગયું હતું, તોપણ અમે તેને ક્ષણિક આધાતજ ગણ્યો હતો. અમારો ઉત્સાહ જરાએ હણાયો નહોતો. અમારી સામે અનેક મુશ્કેલીઓ હતી એનું અમને જ્ઞાન હતું; પરંતુ તેની પાર ઉતરવા અમારો દૃઢ નિશ્ચય હતો. અમે ગ્રુપમંડળ સ્થાપ્યું હતું અને તેમાં પ્રજાકીય ધોરણે ચુંટણી કરી આગેવાનો અને એક નાયકની પસંદગી કરી હતી. દરેક પ્રાંતમાં અમારા ગ્રુપમંડળની શાખાઓ હતી. અમારાં મસક્તસ્થાનો અમે બદલ્યાં

કરતા હતા. દરેક જીલ્લામાં ત્રીસથી ચાલીસ મથકો એવાં મુકરર કર્યાં હતાં કે જ્યાં ઇસારો થતાંની સાથે ઓછામાં ઓછા એક હજાર માણસોસહિત બધો વહીવટ હાથમાં લેવા અમુક સભ્યો ખડે પગે તૈયાર હતા. બધા જીલ્લાઓ વચ્ચેનો વહેવાર દ્વિતીયક્રમ સ્થાવરતા. અમે કાંઈ લખી મોકલતા નહિ, પરંતુ મોટેથીજ સંદેશો પાઠવતા. કોઈપણ વ્યક્તિને કનડવાનો અમારો લેશમાત્ર ઇરાદો નહોતો. અમારા ચુંટી કાઢેલા અનુયાયીઓને અમે બંધારણપૂર્વક વહીવટ કરવાની તાલીમ આપી હતી. સૈનિકો અમારી સાથે જોડાવા તૈયાર હતા, પરંતુ ત્યાંજ અમારી મુશ્કેલી હતી. બળવો જ-આડવો સહેલો હતો, પરંતુ એટલી મોટી ફોજને કાણુમાં રાખવી એ મુશ્કેલ હતું. કાયદો કે વ્યવસ્થાનું સ્થેમને જાન નહોતું. તેઓ ઉશ્કેરાય તો પ્રજાના જનમાત્ર જોખમમાં આવી પડે. રખેને તેઓ લુંટકાટ ચલાવે એવો ભય રહ્યા કરતો. આખરે ખૂબ મસલન પછી અમે ત્રીસ આગેવાનોએ સો સો ચુનંદા અંગરક્ષકો તૈયાર કર્યાં. ત્રણ હજાર એ અને બીજા પ્રાંતના ત્રણ હજાર મળી છ હજાર સૈનિકો વ્યવસ્થા જળવવા તૈયાર કર્યાં. બળવામાટે ઑકટોબરનો એક દિવસ મુકરર કર્યો. હોંગકોંગનો અમારો એજન્ટ સઘળી તૈયારીની ખબર આપે; તેમજ ત્રણ હજાર સૈનિકો, દારૂઓ અને સાતસો મજૂરો મોકલે કે તરતજ અમારે બધાં મથકોએ દ્વિતીયક્રમ મોકલી, અમારી જુદી જુદી ટુકડીઓ પાડી રૂઢ, એકસાથે બધે બળવો જગાડવાની જોડવણ હતી. હોંગકોંગથી તૈયારીનો સંદેશો આવ્યો, દ્વિતીયક્રમ રવાના થયા. થોડી વાર પછી ત્રણ હજાર સૈનિકોને બદલે સંદેશો આવ્યો કે ‘ગડબડ થઈ છે, સૈનિકો નહિ આવી શકે.’ હવે શું થાય? દ્વિતીયક્રમ પાછા બોલાવવાનું અશક્ય હતું. મેં મજૂરો ન મોકલવા તાર કર્યો, પરંતુ કંઈક સમજફેર થઈ અને મજૂરો આવી પહોંચ્યા. હવે તેમનો ડાણુ ધણી! તેઓ રખડતા થઈ પડ્યા, અમારો ભેદ ફૂટી ગયો.”

કેદ

“પછી તો સરકારના કોપની વાત શી? અમે આગેવાનો તો ચેતી ગયા હતા, એટલે સપ-ડાઇએ તેમ નહોતું; પરંતુ સરકારે કેટલાયે નિર્દોષ મજૂરોને ફાંસીને માંચડે ચઢાવી દીધા. સોળ આણુસોને, તેઓ આગેવાન છે એમ ધારીને, સરકારે ગરદન માર્યા. અમે ખરા આગેવાન તો આખાદ છટકી ગયા. હું મારી સ્ટીમલોન્ડમાં હોંગકોંગ ગયો. સરકારી જમણો મારી પાછળ છૂટયા હતા. હું ધણી વખત તેમની પાસેથી પસાર થતો, પરંતુ કોઈ મને ઓળખી શકતું નહિ. ત્યાં અડવા-ડીર્ડે રોકાઈ માર્ગ કુટુંબ, પત્ની, બાળકો અને માતા મારી પાછળ આવી શકે એવી જોડવણ કરી હું મારી પાછળ જમણો મૂખોઓની નજર સામે સ્ટીમરપર ચઢી ગયો. એક વર્ષ સુધી બટકતો બટકતો હું લંડન પહોંચ્યો. જમણો મારી પાછળ જમણો હતો. આખરે લંડન-માં ચીની એલચી ખાતાની હદમાં હું ફસાયો. મને મારા અંગ્રેજ મિત્રોએ ચેતવ્યો હતો, પરંતુ હું એક વખત ફરવા નીકળ્યો હતો ત્યાં બે માણસોએ મને બોલાવ્યો. ‘ચીની એલચી ખાતાની હદ હું જૂલી ગયો હતો. પેલાઓએ મને બળવાવિષે ચર્ચા કરવા પોતાને ત્યાં આમંત્રણ કર્યું.’ મેં આ-નાકાની તો કરી, પરંતુ તેઓએ મને જબરદસ્તીથી પકડી એક મકાનમાં કેદ કર્યો. મારી આસ-પાસ મજબૂત ચોટ્ટી-પહેરો જોડવાયો. મેં છટકવાના ધણી પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ લાગ ન ફાળ્યો. આખરે ચીની એલચી ખાતાના એક અંગ્રેજ નોકરને ફોડીને મેં મારા અંગ્રેજ મિત્રોને મારી હાલતના સમાચાર પહોંચાડ્યા અને તેઓની મદદથી હું છુટ્યો.”

બળવાનો પ્રચાર

લંડનમાંથી છુટી તેમણે જાપાનનો માર્ગ લીધો. જાપાનમાં ચીની વિદ્યાર્થીઓએ તેમનું ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. ત્યાં પણ તેમણે પોતાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી અને થોડાજ દિવસોમાં “ટુંગ-મીંગ-હુઇ” નામનું મંડળ સ્થાપ્યું. એ મંડળનો હેતુ ચીનને જાગૃત કરવાનો, પ્રજાને પરા-ધીનતાનું જાન કરાવવાનો અને આઝાદીના યુદ્ધમાટે કટિબદ્ધ કરવાનો હતો. એ હેતુથી “પીપલ” (પ્રજા) નામનું અઠવાડિક પત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું અને તેમાં મંચુરિયાની સરકારના સડા, જુલમો અને નિર્માણતાના બનાવો છતાં કરવા માંડ્યા. તે ઉપરાંત જૂતકાળમાં પણ રાજસત્તાએ કરેલા અમાનુષી અત્યાચારો અને અન્યાયો પણ પ્રગટ કરવા માંડ્યા. “પ્રજા” પોતાના પૂર્વજોપર ગુણ-

રેલા ગળખોનું વેર કાં ન લેવું ?” એવી ખુદશી ઉશ્કેરણી ચાલુ કરવામાં આવી. જોતજોતામાં આખાએ ચીનમાં અને ખીજે જ્યાં જ્યાં ચીનાઓ વસતા હતા ત્યાં ‘પીપલ’નો પોકાર પહોંચી ગયો. મંચુરિયાની સરકારનાં ગાત્ર દીક્ષાં પડવા માંડ્યાં. તેણે પણ પોતાની ખરી પડતી ઇમારતો અને ડોલ્લતાં સિંહાસનો અચાવવાના પ્રયત્નો આદર્યો. જાપાનની સરકારને તેણે વિનવી, ચીની રાજસત્તા સાથે મૈત્રી ઇચ્છતા જાપાને “પીપલ” બંધ કરાવ્યું. ચીની રાજસત્તાના એ મિથ્યા પ્રયાસો હતા. ખુદશી ચળવળ દબાવી દેવામાં આવતાં સુન-યાટ-સેને ગુપ્ત મંડળો સ્થાપવાં શરૂ કર્યાં. તેમણે “કુંગ-ચીંગ” (એકસંધે આગળ ધસો) નામનું મંડળ સ્થાપ્યું. એ મંડળનો હેતુ સૈનિકો અને વિદ્યાર્થીઓને સરકારની સામે બળવો ઉઠાવવા માટે ઉશ્કેરવા સારૂ પ્રાંતપ્રાંતમાં પ્રચારકો મોકલવાનો અને બળવામાટે ફંડ એકઠું કરવાનો હતો. જેમને સૈનિક અમલદારો અને વિદ્યાર્થીઓમાં આગળાણ કે મૈત્રી હોય, તેવા ઉત્સાહી પ્રચારકોને શોધી શોધીને મોકલવામાં આવ્યા. તેમણે પોતાનું કામ પૂર વેગે ચલાવવા માંડ્યું. અગ્રજત એમાં જીદંગીનું જેખમ હતું, પરંતુ આઝાદીનાં મૂલ તો એવાં મોંઘાંજ હોય ! સઘળી વાતો ગુપ્ત રાખવામાં આવતી. મસલતનું સ્થળો કેાઇને વહેમ ન પડે એવાં મુકરર કરવામાં આવતાં; ખાનગી સલાઓ ભરવામાં આવતી. જેઓ બળવામાં સામેલ થવા આનાકાની કરતા, તેમને ઔમ્મચી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓનો પણ પ્રયોગ કરવામાં આવતો.

ઔમ્મ ફૂટયો.

આમ એક બાજુ પ્રચારકાર્ય ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે બીજી બાજુ હેંકાઉમાં ઔમ્મ બનાવવાનું કામ પણ એટલાજ વેગથી ચાલુ હતું. સુન-વુ અને લિયુ-કીંગ નામના બે યુવાનો એ કાર્યમાં કુશળ હતા. કયાં કયાં કેટકેટલો ખમ્મનો હતો, તેની પણ ખાતમી મેળવી રાખવામાં આવી હતી. છેવટે ૧૯૧૧ નો ડિસેમ્બર મહીનો વિગ્ગવના મહાયજ્ઞના મુહૂર્તમાટે મુકરર કરવામાં આવ્યો. વાઇસરૉયપર ઔમ્મ ફેંકવો અને એ ધડાકાની સાથે આખા ચીનમાં બળવાનો પ્રચંડ ધડાકો કરવો, એવી વ્યૂહરચના રચવામાં આવી. લિયુ-કીંગની બળવાખોર પત્નીએ ફેરીવાળીનો વેષ લઈ વાઇસરૉયપર ઔમ્મ ફેંકવાનું બીકું ઝડપ્યું.

આ પ્રસંગે પણ એક કમનસીબ બનાવ બનવા પામ્યો અને અકાળે આગ સળગી ઉઠી. ૧૯૧૧ ના ઑક્ટોબરની તા. ૯ મીએ સાંજે ચાર વાગે ઔમ્મ બનાવતાં સુન-વુના હાથે કંઈક અફલત થવાથી એક જખ્ખર ધડાકો થયો. બાજુમાંજ હેંકાઉનું રશિયન મથક હતું. રશિયન પોલીસ દોડી આવી. ઔમ્મનું કારખાનું, ઔમ્મ બનાવવાની સઘળી વસ્તુઓ, બળવા પછીના દંદેરાની છાપેલી નકલો, ખાનગી પત્રો, બળવાખોરોનાં નામોની યાદી અને બળવાખોર સૈનિકોના નિશાનની પટ્ટીઓ વગેરે સઘળું પકડાઈ ગયું. સુન-વુનો ચહેરો ઔમ્મે છેદી નાખ્યો, એમ છતાં પણ તેને તો પોલીસની પધરામણી થતાં પહેલાં છુપી રીતે સારવારમાટે મોકલી દેવામાં આવ્યો. લિયુ-કીંગ પણ નાસી છૂટ્યો. તેના ભાઈ અને પત્નીને સરકારે કેદ કર્યા, બીજા સંજ્યાબંધ માણસોને પણ બેડીઓનાં બંધન પડ્યાં. બીજેજ દિવસે સવારે ચાર જણાઓને ફાંસીને માંચડે લટકાવવામાં આવ્યા. લિયુ-કીંગના ભાઈને હજુ ફાંસી દેવામાં નહોતી આવી, કેમકે તેનાપર અત્યાચારો ગુજરી તેનો ભાઈ કયાં છે, તે તેની પાસેથી કઢાવવાની સત્તાધીશોની ધારણા હતી. તેમની એ ધારણા પાર ન પડી અને લિયુ-કીંગ તેમના હાથમાં નજ આવ્યો.

બળવો

તા. ૯ મીની રાત્રે ઔમ્મના કારખાના પાસે રશિયન પહેરેગીરોસિવાય કાઇ નહોતું. સર્વજ્ઞ શ્મશાન જેવું શૂન્યકાર હતું. હેંકાઉના એક ખૂણામાં લિયુ-કીંગ વિચાર કરતો બેઠો હતો. બળવાની આખી યોજના તેના હાથમાં હતી. તેણે વિચાર કર્યો કે, બળવાની વાત ફૂટી ગઈ છે, એટલે હવે તો હમણાંજ ધા કરી લેવો; નહિ તો સરકાર આખી બાજુ ચુંથી નાખશે. તેણે બળવામાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા લશ્કરને ખબર પહોંચાડી કે, બળવાખોરોની યાદી અને યોજના સરકારને હાથ ગઈ છે, એટલે તે તેમને ગરદન માર્યાવિના નહિજ રહે, તો પછી શામાટે બહાદૂરીથી લડતાં

ન મરવું? લશ્કરને એ વાત ગળે ઉતરી. એજ રાત્રે દશ વાગે કાર્યનો આરંભ કરવાની ગોઠવણ કરવામાં આવી; પરંતુ બળવાખોરો ઉત્સાહમાં અધીરા બન્યા હતા. તેમણે તો સાત વાગ્યામાં મોરચા માંડ્યા; તોપોના ધડાકા થવા લાગ્યા; ગોળીઓ સનસનાટ છૂટવા લાગી. આ એકાએક આક્રમણથી સરકારી સેનાપતિ ચાંગ-પીઆઓ પોતાનાં મુઠ્ઠીભર માણસો સાથે પલાયન કરી ગયો. વાઇસરૉય પણ જીવ લઇને નાઠો. ધારવા કરતાં વહેલી શરૂઆત થઈ હતી, પરંતુ હવે તેવિષે વિચાર કરવાનો વખત નહોતો. લિયુએ રાતોરાત પોતાના ગોડીઆઓની સલા ભરી. સેનાપતિ કોને નીમવો તેની ચર્ચા ચાલી. લિયુની નજરે કર્નલ લી-યુયાન-હંગ ચઢ્યો. તેણે તેને સેનાપતિ બનવાની સૂચના કરી. તે સેનાપતિનું માન સ્વીકારવા તૈયાર નહોતો; કેમકે એ માનનું મૂળ માથું છે, એ તે સમજતો હતો. તેણે કાંઈ વધારે બાહોશ અને અનુભવી માણસની નમણુંક કરવા વિનંતિ કરી. આ ભાંજગડ કે વાટાઘાટ કરવાનો વખત નહોતો. છ નાગી તલવારો તેની ગરદન-પર ઝૂકી રહી. એકજ મિનિટ અને તે વધુ આનાકાની કરે તો તેનું માથું ધૂળમાં રગદોળાતું થાય! તેણે વખત વર્તી લીધો અને કિસ્મનનું પાસું તેની તરફેણમાં બદલાયું—ચીનને સાંકળોનાં બંધનોમાંથી મુક્તિ અપાવનારા વિજયી વિશ્વવના સેનાપતિની કીર્તિને એ વર્યો.

પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના

આમ મુકરર કરેલા મુહૂર્ત પહેલાં પણ કાળના કોઈ શુભ ચોક્કસીએ વિશ્વવના મહાયજ્ઞના મંડપ રોપાઇ ગયા. પછી તો સીનેમાની શીશ્મની માફક એક પછી એક બનાવોની પરંપરા ચાલી. તા. ૧૩ મીએ ચીનના સામ્રાજ્યનો દારૂગોળાનો મોટામાં મોટો હાનયાંગનો બંડાર બળવાખોરો-એ કબજે કર્યો અને સ્વાતંત્ર્યચક્ષુની જોડતી સામગ્રીઓ સહેજે પ્રાપ્ત થઇ. તે પછીના થોડાજ દિવસોમાં વુચાંગ, હાનયાંગ અને હેંકાઉ તેમના હાથમાં આવ્યાં; સરકારી બેંકો તેમણે કબજે કરી અને તેના ભયો બંડાર પણ મળી ગયા. આમ એક પછી એક વિજય મેળવતા બળવાખોર લશ્કરે આગળ ધપ્યેજ રાખ્યું. ટેકેટકાણે પ્રજાસત્તાક અને રાજ્યપક્ષ વચ્ચે દોઢ મહિનાસુધી નાની-મોટી ઝપાઝપીઓ ચાલી અને હારજિતની વારાફેરી પછી દક્ષિણચીનમાં તો પ્રજાસત્તાકની સ્થાપનાનો પરદેશી રાજ્યોએ પણ સ્વીકાર કર્યો. ૧૯૧૧ના ડીસેમ્બરની ૩૧મી તારીખે પ્રજાસત્તાક જાહેર કરવામાં આવ્યું અને ડૉ. સુન-યાટ-સેન તેના પ્રમુખ ચુંટાયા. તેમણે પોતાના “ટુંગ-મીંગ-હુઈ” નામના મંડળને “કુ-મીંગ-ટંગ” (કુ=રાષ્ટ્ર; મીંગ=પ્રજા; ટંગ=મંડળ) એટલે રાષ્ટ્રીય પ્રજામંડળમાં ફેરવી નાખ્યું.

રાજગાદીનો ત્યાગ

૧૯૧૨ના ફેબ્રુઆરીની ૧૩ મી તારીખે ચીનની રાજમાતાએ રાજ્યગાદીનો ત્યાગ કર્યો અને તે માટેનો આજ્ઞાપત્ર બહાર પાડ્યો. તેમાં રાજસત્તાએ કબૂલ કર્યું હતું કે “વુચાંગના બળવા પછી પ્રજાએ અમને ગાદીત્યાગ કરવાની ફરજ પાડી છે, તેથી અમે સધળી સત્તા પ્રધાનોને સોંપી દઇએ છીએ. રાજકુટુંબ હવેથી રાજકાળમાં માથું નહિ મારે. વડા પ્રધાનનું સ્થાન પ્રજાસત્તાકના પ્રમુખ હશે અને તેમની ચુંટણી પ્રજાજ કરી શકશે. સધળી રાજ્યદારી સત્તા પ્રમુખના હાથમાં રહેશે. રાજ્યપરિવર્તન દરમિયાન અધાધુંધી ન વર્તે તે માટે પ્રજાસત્તાક અને જીની સરકારની બનેલી કામચલાઉ સરકાર સ્થાપવી. નવી સરકારમાં શહેનશાહને કશી સત્તા નહિ રહે, પરંતુ તે પોતાના અસલ રાજમહેલમાં રહી શકશે. પ્રમુખને પણ પેકીંગમાં રહેવાનો મહેલ મળશે. આ આજ્ઞાપત્ર છપાવી પ્રજામાં અને લશ્કરમાં વહેંચવું.” આ અને આવી બીજી રાજ્યવ્યવસ્થાને લગતી કેટલીક કલમો પણ તેમાં હતી.

અંગ્રેજોનો પગપેસારો

આ પ્રમાણે ચીનાઓએ પોતાના ધરના સીતમગારોથી તો છુટકારો મેળવ્યો, પરંતુ તેમને હજી વિદેશી કરારોની લોખંડી સાંકળોથી જકડી રાખનાર બીજી વધારે બળવાન સત્તાના સાંજુસામાંથી છૂટવાનું બાકી હતું. પોતાની આંતરિક મુક્તિ કરતાંયે એ કામ વધારે મુશ્કેલ હતું; કેમકે પરદેશી સત્તા એકલી નહોતી, તેમજ તેનાં સાધનો ચીનાઓ કરતાં વિશેષ અને ચઢીઆતાં હતાં.

પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓને અને તેમાંથી ખાસ કરીને અંગ્રેજોને જ્યાં આંગણી મળે, ત્યાં પોંચો કરડી ખાવાની બદલાવ થયાવિના રહેતીજ નથી. જ્યાં જ્યાં તેમની નજર પડી છે, ત્યાં ત્યાંની પ્રજાની પાયમાલી નિર્માણેથીજ છે, એ વાત ઇતિહાસસિદ્ધ છે. વેપારને નામે પગપેસારો કરી કાવાદાવા, દગાફટકા અને પ્રપંચોની જાળમાં પરદેશી પ્રજાઓને સપડાવી પોતાના વાવટા તેણે ફરકત-કર્ચો છે. આત્મરક્ષણને નામે લશ્કરો જમાવી પરમુલ્કો પચારી પાડવામાં તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ગમે તેવાં કાળાં કૃત્યો કરતાં તેમણે સંકોચ નથી રાખ્યો. નીતિને તો તેમણે નેવે ચૂકી છે. ન્યાયનાં તો તે કેવળ નાટક લજવે છે. ચીનમાં પણ અંગ્રેજોએ એવી રીતેજ પોતાનો પગપેસારો કર્યો હતો.

આજથી ચારસો વર્ષ પહેલાં સોળમી સદીમાં અંગ્રેજો વેપારી વહાણો ચીનના બંદરે લાંગ-ચાં. ચીનાઓની દયા અને કૃપા ઉપર રહીને તેમણે પોતાના વેપાર ખેડવા માંડ્યા. એ સદીઓ એમ વીતી ગઈ. વેપારને નામે ઘેટા અને વરના ન્યાયે પરદેશી હજમ કરવામાં નામચીન બનેલી બ્રિટિશ ઇન્ડિયા કંપનીએ અદારમી સદીમાં કેન્ટન બંદરમાં પોતાના પાયા રોપ્યા, ત્યારથી તેણે પોતાના દાવ ખેડવા માંડ્યા. વેપારની વધુ સગવડો માગવા શહેનશાહ પાસે એલચીઓ મોકલવા માંડ્યા. ત્રણ ત્રણ પ્રયત્નો પછી પણ દાદ ન મળતાં ૧૮૩૯માં ઇંગ્લેંડે દાદાગીરી ચલાવી અને ચીનનાં કેટલાંક બંદરો કબજે કરી કેન્ટનપર ઘેરો ઘાલ્યો. ત્રણ વર્ષના સતત યુદ્ધ પછી ચીનાઓ હારી ગયા અને ૧૮૪૨ માં ચીનાઓને નાનકોંગની નામોશીભરી શરતો સ્વીકારી, વિન્ટેનાઓને ૨ કરોડ ૧૦ લાખ પૌંડોના ચાંદણો કરવો પડ્યો.

કોલકરારોની જાજરો

નાનકોંગની શરતોથી કેન્ટન, એમોય, ધુયાજી, નીંગપો અને સેંધાઈ, એમ પાંચ બંદરો પરદેશીઓમાટે ખુલ્લાં થયાં. ત્યાં તેઓ કશી પણ અટકાયતવિના પોતાનો વેપાર ખેડી શકે, સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી વસવાટ કરી શકે અને પોતાના વ્યવહારપર પોતેજ દેખરેખ રાખી શકે. જકાતના દર પણ તેઓજ નક્કો કરે અને તેમાં ચીનની સરકાર કશો વધારો ન કરી શકે. તે ઉપરાંત અંગ્રેજોસિવાયના જે જે પરદેશીઓને ચીનની સરકાર જે જે છટછાટો આપે, તે બધી અંગ્રેજોને પણ મળે. આમ આખી બાજી ઉલટાઈ ગઈ. હવે અંગ્રેજોએ દરેક બાબતમાં આપખુદી ચલાવવા માંડી. એ વર્ષ પછી એટલે કે ૧૮૪૪ માં અમેરિકન પ્રતિનિધિ કામેલ કશીંગે ચીનપર નવી જાળ પાથરી અને અસાધારણ મુલકી હક્કના કોલકરારની જાજરો ચીનના ગળામાં પહેરાવી દીધી. એ કોલકરાર પ્રમાણે તો કોઈ પરદેશી ચીનમાં ગમે તે ગુન્હો કરે, તો તેની તપાસ ચીની અદાલતમાં નહિ પણ પરદેશી અદાલતમાંજ ચાલે; એટલુંજ નહિ પણ કોઈ ચીનો એ હદમાં ગુન્હો કરે, તો તેની તપાસમાટેના પંચનો પ્રમુખ પણ પરદેશીજ બને. દિવસો જતા ગયા, તેમ તેમ પરદેશીઓએ કોલકરારોની કલમોનો મનમાન્યો અર્થ કરી પોતાના ખીલા મજબૂત ઠોકવા માંડ્યા. પછી તો ચીનની હદમાં પણ ગુન્હો કરીને કોઈ ચીનો પરદેશી હદમાં પલાયન કરી જાય, તો પરદેશી સત્તાની મંજુરીવિના ચીની અમલદાર તે ગુન્હેગારને પકડી પણ ન શકે. પરદેશી હદની મ્યુનીસીપલ ઉપજનો નેવું ટકા હિસ્સો ચીનાઓ ભરે અને છતાં તેમનો મ્યુનિસિપલ વહીવટમાં કશોયે અવાજ ન મળે. દુકામાં પરદેશીઓજ ચીનના ખરા માલીક બની બેઠા. ૧૯૦૦ ના બોક્સર બળવા પછી “કાયદા અને વ્યવસ્થા” જાળવવાના બહાના નીચે પરદેશીઓએ પોતાનાં લશ્કરો અને નૌકાઓ ચીનમાં ખડકવા માંડ્યાં-ચીનની ભૂમિપર પોતાનીજ પોસ્ટ ઓફીસો અને વાયરલેસ ગોઠવવા માંડ્યાં અને છેલ્લા યુરોપીય યુદ્ધના ઇંગ્લેંડના સંચાલક જ્યોર્જ લોઈડે તો સિંગાપુરમાં નૌકાથાણું નાખી ચીનના ગળાપર કાયમનો ફાંસો નાખવાનો દાવ અજમાવ્યો; પરંતુ આખો લાડવો ગળવા જતાં ખાધેલું પણ ઓછી કાઢવાનો સમય આવ્યો.

સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધ

૧૯૧૧ ના વિજયી વિપ્લવ પછી અને પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના પછી ચીનને પોતાની પરાધીન દશાનું પૂરેપૂરું ભાન થઈ ગયું. તેને પોતાની ઉપર જગ્યામાં આવેલાં પોલાદી ચોકડાં સામે

સખત અણુગમે ઉપજ્યો. યૂરોપીય મહાયુદ્ધ પછીની સુષ્કે પરિપદમાં ચીને પોતાની ઉપર જબર-દસ્તીથી લદાયેલા એ બધા હડહડતા અન્યાયો સામે ફરિયાદ ઉઠાવી; પરંતુ જગતની સુષ્કે અને શાંતિને નામે મહાયુદ્ધની લૂંટની વહેંચણી કરવા માટે મળેલા મદારીઓ પાસેથી ઇન્સાફની આશા ફેકટ હતી. આત્મનિર્ણયના અભિલાષી અને આઝાદીના ઉત્સાહી ચીનને હવે પરદેશીઓની દયા કે મહેરબાની નહોતાં જોઈતાં. તેને પરદેશીઓના સંહારક સરંજમોની પણ પરવા નહોતી. તે હવે માત્ર અરજીઓ અને આજીજીઓ, વિનંતિઓ અને કાકલુદીઓ કરવા તૈયાર નહોતું. ઇન્સાફની પણ તે બીજા ભાગતું નહોતું. હક્કથી તેને ઇન્સાફ જોઈતો હતો અને તેમ ન મળે તો પોતાનાં બાવણાં બળે તે લેવાનો તેનો નિર્ધાર હતો. પરદેશીઓની મુત્સદ્દીગીરીની જળમાં પણ તે હવે ફસાય તેમ નહોતું. તેણે પોતાના હક્કની લડતનાં આદોલન આદર્યો. જગતની પ્રજા સમક્ષ તેણે પોતાનો કેસ રજુ કરી દીધો. વિદ્યાર્થીઓએ પરદેશીઓના અધિકારની અને તેમની સામેના ખુલ્લા તિરસ્કારની ચળવળ ઉપાડી લીધી. પરદેશી શાળા-કોલેજોનાં બાળકોને તાળાં લાગ્યાં. પરદેશી કારખાનાં અને ગોદાઓના ચીના મજૂરોએ પરદેશીઓમાટે પસીનો ઉતારવાની સાફ સાફ ના પાડી. અંગ્રેજોએ તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે કાયદા અને વ્યવસ્થાને નામે ગોળીઓ ચલાવી. ચીનાઓ અને તેમની વચ્ચે ખુલ્લી ઝપાઝપીઓ ચાલી. ઘણા ચીનાઓએ માથાં ગુમાવ્યાં. અંગ્રેજો અને તેની સાથે બીજી પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓએ પોતાની પ્રજાના અને વેપારના રક્ષણને નામે ચીનનાં બારાંઓમાં પોતાની નૌકાઓ ગોઠવી દીધી; ચીનની ભૂમિપર પોતાનાં લશ્કરો છોડી મૂક્યાં અને ચીનના એ સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધને દાબી દેવા તેમનાથી બની શકે તેટલા ઉપાયો યોજ્યા. ચીનપ્રત્યે અન્ય પ્રજાની સલાનુભૂતિ ન રહે તે માટે ચીનાઓના અત્યાચારોની કપોલકલ્પિત કથાઓના ત્રણ દેશોમાં મોકલાવી, ચીનને દુનિયાની દષ્ટિમાં કાળું ચીતરવા માંડ્યું. પ્રપંચોથી પરદેશો પડાવનાર, પોતાના વેપાર-ઉદ્યોગની ખાતર પરદેશીઓને ભૂખે મરતા કરનાર, નિઃશસ્ત્રપર ગોળીઓ ચલાવનાર કયા ઉજળા મોઢે એ ચીનાઓને કાળા ચીતરતો હશે ?

ઈંગ્લેંડના મિથ્યા પ્રભાવો

પરંતુ એ બધાં કાદવ ઉડાડવાનાં કૃત્યોપ્રત્યે ચીનાઓ બેપરવા હતા; અને ઘડીભર માની લ્યોકે, યુદ્ધના આવેશમાં થોડાઘણા અત્યાચારો થયા હોય તોપણ શું ? પોતાની ભૂમિપર પરદેશીઓ ફાવે તેવા અત્યાચારો ગુનરે એ કયા પ્રજા-જે તે નિર્મોહ્ય ન બની ગઈ હોય તો-નભાવી લે ? લંડનમાં ચીનાઓ છૂટથી વેપાર કરી શકે; તે સ્વતંત્રપણે રહી શકે; તે કાંઈ પણ ગુન્હો કરે તો તેની અંગ્રેજ નહિ પણ ચીની અદાલતજ તપાસ લઈ શકે; કોઈ અંગ્રેજ ગુન્હો કરીને ચીની હદમાં આશરો લે, તો પછી લંડનનો પોલીસ કમીશ્નર ચીના અધિકારીની રમખિના ગુન્હેગારને પકડી ન શકે; ચીની હદમાં રહેતા અંગ્રેજો મ્યુનીસીપલ વેરાનો મોટો હિસ્સો આપે અને છતાં તેમને મતાધિકાર ન મળે; લંડનના બારામાં ચીનનાં લડાયક જહાજો રહે; ચીનના વેપાર અને પ્રજાના રક્ષણમાટે લંડનમાં ચીની લશ્કર રહે-એ બધું કાંઈપણ અંગ્રેજ એક ઘડીભર પણ સાંખી શકશે ખરો કે ? તો પછી ચીનો શામાટે એ બધું સહી લે ? એવી પરિસ્થિતિ સામે બંડ ઉઠાવનાર અંગ્રેજ શરવીર કહેવાય, એટલુંજ નહિ પણ પરદેશીઓ ઉપર જુલ્મો ગુમરાં, તેમજ પર લલાકાંડ રચનારા અંગ્રેજોની બહાદૂર સૈનિકતરીકે કદર કરવામાં આવે અને તેના કીર્તિ-સ્તંભો અને બાવણાંઓ ખડાં કરવામાં આવે, તો પછી પોતાના આત્મરક્ષણાર્થે લડનાર ચીનો અત્યાચારી શામાટે ? અન્ય દેશોના વેપાર તોડી પાડી પોતાના વેપાર જમાવવામાટે અને એક પછી એક દેશો હોબ્યાં કરી જવા માટે અંગ્રેજો બીજાં રાજ્યો સાથે મેત્રી કરી તેની મદદ મેળવી શકે; પરંતુ ચીન જે રશિયાની મદદ લે તો અંગ્રેજોથી તે સહન ન થાય ! ચીનમાં બોલ્શેવીઝમ અને કૉમ્યુનીઝમ ફેલાશે એવી તે ખુસો પાડે ! ચીને પોતાના સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધમાં મદદ કરવા ઈંગ્લેંડને આમંત્રણ કર્યું હતું, પણ ઈંગ્લેંડને તેમ કરવામાં પોતાનો સ્વાર્થ આડો આવતો હોય, તો પછી ચીન બીજા ગમે તેની મદદ શામાટે ન લે ? ડૉ. સુન-યાટ-સેને સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે કે, ચીન જેવડા વિશાળ દેશમાં બોલ્શેવીઝમ કે કૉમ્યુનીઝમ શક્ય નથી. દેશ એટલો કંગાલ છે કે,

ત્યાં એવી કશીયે દોલત નથી કે જે વહેંચી લેવાનો ઝગડો થાય. આમ છતાં ધારો કે ચીનમાં બોલ્શેવીઝમ કે કૉમ્યુનીઝમ આવે, તોપણ તેની ચિંતામાં ઇંગ્લેંડ કાં દુઅળું પડે? ખરી વાત તો એ છે કે, ઇંગ્લેંડને પોતાનો વેપાર, પોતાની લૂંટ, પોતાની આપખુદ સત્તા, એ બધું જવા બેઠું છે તેની ચિંતા પેકી છે અને તે દુઅતાની જેમ તરફડીઆં મારી રહ્યું છે.

પરંતુ દુનિયાની કે ચીનની આંખે હવે એ પાટા બાંધવાના પ્રયત્નો મિથ્યા છે. “ચીન ચીનાઓ માટે” એ સ્વ. સુન-યાટ-સેનનો મહામંત્ર પ્રજાની રગેરગમાં રમી રહ્યો છે. એ સિવાય બીજી કોઈ શરત તેમને મંજૂર નથી. યુજેન-ચેન જેવા કાબેલ કારભારી બ્રિટિશ મુત્સદ્દીગીરીને જડખાતોડ જવાબ આપી રહ્યા છે. જનરલ ચિયાંગ-કે-શેક પરદેશી બળોનો મુકાબલો કરી તેને બહાદૂરીથી પાછા હટાવી, અસાધારણ લડકો છોડી દેવાની ફરજ પાડી રહ્યા છે.

વિધ્નો

કમનસીબે વુ-પે-પુ, ચાંગ-સો-લીન, સુન-ચાંગ-ફાંગ, ચાંગ-સુંગ-ચાંગ અને ફેંગ-યુ-સિયાંગ જેવા સ્વાર્થી અને સત્તાસોલુપ ચીના સરદારો અને પ્રજાસત્તાકના પ્રયત્નોમાં પથરા નાખી રહ્યા છે અને વુ-પે-પુ જેવા તો પરદેશીઓના હાથમાં રમી રહ્યા છે, એટલે પ્રજાસત્તાક ચીન હજી નિશ્ચિંત નથી બન્યું; પરંતુ નવું ચીન-પ્રજાસત્તાક ચીન-આઝાદ ચીન એ બધી મુશ્કેલીઓથી પાર ઉતરવા કટિબદ્ધ છે. સ્વ. ડૉ. સુન-યાટ-સેનનાં પત્ની આજે ચીનનાં મહારાણી જેવાં છે. તેઓ પોતાના પતિનું બધું રહેલું કાર્ય પૂરું કરવા મથી રહ્યાં છે. એ દરમિયાન પરદેશીઓના પંજામાંથી મુક્ત થવાનું મથન ચાલુ છે, એનું ભાવિ ભાખવું મુશ્કેલ છે; તોપણ જગતમાં પ્રભુના ન્યાય જેવી વસ્તુ જો કોઈ હોઈ શકે તો વિજય-જરૂર ચીનનો છે. યુદ્ધ કે શાંતિના સમયમાં ચીનનું આંતર-રચનાત્મક કાર્ય ચાલુ છે અને એની રૂપરેખા-યોજના, સ્વર્ગસ્થ ડૉ. સુન-યાટ-સેન પોતાના “ઇન્ટરનેશનલ ડેવેલપમેન્ટ ઓફ ચાઇના” (ચીનની આંતરરાષ્ટ્રીય ખીલવણી) નામના પુસ્તકમાં દોરી ગયા છે. તેના મુખ્ય દશ વિભાગો નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રગતિને પંથે

૧—નહેવારનાં સાધનોની ખીલવણી

ક—૧,૦૦,૦૦૦ માઇલની રેલ્વે બાંધવી.

ખ—૧,૦૦,૦૦૦ માઇલના પાકા રસ્તા બાંધવા.

ગ—ચાલુ નહેરો સુધારવી.

ઘ—નવી નહેરો બાંધવી.

ચ—નદીઓની સંભાળ રાખવી અને સુધારણા કરવી.

છ—આખા દેશમાં તાર, ટેલીફોન અને વાયર્લેસ નાખવા.

૨—વેપારી બંદરો ખીલવવાં

ક—ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણચીનમાં ન્યુયૉર્કના બંદર જેવડાં મોટાં બંદરો બાંધવાં.

ખ—ખીજાં નાનાં બંદરો બાંધવાં.

ગ—જો નદીઓમાં સ્ટીમરો જઈ શકતી હોય, તેના કાંઠે ગોદીઓ બાંધવી.

૩—રેલ્વેમથકો અને દરિયાઇ બંદરો નહુક શહેરો બાંધવાં.

૪—પાણીમાંથી વિજળીક બળ ઉત્પન્ન કરવું.

૫—લોખંડ, પોલાદ અને સીમેન્ટના મોટા પાયાપર કારખાનાં બાંધવાં.

૬—ખાણો ખીલવવી.

૭—ખેતીવાડી ખીલવવી.

૮—ખેતરોને પાણી પૂરું પાડવા માટેની નહેરો બાંધવી.

૯—મધ્ય અને ઉત્તરચીનમાં ફરી જંગલો ઉગાડવાં.

૧૦—મંચુરિયા, મોંગોલિયા, શીકિયાંગ, કોકોનોર અને થીબેટમાં વસવાટ જમાવવો.

આ બધી યોજનાઓનો કેવી રીતે અમલ કરવો, તેને માટે નાણાં અને સાધનો કેવી રીતે

એળવવાં વગેરે સંપૂર્ણ વિગતો તેમણે એ પુસ્તકમાં આપી છે. અનુભવીઓએ તેમની યોજનાનાં વખાણ કર્યાં છે. એ યોજનાઓનો અમલ થતાં ચીન આજના કરતાં કાંઈક જૂઠું જ હશે.

અને ચીન માત્ર પોતાનાં બહારનાં બંધનો તોડીને સંતોષ માની બેઠું નથી. તેણે પોતાના કોષો અને ઉણપો પણ નિહાળી લીધી છે અને પોતાની આત્મશુદ્ધિનો યત્ન પણ આરંભ્યો છે. લાંબા ચોટલાઓપર તેણે એકજ સપાટે કાતર મૂકી દીધી છે, દેશના મોટા ભાગે અશીલુ છોડ્યું છે અને બાકી રહ્યા છે તે પણ છોડતા જાય છે. પહેરવેશમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. સંખ્યાબંધ યુવાનો પરદેશમાં હુન્નરકળા અને ઉદ્યોગવંધાનું શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે. અનેક યુવાનો પરદેશમાં લશ્કરી અને નૌકાની તાલીમ લઈ રહ્યા છે. આખું ચીન પ્રગતિને પંથે વળ્યું છે. પ્રભુ ચીનના એ મનોરથો પાર પાડે અને પોતાની આઝાદી ઇચ્છતી પ્રજા ચીનના આ મહાયત્નમાંથી પાઠ શીખે !

(“મુંબઈ સમાચાર”ના સં. ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:-રા. વિનોદ)

૩૨-ધાર્મિક ઘેલણ

થોડાક વખતપર બનારસ કૉલેજમાં અંગ્રેજી શિક્ષણ મેળવેલા નવયુવાન રાજા પોતાની સ્ત્રી તથા મા સાથે મુસાફરી કરતા તીર્થમાં ફરતાં અયોધ્યામાં આવ્યા. મા જુના વિચારની હતી. સરયૂમાં સ્નાન કર્યા પછી માએ પુત્રને કહ્યું કે, હું તારા પિતાની સાથે અહીં આવી, તારે તારા બાપે મને પંડ્યાને દાનમાં આપીને પછી મને ખરીદી હતી, તેથી મહાપુણ્ય ગણાય છે. શિક્ષિત બેટાને એ વાત ગળે ન ઉતરી. માતાને ઘણું સમજતી, પણ તે શેતું માને ? દારીને પુત્રે પોતાની સ્ત્રીને શણગાર પહેરાવી પંડ્યાને દાન કરી દીધી. સંકલ્પવિધિ પૂરો થતાં રાજાના નોકરોએ પંડ્યાને તે સ્ત્રીનું મૃત્યુ પૂછ્યું. પંડ્યાએ રૂપિયા નહિ લઈ એમ કહી મૌન પકડ્યું. માના કહેવાથી નોકરોએ હજારના તોડા પંડ્યા પાસે મૂક્યા, પણ પંડ્યાએ જવાબ આપ્યો કે, રૂ. નહિ લઈ અને મને દાનમાં મળેલી ચીજ હું વેચવા માગતો નથી.” એ ઉપરથી રાજાને ઘણી રીસ ચઢી અને હુકમ કર્યો કે, બદમાસને ખૂટ મારો અને પાલખી લઈ કાંઈ પણ આપ્યા સિવાય સ્ત્રીને લઈ લ્યો; પરંતુ ધર્માવતાર માએ પુત્રને ઠપકો આપ્યો અને પંડ્યાની આજ્ઞા સિવાય પુત્રવધૂ નહિ લેવાની આજ્ઞા ફરમાવી. આથી રાજા પાછા ઠંડા પડ્યા ને પંડ્યાને સમજવવા માંડ્યો. વળી કિંમત પણ વધી તે એટલે સુધી કે રાણીના શરીરપરના તમામ દાગીના અને ૧૦ હજાર રૂપિયા રોકડા આપવાનું ફરમાન થયું; પરંતુ પંડ્યાજીના મનમાં તો રાણી વસી હતી, તેથી કોઈ રીતે સમજી નહિ. ગભરાઈ જઈ રાજા સાહેબે કૈમ્યબાદના કમીશ્નરને અરજ કરી. કમીશ્નર પણ આ વાત સાંભળી ખૂબ હસ્યો; પરંતુ આખરે પંડ્યાને કેદ કરી જેલમાં પૂર્યો. એક રાત કોટડીવશ થતાં પંડ્યાજી હેંકાણે આવી ગયા અને શરીરના દાગીના તથા રૂ. ૧૦ હજાર લેવાની હા પાડી. કમીશ્નરે કહ્યું કે હવે માલની કિંમત ઉતરી છે, તેથી હવે એટલું એ નહિ મળે. આખરે ૩ દિવસ કેદમાં રહ્યા પછી છેવટે હજાર રૂ. લેવા હા પાડી. તે પછી કમીશ્નરે રાજા પાસેથી હજાર રૂ. અપાવી રાણીનો કબજો સોંપાવ્યો.

(“બેડાવર્તમાન” ના તા. ૨૧-૧૨-૨૭ ના અંકમાંથી)

૩૩-ભારતીય સમાજશાસ્ત્રની આધારશિલા

વર્ણવ્યવસ્થાનો શાસ્ત્રીય આદર્શ .

આદ્યજ્ઞાના ગુણ, કર્તવ્ય અને અધિકાર—

લોકો અધિકારની મારામારીમાં નહિ પડતાં કર્તવ્ય તરફ વિશેષ દૃષ્ટિ રાખે તો સમાજની વધારેમાં વધારે ખુરાશઓ આપોઆપ જ દૂર થઈ જાય. જ્યારથી લોકોએ કર્તવ્યને નહિ ગણ-કારતાં સ્વાર્થબુદ્ધિથી પ્રેરાઈને અધિકારો ઉપર વિશેષ દૃષ્ટિ રાખવા માંડી, ત્યારથી જ જનમસિક્ક બળિભેદની હાનિકારક પદ્ધતિ ઉત્પન્ન થઈ અને ત્યારથી જ આપણાં દેશનું અધઃપતન ઝડપથી શરૂ થયું. આથી એ વાતનો ઇન્કાર થાય તેમ નથી કે, આપણા સમગ્ર ધર્મગ્રંથોમાં આદ્યજ્ઞાનું સ્થાન સર્વોચ્ચ મનાયું છે અને એટલે સુધી કહ્યું છે કે:—

“સર્વસ્વં બ્રાહ્મણસ્યેદં યત્કિંચિદ્ જગતી ગતમ્ ।”

સંસારમાં જે કંઈ પણ છે તેનો માલિક આદ્યજ્ઞ છે, બીજા બધા માણસો આદ્યજ્ઞની હયાથી જ તેનો ઉપભોગ કરે છે વગેરે. પરંતુ તેવા આદ્યજ્ઞનો જે કદિન આદર્શ બતાવેલો છે, તેને ખ્યાલમાં નહિ રાખતાં લોકો કહી નાખે છે કે, ધર્મશાસ્ત્રકારોએ આદ્યજ્ઞોનો અયોગ્ય પક્ષ-પાત કર્યો છે. ખરી રીતે વાત એવી નથી. મનુ ૧-૯૮, ૯૯ માં આદ્યજ્ઞ કોણ? એ વિષે લખ્યું છે કે, તે ધર્મની સાક્ષાત્ મૂર્તિસમાન છે. તે ધર્મને ખાતર જ જન્મ્યો છે; તેથી ધર્મનું પાલન કરતાં કરતાં જ તે મોક્ષ મેળવી શકશે. આદ્યજ્ઞ ધર્મરૂપી ભંડારનું સંરક્ષણ કરવા માટે જ જન્મેલો છે અને તેથી જ તે સર્વ જૂતપ્રાણીઓનો ધર્મિય ગણાય છે. આ જનના શ્લોકોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ધર્મમૂર્તિ, મનુ મહારાજ ધર્મભંડારના રક્ષણ કરનાર પુણ્યાત્મા આદ્યજ્ઞોની જ પૂજા કરવાનો આદેશ આપે છે. નાનગતનું મિથ્યા અભિમાન રાખનારા લાડુભટ્ટોની નહિ. મનુ. ૧૦-૩ માં આદ્યજ્ઞ સર્વ વર્ણોમાં શ્રેષ્ઠ શામટે ગણાય છે, તે વિષે સમજાવતાં કહ્યું છે કે:—

“વૈશેષ્યાત્પ્રકૃતિર્જ્યૈષ્ઠ્યાન્નિયમસ્ય ચ ધારણાત્ ।

સંસ્કારસ્ય વિશેષાઞ્ચ વર્ણાનાં બ્રાહ્મણઃ પ્રભુઃ ॥”

તાત્પર્ય એ છે કે, આદ્યજ્ઞમાં બીજા વર્ણો કરતાં જ્ઞાન, તપ વગેરે વિશેષ હોય છે, તેની પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવમાં વધારે સાત્વિકતા હોય છે, તે વેદાધ્યયન વગેરે નિયમો તથા અમિહોત્ર વગેરેનું ખાસ પાલન કરે છે અને બીજાઓને કરાવે છે, તેથી જ આદ્યજ્ઞ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જ્યાં આ વિશેષતાઓ નથી હોતી, ત્યાં આદ્યજ્ઞત્વ પણ હોઈ શકતું નથી; તેથી મનુ મહારાજે કહ્યું છે કે, જે માણસ આદ્યજ્ઞકુળમાં જન્મવા છતાં પણ વેદનો અભ્યાસ કરતો નથી અને સંધ્યાદિ નિત્ય-કર્મોનું નિયમપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરતો નથી, તે શૂદ્ર જ છે. (જુઓ મનુ ૨, ૧૬૮ અને ૨, ૧૦૮) હવે મનુસ્મૃતિને જ આધારે અમે આદ્યજ્ઞોના કદિન આદર્શનો અત્રે થોડોક ઉદ્દેશ્ય કરીશું. મનુ ૨, ૬૨ માં આદ્યજ્ઞવિષે લખ્યું છે કે:—

સંમાનાદ્ બ્રાહ્મણો નિત્યમુદ્વિજેત વિપાદિવ ।

અમૃતસ્યેવ ચાકાંક્ષેદવમાનસ્ય - સર્વદા ॥

અર્થાત્-સાચા આદ્યજ્ઞ પોતાની પ્રતિષ્ઠાથી ઝેરની જેમ ડરવું જોઈએ અને અપ્રતિષ્ઠા અથવા તિરસ્કારનું અમૃતની પેકે સ્વાગત કરવું જોઈએ. સાચા આદ્યજ્ઞોનું પૂજન કરવું, એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે; પરંતુ જો પોતાને જ તેની ચિંતી થતી હોય કે લોકો માફ સન્માન કરે તો સાફ, તેવા આદ્યજ્ઞ સાચા આદર્શથી હજી અનેક કોશ દૂર છે, એમ માનવું જોઈએ. આજે આદ્યજ્ઞત્વનું અભિમાન રાખનાર કયો માણસ આ આદર્શને પહોંચવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે? સાદાધનો આદર્શ રજી કરતાં મનુ મહારાજે ૪-૭ માં તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે:—

કુશલધાન્યકો વા સ્યાત્કુમ્ભી ધાન્યક એવ વા ।

વ્યહૈહિકો વાપિ ભવેદશ્વસ્તનિક એવ વા ॥

અર્થાત-બ્રાહ્મણે પોતાની પાસે ૩ વર્ષ પૂરતો સામાન રાખવો અથવા ૧૨ દિવસનો અથવા ત્રણ દિવસનો અથવા સર્વશ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ તો એક કાળની ભોજનસામગ્રી પણ પોતાની પાસે રાખતો નથી. ૪,૮ માં આ ચારે પ્રકારોમાંથી એકથી બીજાને ઉચ્ચ કેટલો કહ્યો છે. તાત્પર્ય એ છે કે, બ્રાહ્મણે ધનધાન્યનો બહુ સંગ્રહ રાખવો ન જોઈએ. પોતાના જીવનનિર્વાહપૂરતુંજ પોતાની પાસે રાખવું, તેથી વધારે રાખવું જોઈએ નહિ. વેદભગવાને તો બ્રાહ્મણોડસ્ય મુલ્કમ્ કહીને જ સમસ્ત આદર્શ રજુ કરી દીધો છે. મનુ ૨,૧૬૧ માં બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્ય બતાવતાં કહ્યું છે કે, તેણે ગમે તેટલી આપત્તિમાં પણ બીજાઓનાં દિલકુઝાય તેવાં અગ્રિય વચનો કહેવાં જોઈએ નહિ, તેમજ મનથી કે કર્મથી બીજાનો દ્રોહ પણ કદી કરવો જોઈએ નહિ.

બ્રાહ્મણોની જવાબદારીનો પણ આ પ્રસંગે વિચાર કરવો જોઈએ. જનસમાજમાં સત્યજ્ઞાનનો પ્રચાર કરીને શાંતિ સ્થાપવી, એ બ્રાહ્મણોનુંજ કર્તવ્ય છે. માત્ર આધ્યાત્મિકજ નહિ, પણ વ્યાવહારિક જ્ઞાનભંડારનો અધ્યક્ષ-મુખ્ય માણસ પણ બ્રાહ્મણજ થવું જોઈએ. તેથીજ મનુએ અ. ૧૦,૨ માં કહ્યું છે કે:—

સર્વેષાં બ્રાહ્મણો વિદ્યાદ્ વૃત્યુપાયાન્ યથાવિધિ ।

પ્રવ્રૂયાદિતરેભ્યશ્ચ સ્વયં ચૈવ તથા ભવેત્ ॥

યોઽનધિત્ય દ્વિજો વેદમન્યત્ર કુરુતે શ્રમમ્ ।

સ જીવન્નેવ શૂદ્રત્વમાશુગચ્છતિ સાન્વયઃ ॥

અર્થાત-બ્રાહ્મણે સર્વ વર્ણોની આગ્રહિકાના ઉપાયો જાણીને તેમને બતાવવા જોઈએ અને પોતે પોતાના કર્તવ્યમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. મનુ ૧-૮૮માં બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્ય—

અધ્યાપનમધ્યયનં યજનં યાજનં તથા ।

દાનં પ્રતિગ્રહશ્ચૈવં બ્રાહ્મણાનામકલ્પયન્ ॥

આ શ્લોકથી બતાવેલાં છે. તેમાં ભણવું-ભણાવવું, શાસ્ત્રો સાંભળવાં-સંભળાવવાં, યજ કરવા-કરાવવા, દાન દેવું અને જરૂર પડતાં થોડુંક દાન લેવું, એ છનો ઉદ્દેશ્ય કરેલો છે. સમાજમાં જ્ઞાનનો નાશ અને અજ્ઞાનનો વધારો થાય, ધર્મનો નાશ અને અધર્મનો ફેલાવો થાય, તો તે બધાની જવાબદારી ધણે ભાગે બ્રાહ્મણોને માથે છે. બ્રાહ્મણોની જવાબદારી ધ્યાનમાં રાખીને જ મનુ મહારાજે અધ્યાય ૮, શ્લો. ૩૩૭, ૩૩૮માં કહ્યું છે કે, શૂદ્રને ચોરીને માટે ૮ રૂપીઆ દંડ થાય ત્યાં વૈશ્યને ૧૬ રૂપીઆ, ક્ષત્રિયને ૩૨ રૂપીઆ અને બ્રાહ્મણને ૬૪, ૧૦૦ અથવા ૧૨૮ રૂપીઆ દંડ કરવો જોઈએ; કેમકે તેણે જ્ઞાનસંપન્ન હોવા છતાં પાપકર્મ કરેલું છે.

આ જાતના શ્લોકોથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, બ્રાહ્મણોની પ્રતિષ્ઠા સૌથી વધારે હોવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જ્યાં ધર્મશાસ્ત્રોએ કહ્યું છે, ત્યાં તેમનું જીવન અત્યંત સાદું અને કઠણ તપસ્યાપૂર્ણ બતાવેલું છે અને સાથે સાથે સૌથી વધારે જવાબદારી તેમને માથે નાખી છે. તે પ્રમાણે નહિ સમજવાથી તેઓ ઉચ્ચ પદપરથી બ્રૂટ થાય છે-અર્થાત્ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સૌથી વધારે પાપ અને દંડના ભાગીદાર થાય છે.

હવે બ્રાહ્મણોચિત ગુણો ઉપર અત્રે થોડું શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ વિવેચન કરીશું. શુક્રનીતિસાર અ. ૧, શ્લોક ૪૦ માં—

જ્ઞાનકર્મોવાસનાભિર્દેવતારાધને રતઃ ।

શાન્તો દાન્તો દયાલુશ્ચ બ્રાહ્મણશ્ચ ગુણઃ કૃતઃ ॥

આ પ્રમાણે કહ્યું છે તેનું તાત્પર્ય એ છે કે, જે પુરુષ જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસનાદ્વારા પરમેશ્વર અને બીજા જ્ઞાનીઓની પૂજામાં તત્પર રહે છે, જે શાંત, સંયમી અને દયાળુ છે, તે શમ-

દમ વગેરે શુભસંપન્ન પુરુષજ આહ્વાણ છે. મહાભારત શાંતિપર્વ અં ૧૮૬ માં ભારદ્વાજના પ્રશ્ન-નો જવાબ આપતાં બૃહસ્પતિ કહ્યું છે કે:-

“સત્યં દાનમથાદ્રોહ આનૃશંસ્યં તથા ઘૃણા ।

તપશ્ચ દૃશ્યતે યત્ર સ બ્રાહ્મણ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

અર્થાત્-સત્ય, દાન, અદ્રોહ, અકૂરતા, યોગ્ય શરમ, કરુણા અને તપ, એ શુભો જેનામાં દેખાઇ આવે, તે બ્રાહ્મણ છે. આગળ જતાં એ પણ સ્પષ્ટ કહેલું છે કે, શૂદ્રના કુળમાં જન્મેલા કોઈ પુરુષમાં આ શુભો જણાય તો તે શૂદ્ર નહિ પણ બ્રાહ્મણ છે અને જે બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મેલા પુરુષમાં આ શુભોનો અભાવ હોય તે બ્રાહ્મણ નહિ પણ શૂદ્રજ છે.

મહાભારત શાંતિપર્વ અધ્યાય ૭૯ માં પુરોહિતનાં જે લક્ષણો કહેલાં છે, તે પણ આ વિષય-માં ખૂબ મનન કરવા જેવાં છે.

‘આનૃશંસ્યં’ સત્યવાક્યમર્હિસા તપ આર્જવમ્ ।

અદ્રોહોઽનભિમાનશ્ચ હીંસિતિક્ષા દમઃ શમઃ ॥

યસિન્નેતાનિ દૃશ્યન્તે સ પુરોહિત ઉચ્યતે ॥૪॥

સત્યવાદીપણું, અર્હિસા, તપ, સરળતા, ઈર્ષ્યા અને દ્વેષનો અભાવ, નિરાભિમાનપણું, યોગ્ય શરમ, સહનશીલતા, મનોનિગ્રહ અને શાંતિ, એ શુભો જેનામાં હોય તેને પુરોહિત કહે છે-ખીઝ કોઇને નહિ. હાલ જેઓ પુરોહિત ગણાય છે, તેઓમાંથી સેંકડે એક માણસમાં પણ આ લક્ષણો દેખાય છે? તેમ ન હોય તો તેમની પૂજા શાસ્ત્રાનુકૂળ શી રીતે છે, તેનો બુદ્ધિમાનોએ વિચાર કરવો જોઈએ.

શુકનીતિનો પુરોહિતવિષેનો લેખ આથી પણ વધારે સ્પષ્ટ અને શિક્ષાપ્રદ છે, તેનો ઉલ્લેખ કરવો ધણેજ જરૂરનો લાગે છે:-

મંત્રાનુષ્ઠાનસંપન્નઃ ત્રૈવિધઃ કર્મતત્પરઃ ।

જિતેન્દ્રિયો જિતક્રોધો લોભમોહવિવર્જિતઃ ॥૭૮॥

ષડંગવિત્સાઙ્ગધનુર્વેદવિચ્ચાર્થ ધર્મવિત્ ।

યત્કોપમીત્યા રાજાઽપિ ધર્મનીતિરતો ભવેત્ ॥૭૯॥

નીતિશાસ્ત્રાસ્ત્ર વ્યૂહાદિ કુશલસ્તુ પુરોહિતઃ ।

સેવાચાર્યઃ પુરોધાયઃ શાપાનુગ્રહયોઃ ક્ષમઃ ॥૮૦॥

આ શ્લોકોમાં પુરોહિત પૂર્ણજ્ઞાની અર્થાત્ વેદ-વેદાંગ, ધનુર્વેદ, નીતિશાસ્ત્ર, અર્થ, ધર્મ, શાસ્ત્ર વગેરેનો પૂર્ણ પંડિત હોવાનું જ્યાં વિધાન છે, ત્યાં સાથોસાથજ જિતેન્દ્રિયપણું અને લોભ, મોહ, ક્રોધ વગેરેથી રહિતપણું પણ જરૂરનું ગણ્યું છે અને તેનામાં એટલું આત્મચળ હોવું જોઈએ કે તેના નાખુશ થવાના ડરથી રાજા હમેશાં ધર્મ અને નીતિને માર્ગે ચાલ્યા કરે. આ પ્રમાણે શુદ્ધાચાર્યે વર્ણન કર્યું છે. આવા મહાનુભાવોજ સમાજના આદર્શરૂપ હોવાથી તેમને સર્વ-શ્રેષ્ઠ સ્થાન આપવાં જોઈએ. શ્રેષ્ઠ સ્થાન આપવાનો અર્થ ૫-૧૦ હજારની માસિક નોકરીનો નથી; કેમકે જરૂર કરતાં વધારે પોતાની પાસે રાખવું તેને તો તે સાચા બ્રાહ્મણો પાપ માને છે. મતલબ એ છે કે, આવા નિઃસ્વાર્થ બ્રાહ્મણો ન્યાયાધીશ હોવાથી કદાપિ અન્યાય નહિ થાય અને પ્રજાની યોગ્ય સ્વતંત્રતા ઉપર કાંપ મૂકનારા નિયમો કદીપણુ થશે નહિ; પરંતુ ધર્મ-વિરુદ્ધ આચરણ કરનાર રાજાને પણ ગાદીએથી ઉઠાડી મૂકવાની તાકાત તેમનામાં હશે.

(વૈદિક ધર્મ-પોષ ૧૯૮૩ ના અંકમાં લેખક-પ્રો. સ્નાન ધર્મદેવ સિદ્ધાંતાલંકાર વિદ્યાવાચ-સ્પતિ, આચાર્ય ગુરુકુળ-મુસ્તાન એમના લેખ ઉપરથી અનુદિત.)

૩૪—સંધ્યાપાસના અને તેનો બ્રહ્મવિદ્યા સાથે સંબંધ

આ વિષય બહુ વિશાળ, ગહન તથા ઉપયોગી છે. સંધ્યાપાસના એ આર્યોનું સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્રાત્મક કર્મ છે. તેના અંકેકા મંત્રની ભાવના, અર્થ અને શબ્દશક્તિનો વિચાર કરવાનું કાર્ય પણ વિશાળ છે. ખીજી તરફથી બ્રહ્મવિદ્યા, જેને રાજવિદ્યા, અધ્યાત્મવિદ્યા ઇત્યાદિ નામોથી વ્યવહારાય છે, એ તો પ્રસિદ્ધ રીતેજ સર્વ વિદ્યાઓની માતારૂપ મહાવિદ્યા છે; એટલે એના ક્ષેત્રની વિશાળતાવિષે તો કહેવાનું જ શું ? જે સત્કર્મ સર્વ ભાવનાઓના ખીજબૂત સંસ્કારોના પ્રેરક બળતરીકે અત્યારસુધી સર્વ શિષ્ટજનોથી ઉપાસાતું આવ્યું છે અને જે ઉપનિષદગમ્ય વિદ્યાના અભ્યાસથી ઈશ્વર, ગુરુ અને શાસ્ત્રના પ્રસાદવડે, મુમુક્ષુ જનો પરમ જ્ઞેય તત્ત્વને વિજ્ઞાત કરી પોતાના જીવનને સર્વોંશે કૃતકૃત્ય કરી લે છે, એ પુણ્યકર્મ અને મોક્ષવિદ્યાની મહાકક્ષામાં શું ન આવે? એજ પ્રશ્ન છે; તથાપિ અત્રે તો એ બંને વિષયોનું દિગ્દર્શન માત્ર વિહંગાવલોકન ન્યાયે કરીને તેમનો પરસ્પર સંબંધ દર્શાવવાનો યત્નિચિત્ પ્રયત્ન કરવાનોજ અવકાશ છે.

સંધ્યાપાસના એ ઉપનયન સંસ્કારવાળા સર્વ દ્વિજોને સાર આવશ્યક નિત્યકર્મ છે અને બ્રહ્મવિદ્યા એ સર્વ મુમુક્ષુ જનોને સાર પરમાર્થસિદ્ધિનું એકાંતિક સાધન છે; એટલે એ બંનેની ઉપયોગિતા પણ જાણીતીજ છે.

અહરહ: સંધ્યામુપાસીત ।

એ શ્રુતિભગવતીનું પુણ્યવિધાન છે, એ અધ્યાત્મવિદ્યાને વિસરનારને ઉપનિષદ કૃપણ-તરીકે વર્ણવે છે; કેમકે એ વિદ્યા પરમ શાંતિરૂપ-પરમ પુરુષાર્થરૂપ, મોક્ષની સાધક છે, તથાપિ અંતઃકરણની નિર્મળતા સાધ્યાવિના વેદાન્તના ગ્રંથોનો અભ્યાસ માત્ર વાગ્વિલાસને અર્થે કામ આવે છે, પણ મોક્ષ કે શાંતિને સાધી શકતો નથી. સંધ્યાપાસના એ વેદમૂલક કર્મ છે; માટે સર્વ સનાતનધર્માવલંબી સંપ્રદાયોને સરખી રીતે માન્ય છે. વેદશાખાદિવડે તેની મંત્રાદિ પ્રક્રિયામાં બેદો હોય છે, તથાપિ એ પુણ્યકર્મ તત્ત્વતઃ સર્વને સુસંમત છે. સ્નાન, સંધ્યા, જપ, હોમ, દેવપૂજન, આતિથ્ય અને વૈશ્વદેવ, એ વિગ્રનાં ષટ્કર્મોમાં સંધ્યાવંદન એ મુખ્ય છે. પ્રાતઃકાળથી પુણ્યસંસ્કારો-વડે જીવનતંત્રને નિયમવાની તેમાં ભાવના છે. ઉપનયન સંસ્કારવિનાના સર્વ આર્યોને પણ એ ભાવનાને અંગે સમયે સમયે ઈશ્વરસ્મરણાદિસંબંધી વિહિત ક્રિયાઓ કરવાની છે.

વર્તમાન સમયમાં બ્રહ્મવિદ્યાપ્રત્યે કંઈક ચાલના દેખાય છે; પરંતુ સંધ્યાપાસના તરફ અનેક સ્થળે નિખાલસ બેદરકારીજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આના કારણમાં એક કારણ તો એ પણ છે કે, વેદાંતના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવાનું કોલેજના અભ્યાસક્રમમાં બની આવે છે, તેવો પ્રસંગ કર્મકાંડના અભ્યાસ-ને સાર સંસ્કૃત પાઠશાળાઓમાં પણ ભાગ્યેજ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી ખીજું કારણ એ પણ હોવાનો સંભવ છે કે, વિદ્યા એ જીવિનો વિષય છે અને કર્મકાંડમાં ક્રિયાની આવશ્યકતા રહે છે. જ્ઞાનનો વિશેષ સંબંધ આંતર્જગત સાથે અને ક્રિયાનો બાહ્યજગત સાથે છે. જ્ઞાન પુરુષને અને ક્રિયા પ્રકૃતિને મુખ્યતઃ અવલંબે છે. જ્ઞાન સ્વયંવેદ છે અને ક્રિયા પ્રકટરૂપે દેખાઈ આવે છે. નવા શિક્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલા નવીન વાતાવરણમાં સ્વતંત્રતા તરફ મનુષ્યોનો ઝોક વધારે છે; અને તેથી આજાપૂર્વક વિહિત કરાયેલી ક્રિયાઓ જ્યારે તે નિત્ય હોય અને આત્મસંયમની અપેક્ષા રાખતી હોય, ત્યારે તેના તરફ કંઈક ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખવામાં આવે છે. તથાપિ આંતર અને બાહ્યજગત-માં સાક્ષીરૂપે આત્મા ઓતપ્રોત છે અને જેમ નિઃશ્રેયસને સાર જ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય છે, તેમ અભ્યુદય અને લોકસંગ્રહને સાર સત્ક્રિયાની આવશ્યકતા રહે છે. જ્યારે બાહ્યજગતનો

ચિદ્વૃત્તિમાંથી લય થાય, ત્યારે ક્રિયાની અપેક્ષા નથી; પણ લાંસુથી તો છે, એટલુંજ નહિ પણ સંધ્યાપાસના જેવી સાત્વિક ક્રિયાઓ તો જ્ઞાનને સાર અધિકારપ્રાપ્તિને અર્થે બહુજ ઉપયોગી છે અને ચિત્તશુદ્ધિવડે જીવનશુદ્ધિ સાધવામાં પણ બહુ સહાયકારક છે.

સંધિકાળ અનેક રીતે ગહન હોય છે. માનવજીવનમાં અવસ્થાની સંધિઓના સમય વિકટ હોય છે. પ્રમજીવનમાં પણ ભિન્ન સંસ્કૃતિઓના, ભિન્ન સત્તાઓના અને ભિન્ન સમુદાયોના

સંધિપ્રસંગો ગદન હોય છે. એ સંધિના સમયની વિષમતા અને વિશિષ્ટતા એટલા માટે છે કે તે સમયે નવાં બળો પ્રગટતાં હોય મનુષ્યની ભાવનાઓ કયી દિશામાં જશે તે તે સમયના સંયોગોથી નિશ્ચિત થાય છે. અત્યારે આપણા દેશમાં પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિઓનો સંધિકાળ છે અને તેથી તે દુર્ઘટ છે. આવા દુર્ઘટ સમયમાં વિશ્વમંત્રના નિયામક પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારી કલ્યાણનો માર્ગ સાધવાનું તત્ત્વજ્ઞો યોગ્ય ગણે છે.

સંધ્યોપાસનામાં સાવિત્રીદ્વારા સવિતા દેવતાની ઉપાસના છે. સવિતા એ ઈશ્વરની પ્રત્યક્ષ વિભૂતિ છે, ભૌતિક શક્તિનો મહાન સાગર છે, તેજના અંબારનો ભંડાર છે, ચૈતન્યશક્તિનો જળ સ્રોતવાદી સમુદાય છે અને દિવ્યતાની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ છે. સંધ્યોપાસનામાં મૂર્તિવંદે અમૂર્તની-સૂર્યમંડળના પ્રત્યક્ષ અનુભવવંદે વ્યષ્ટિમાં વ્યાપક સવિતાનારાયણની-ઉપાસના સાધવાની છે.

આ ઉપાસના પ્રતિદિન કાળસંધિના સમયે સાધવાનું ઋષિમુનિઓ વિધાન કરે છે. રાત્રિ અને પૂર્વાહ્નિનો, પૂર્વાહ્નિ ને અપરાહ્નિનો, અપરાહ્નિ અને પૂર્વરાત્રિનો તથા પૂર્વરાત્રિ અને પશ્ચિમરાત્રિનો, એમ પ્રતિદિન ચાર સંધિકાળ મુખ્ય મનાય છે. એ ચાર સંધ્યાઓમાં મધ્યરાત્રિની સંધ્યા જેને નિશીથ કહે છે, તેનો યોગીઓ અને મંત્રસાધકો ઉપાસનામાં વિનિયોગ કરે છે; પણ સામાન્ય રીતે દિવ્યને સારૂ પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન અને સાયંસંધ્યાની ઉપાસનાનું વિધાન છે. પ્રાતઃસંધ્યામાં રક્તવર્ણા, બાહ્યા, બ્રહ્મદેવતા, હંસારૂઢા એવી સાવિત્રીદેવીની ભાવના છે. મધ્યાહ્નસંધ્યામાં યુવતી, શ્વેતવર્ણા, વૃષભાસના, રુદ્રદેવતા ગાયત્રી દેવીની ભાવના છે અને સાયંસંધ્યામાં કૃષ્ણવર્ણા, વૃદ્ધા, ગરુડવાહના, વિષ્ણુદેવતા સત્યવતી દેવીની ભાવના છે. વળી એ ત્રણે સંધ્યાઓમાં અનુક્રમે ભૂલોક, ભુવલોક અને સ્વલોક તથા ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદની પણ ભાવના છે. સંધ્યાવંદનમાં કાળની સંધિઓ દેવપરાયણતાવંદે સાધવાનો સંકેત છે. એ કાલસંધિઓમાં સમ્યક્ પ્રકારે સવિતાની, સાવિત્રીની, સંધ્યાની, સગુણ બ્રહ્માની કે અહંબ્રહ્મની ઉપાસના સાધનારની સર્વ શક્તિઓ સ્વાભાવિક રીતે પુષ્ટ થાય છે; અને તેને અપૂર્વ મનોબળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિષયમાં જરૂરકારુ મુનિનાં શીલસૌંદર્યવતી પત્નીના ભાગપ્રસંગની કથા જેવી લોકોત્તર તેનીજ કમનીય છે. ઈશ્વર પોતાના ટેકીલા અને દદ લકતોને સારૂ શું ન કરે એજ કહેવું કઠિન છે. સંધ્યોપાસનામાં કાળનું પ્રાધાન્ય તો છેજ, તથાપિ એ કર્મ એટલું આવશ્યક અને ઉપકારક છે કે કદાચ કાળભોષ થાય તોપણ કર્મભોષ થવા ન દેવો, એમ વેદવિદો વિધાન કરે છે.

સંધ્યોપાસના એ નિત્યકર્મ છે અને નિષ્કામતાથી પરમેશ્વરપ્રીત્યર્થે તેનો વિનિયોગ કરવાનો છે; એટલે તેવંદે પાપનો નાશ અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ ભોગપ્રાપ્તિને અર્થે તે નથી. વાસનાસરિતાના વહેવાના શુભાશુભ એ માર્ગો છે. તેમાંથી શુભ માર્ગમાં એને યોજવાનો સંધ્યાવંદનનો મુખ્ય હેતુ છે. આ પુણ્યકર્મમાં કર્મયોગ, લક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ, એ ત્રણેનું અદ્ભુત અને મનોહર એકીકરણ છે. આચમન, સંકલ્પ, પ્રાણાયામાદિમાં ક્રિયાનું, ન્યાસ, ઉપસ્થાન અને જપ આદિમાં ઉપાસનાનું તથા પ્રણવાદિ મંત્રોમાં જ્ઞાનનું તત્ત્વ સવિશેષતાએ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

સંધ્યોપાસનાને સારૂ પ્રશસ્ત સ્થાન જલાશયનો તટ ગણાય છે. આવાં સ્થાનમાં સૃષ્ટિ પોતાનાં અનેક સૌંદર્યો અને વૈભવોને વિકસાવતી જળ સૃષ્ટિના સાનિધ્યમાં વિરાજે છે. એવાં ખુશ્કાં સ્થાનોમાં જહ સૃષ્ટિસૌંદર્યનું દર્શન કરવાનું પાશ્ચાત્ય કવિઓ પણ મનુષ્યોને આદ્વાન કરે છે. સૃષ્ટિના વૈભવનો અનુભવ કરતા તથાપિ સૃષ્ટિમાં તદ્દાકાર ન થઇ જતા મુનિઓ આવાં સ્થળોમાં ઈશ્વરને ઉપાસે છે.

જે અનેક મંત્રોનો સંધ્યોપાસનામાં વિનિયોગ છે, તેમાં પ્રણવ એ ખીજભૂત છે અને ગાયત્રી એ પ્રધાન મંત્ર છે. પ્રણવ એ વેદત્રયી, લોકત્રયી અને ક્રિયાત્રયીના સારરૂપ છે તથા વેદનું સર્વવ્યાપી, સર્વસત્તાન્વિત અને સનાતન ખીજ છે. ગાયત્રીમંત્રમાં ભગવાન સવિતાના વરેણ્ય ભર્ગનું ધ્યાન છે અને યુદ્ધિને સન્માર્ગમાં પ્રેરવાની પ્રાર્થના છે. ભરમધારણ, સંકલ્પ, પ્રાણાયામ, અશ્વમર્ષણ ઇત્યાદિના મંત્રો પણ અર્થ તેમજ શબ્દની અપ્રમેય અને અદ્ભુત શક્તિઓનાં નિવાસસ્થાન છે. એ મંત્રો બહુધા વેદની વિભૂતિઓ છે. વેદ એ અન્યક્ત ઈશ્વરનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે.

અતિભાસિક પરમાણુઓના નૃત્યનો સનાતન રાસ શ્રુતિ ભગવતીના બીજરૂપ પ્રણવના એક દેશ-ભાવમાં વિલસે છે.

સંધ્યોપાસનમાં આ પ્રમાણે યોગ્ય દેશ, કાળ, ક્રિયા અને મંત્રોનો વિનિયોગ છે. એના સમ્યગ્ પ્રયોગવડે અંતઃકરણની નિર્મળતા, જીવનની વિશુદ્ધિ, ભાવનાઓની ઉચ્ચતા અને જ્ઞાનસિદ્ધિની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય, એ સમજાય એવું જ છે.

હવે બ્રહ્મવિદ્યાનું દર્શન કરીએ. આ સર્વ ચરાચર જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ તત્ત્વ કે જેના-વડે આ સર્વ વિશ્વ દશ્યમાન થઇ રહ્યું છે, જે દેશ-કાલ-વસ્તુથી અધ્યાધિત અને સન્નતિ-વિન્નતિ-સ્વગત પરિચ્છેદરહિત છે, તે પરમ આત્મતત્ત્વની વિદ્યાને યોગ્ય રીતેજ રાજવિદ્યા અથવા બ્રહ્મ-વિદ્યા એ નામ અપાય છે. મન-વાણી એને પહોંચી શકતી નથી, એવું અપ્રમેય એ તત્ત્વ છે; તથાપિ સાધનસંપન્ન અધિકારીને તે સુપ્રાપ્ય પશુ છે.

બ્રહ્મવિદ્યા એ એક પ્રકારની વિદ્યા છે; તેની પ્રાપ્તિને અંગે અધિકારની અપેક્ષા ઉપર આપણા વિદ્વાનો દમેશાં ભાર મૂકે છે. આમાં ઘણાને કંઈક વિચિત્રતા કે શંકા જેવું જણાય છે; તથાપિ જે બરાબર વિચાર કરીએ તો જણાશે કે, હૃદયસ્પર્શી, આદર્શસ્પર્શી કે ચારિત્ર્યસ્પર્શી જ્ઞાનને અંગે અંતઃકરણની પરિસ્થિતિ ઘણું પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ આપણે કેટલીક કેટલીક સમજણ અથવા જ્ઞાનગુણોમાં અભ્યાસના પરિપાકની વા ચારિત્ર્યના પરિપાકની આવશ્યકતા જોઈએ છીએ. ગણિતનાં મૂળતત્ત્વોનો અભ્યાસ કર્યાવિના ‘લોગરિથમ’ સમજવાનું નજ બને. રામિયો અને બુલિયટ જેવાંની જીવનકલિકાઓની આહુતિઓ અપાયા પછી મોંટેગ ને કેપ્યુરેટોને વિદેશની નિઃસારતા દેખાય. હૃદયના પરિવર્તનની સાથે જ્યાં દોષો દેખાતા હોય, ત્યાં ગુણો પ્રતીત થવા માંડે છે અને રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર બ્રહ્મર્ષિપદને યોગ્ય બને છે. આત્મતત્ત્વ વસ્તુતઃ નિત્યપ્રાપ્ત છે, એટલે એની ઉપલબ્ધિ ભૂલાયેલા કંઠાભરણી પેડે સદજ છે; પણ તે સત્કર્મવડે અંતઃકરણની શુદ્ધિ અને ભક્તિવડે ચિત્તની એકાગ્રતા થયાવિના સુસાધ્ય નથી; કેમકે આ જગત- (જેને કેટલાક અવિદ્યાનું દિવાનખાનું કહે છે તે)માં પ્રભુની માયાશક્તિની વિભૂતિરૂપ અવિદ્યાથી જ્ઞાન સહેજે આટત થઇ રહેલું છે. માનવજીવનનો પરમ પુરુષાર્થ મોક્ષ, જ્ઞાનવડે મોક્ષની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાનને સાર ચિત્તની શુદ્ધિ ને એકાગ્રતાની આવશ્યકતા. આ શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા સાધવામાં સંધ્યોપાસના એ એક બળવાન સાધન છે. ચિત્તરૂપી વૃક્ષને જે બીજો કહ્યાં છે, પ્રાણરૂપદંડ અને વાસના તે બેના વા એકના પણ નિરોધવડે વૃક્ષનો નિરોધ થાય છે, પ્રાણરૂપદંડનો વિનિમય હૃદયોગમાં અને વાસનાનો વિનિમય રાજયોગમાં મુખ્ય ગણાય છે. સંધ્યોપાસનામાં પ્રાણાયામ-તેમજ નિષ્કામતાનું અવશ્યજન હોવાથી બંને યોગોની તેમાં સંકલના છે.

સંધ્યોપાસના એ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિનું સુકર સાધન છે; એટલુંજ નહિ પણ સંધ્યા, સાવિત્રી અને બ્રહ્મવિદ્યા, એ જગદંબા ભગવતીનાં સ્વરૂપો જ છે. માર્કંડેયપુરાણમાં આવેલ સપ્ત-શતીમાં માર્કંડેયઋષિ એજ સત્યનું ઘોતન કરે છે:-

સા વિદ્યા પરમા મુક્તેર્હેતુભૂતા સનાતની ।

અર્થાત-એ બ્રહ્મવિદ્યા મોક્ષના ઉત્તમ હેતુરૂપ અને સનાતન છે; વળી—

ત્વમેવ સંધ્યા સાવિત્રી ત્વં દેવો જનની પરા ।

અર્થાત-સંધ્યા, સાવિત્રી અને જગદંબા પણ એજ છે. આ રીતે સંધ્યા, સાવિત્રી અને બ્રહ્મવિદ્યા. આધિદૈવિક એકતા છે. વળી જેમ સંધ્યોપાસનાથી સત્વશુદ્ધિ અને શાંતિ થાય છે, તેમ બ્રહ્મવિદ્યા-થી દેહાભિમાન ગલિત થઇ જઇ—

યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ ।

એ ધન્યદશાની સંપ્રાપ્તિ થાય છે. “હૃદયની પ્રાંથિ બેદાઇ જાય છે, સર્વ સંશયો છેદાઇ જાય છે અને કર્મપ્રવૃત્તિ શિથિલ થઇ જાય છે.”

આ રીતે સંધ્યોપાસના અને બ્રહ્મવિદ્યાપાસના ઉભયનું પારમાર્થિક તેમજ લાક્ષણિક અંકક

છે. જેમ સર્વ સિદ્ધિઓ બ્રહ્મવેતાની સેવા કરે છે, તેમ યથાર્થ સંધ્યોપાસકને અબ્યુદયપ્રાપ્તિ પણ અનાયાસે જ થાય છે. સંધ્યોપાસનામાં ચિત્તશુદ્ધિને અર્થે અનેક શક્તિઓનો વિનિયોગ થો-જાયેલો છે. માર્જન, અધમર્ષણાદિમાં ભાવનાશક્તિ, ગાયત્રીજપ, અધ્યવ્રદાનાદિમાં મંત્રશક્તિ, આચમન, હસ્તધારણાદિમાં દ્રવ્યશક્તિ અને પ્રાણાયામાદિકમાં ક્રિયાશક્તિનો વિનિયોગ વિશેષ-રૂપે કરી સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની યોજના એ પુણ્યકર્મમાં સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે. આ બધા આયામવટે અપૂર્વ શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આના નિત્ય નિયમથી એક પ્રકારની આત્મશ્રદ્ધા અને પ્રભુશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે.

આ સમયમાં ધાર્મિક ક્રિયાઓ તરફ ઉપેક્ષા વા આક્ષેપો થાય છે, પ્રતિકૂળતા જણાય છે; તથાપિ ઉપનયન સંસ્કારવાળા સર્વ દિગ્ગેએ શિષ્યાસૂત્ર અને સંધ્યાનું રહસ્ય સમજી પોતાના પરમહિતમાં ઉલ્લુક્ત થવું ઘટે છે. ભારતને સાર આ સંધ્યાનો સમય છે. સંધ્યોપાસના એ બ્રાહ્મણ-નું પરમ બળ છે અને આદર્શ બ્રાહ્મણો એ દેશનું દૈવત છે. એવા બ્રાહ્મણો સ્વાભાવિક રીતે જ બ્રાહ્મણો અને અબ્રાહ્મણો સર્વથી પૂજ્ય છે; પણ એ આદર્શ મહાન છે, એમાં વિજ્ઞાસ-પરાયણતાને, સન્માનશોધનને, અર્થલોલુપતાને અવકાશ નથી. “બ્રાહ્મણનો દેહ ક્ષુદ્ર કામનાઓને અર્થે નથી” એમ વેદવ્યાસ પોતાની સમાધિભાષામાં કહે છે અને ભગવાન મનુ તેના ઉત્તરાર્ધનો જ મળે ઉદ્દેશ્ય કરતા હોય તેમ કહે છે:-

સ હિ ધર્માર્થમુત્પન્નો બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ।

આ પરમ સાધ્યને અર્થે સંધ્યોપાસના કરવી એ શું બહુ છે? અને સંધ્યાની ઉપાસના-“પ્રયોગ” કરનારને બ્રહ્મવિદ્યાનું દર્શન કરાવશે, એની આપ્તજનો તેમજ અનુભવ સાક્ષી તો પૂરે છે.

(“ચિત્રમય જગત” ના સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૫ ના અંકમાં લેખક રા. “વસંત”)

૩૫—વિજ્યા—દશમીની વિશેષતા શું છે ?

કોઇ પણ જાતિના તહેવારો એ તેના જાતીય જીવનના પ્રદર્શક હોય છે. એ તહેવારોદ્વારા જાતીય જીવન ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને તેને સ્થિર કરવામાં આવે છે. જે માણસ હિંદુ-જાતીયતાની અસ્મિતા ઉપર વિશ્વાસ નથી રાખતો, તે જો હિંદુઓના જાતીય તહેવારો તરફ ધ્યાન આપે તો તરત જ તેને જણાઇ રહે કે આ તહેવારો હિંદુઓને એક જાતિતરીકે કેવી રીતે તૈયાર કરે છે.

આપણા જાતીય તહેવારોમાં વિજ્યાદશમીનો તહેવાર મુખ્ય મનાયો છે અને જ્યાં પણ હિંદુ-જાતિનો કોઇ પણ અચ્ચો મોજુદ છે, ત્યાં તે તે દિવસે પોતાના હૃદયમાં ઉત્સાહ અનુભવે છે. કોઈ ખાસ સમયે સૌના હૃદયમાં એકજ ભાવ ઉત્પન્ન થવામાં જ જાતીયતાનું બીજ રહેલું છે. આપણે એ જોવાનું છે કે, આ ભાવ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું છે? એ યોગ્ય જ છે કે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામચંદ્રજીના જીવનનો સમગ્ર વૃત્તાંત તે દિવસે હિંદુજાતિની સમક્ષ ખડો થઈ જાય છે. આ વૃત્તાંત ગમે તેટલો ઉચ્ચ અને આપણે માટે સાચા આદર્શની ગરજ સારનાર હોય, તોપણ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે-તો-કેવળ એટલા જ કારણથી આટલો બધો મહાન તહેવાર થોડા શકાય નહિ. આ તહેવારના મૂળમાં એક વિશેષ ઉંડી બાબત હાથ લાગે છે. તે એ કે, તે દિવસે ભગ-વાને ભારતવર્ષની હૃદયથી આગળ વધીને લંકાના રાજાને હરાવ્યો અને લંકામાં આર્યરાજ્યની સ્થાપના કરી. ભગવાન રામચંદ્રજીના જીવનમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિશેષ મહત્વની વાત એ છે કે, તેઓ આર્યજાતિના એક સર્વથી પહેલા જ રાજપુત હતા, કે જેમણે ઉત્તરભારતથી ઉતરી આવી વિંધ્યાચળને ઓળંગીને દક્ષિણની જાતિઓમાં આર્ય સભ્યતાનો પ્રચાર કર્યો. તેમના લંકા-વિજયથી આર્યજાતિના હૃદયમાં જોશ અને આનંદની એવી લહેરો ઉઠી કે સમગ્ર જાતિએ તે દિવસને સદાને માટે એક વાર્ષિક તહેવાર બનાવી દીધો. લંકા-વિજયથી આર્યજાતિમાં એક એવી

શક્તિ પેદા થઈ કે જેથી તેઓ હિંદી મહાસાગરના સધળા ટાપુઓમાં જઈને વસી શક્યા. જે ભગવાને સ્વયં સમુદ્રની પાર જઈને લંકા ઉપર વિજય ન કર્યો હોત, તો સિંહલદ્વીપ, જાવા, મલાયા અને મલાક્કા વગેરે દેશોમાં આર્યધર્મ અને આર્યસભ્યતા ફેલાવી અસંભવિત હતી; તેથી વિજયાદશમીના તહેવાર હિંદુજાતિને તેના બહાર ફેલાયલા સામ્રાજ્યનું સ્મરણ કરાવે છે. આજની આપણી પતિત અવસ્થા તો જુઓ ! આપણે આજે તો બસ એમજ સમજી બેઠા છીએ કે, સમુદ્રમાં થઈ વિદેશ જવાથી ધર્મભ્રષ્ટ થઈ જઈએ છીએ ! કારણ એજ છે કે, આપણે એટલા પતિત થઈ ગયા છીએ કે આવા મહાન જાતીય તહેવારના મહત્ત્વને પણ ભૂલી ગયા છીએ. આપણે આ તહેવાર આપણાં સ્ત્રી-પુરુષ અને બાળકો સૌ કોઈને માટે માત્ર રમતગમત અને ખેલ-તમાશાનુંજ સાધન બની ગયો છે. આપણા બધા દાઢમાઢ અને પૂજના આડંબર આપણા હૃદયમાં સાચા જાતીય પ્રેમની લહરિઓ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. આપણે પોતે પતિત થવાની સાથે સાથે આપણા જાતીય તહેવારોને પણ પતિત બનાવી દીધા છે !

વધારે શું લખું ? હું ધમ્મર પાસે એજ વરદાન માગું છું કે, વિજયાદશમીના તહેવારને દિવસે હિંદુજાતિમાં નવેસરથી સ્વજાતિ-પ્રેમ ઉત્પન્ન થાઓ; આપણે પ્રત્યેક હિંદુને ગમે તેટલો નીચ જાતિનો હોય, તોપણ તેને આપણે આપણો ભાઈ સમજીએ અને નવેસરથી જાતીય તહેવારોના મહત્ત્વની સ્થાપના કરીએ.

(‘હિંદુપંચ’ ના વિજયાંકમાંથી અનંદિત. લેખક-દેવતાસ્વરૂપ ભાઈ પરમાનંદજી એમ. એ.)

૩૬-વિજયે

સ્વાગત મૌ ! સ્વાગત વિજયે ! !

નિજ ગંભીર-નિનાદ-વિજય સે કર દે કમ્પિત દેશ,
હો ક્રોધિત ખુલવા દે હમ સે કાયરતા કા વેશ. સ્વાગત૦
ખોયા નિજ ગૌરવ સખ હમને હો વિલાસ-આધીન,
યહ વિલાસ-પ્રિયતા વિનષ્ટ કર ભર ઉત્સાહ નવીન. સ્વાગત૦
કાયર જન કી ભાંતિ મૂક હો સહતે અલ્યાચાર,
ભર દે શક્તિ માતુ ! કર પાયેં દુષ્ટોં કા પ્રતિકાર. સ્વાગત૦
તવ હુંકાર કર સંકે હમમેં નવ-જીવન સંચાર,
હો જાયેં સ્વદેશ-વેદીપર મરને કા તૈયાર. સ્વાગત૦

(‘હિંદુપંચ’ના વિજયાંકમાંથી)

૩૭-દશરા અથવા દશહરા એટલે ?

પ્રાચીનકાળમાં ચારે વર્ષોને માટે જે રીતે જૂદા જૂદા વ્યવસાયો નક્કી કરેલા હતા, જેમકે-બ્રાહ્મણોને માટે પઠન-પાઠન, ક્ષત્રિયોને માટે રક્ષણ-પાલન, વૈશ્યોને માટે વેપાર અને શૂદ્રોને માટે સેવા, તેજ પ્રમાણે પ્રત્યેક વર્ષને પોતપોતાની પ્રધાનતા દર્શાવવાનો અવસર મળે, એવા ઉદ્દેશથી વર્ષની અંદર ચાર મોટા મોટા તહેવારો નક્કી કરવામાં આવ્યા હોય તેમ જણાય છે. રક્ષાબંધન (બળેવ) એ બ્રાહ્મણોનો મુખ્ય તહેવાર છે; દશરા ક્ષત્રિયોનો; દીવાળી વૈશ્યોનો અને હોળી શૂદ્રોનો. તેમાંથી ત્રણ તહેવારોનાં નામોના અર્થ તો સહેજે સમજાય છે; પરંતુ ચોથા દશરાનો અર્થ સ્પષ્ટ

થતો નથી. રીંવા રાન્યના ગેઝિયર-કેબકે દેશી શબ્દોની 'ઝોસરી' માં નીચે પ્રમાણેની નોંધ આપી છે:—

દશેરાનો અર્થ દશ (પાપ) હરણ કરનાર થાય છે. તે આસો સુદી ૧૦ ને દિવસે આવે છે અને રાજપૂત તથા મરાઠાઓનો ખાસ તહેવાર ગણાય છે. રામે દુર્ગાની પૂજા કરીને રાવણસાથે યુદ્ધ કરવાને દશમને દિવસે પ્રયાણ કર્યું હતું અને તેજ દિવસે વિજય મળવાથી તેનું નામ વિજયા-દશમી પડ્યું છે. આ તહેવાર વર્ષોઝતુનો અંત દર્શાવે છે. તે દિવસથીજ ક્ષત્રિયો વિજય-પ્રસ્થાન કરતા હતા. આ ઉપરથી વિજયાદશમીનો અર્થ તો ખરાખર સમજી શકાય છે; પરંતુ દશેરાનો અર્થ તો તેમ છતાંયે સ્પષ્ટ થતો નથી. એવાં ક્યાં દશ પાપો હતાં કે જેનું આ અવસરે હરણ થાય છે; તે પણ સમજાતું નથી. એ ઉપરથી લાગે છે કે, પ્રાચીનકાળમાં એ દશ પાપ એટલાં જાહેર દશે કે જેમને ગણાવવાની જરૂર નહિ પડતી હોય, જેમ વર્તમાન સમયમાં ચાતુર્વર્ણ્ય કહેવાથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રને ગણાવવાની જરૂર પડતી નથી. પ્રાચીન શાસનોમાં “દશાપરાધ” નો ઉલ્લેખ કરેલો છે, પરંતુ ક્યાંય તે દશ અપરાધોનાં નામ લખેલાં જણાતાં નથી. અવ્યક્ત, કાશીનાથ ઉપાધ્યાયના ધર્મસિંધુસારમાં નીચે લખેલા શ્લોકો મળી આવે છે:—

અદત્તાનામુપાદાનં હિંસા ચવાવધાનતઃ ।

પરદારોપસેવા ચ કાર્યિકં ત્રિવિધં સ્મૃતં ॥

પારુષ્યમનૃતં ચૈવ પૈશુન્યં ચાપિ સર્વશઃ ।

અસમ્બદ્ધ પ્રલાપશ્ચ વાઙ્મયં સ્યાચ્ચતુર્વિધં ॥

પરદ્રવ્યેષ્વભિધ્યાનં મનસાનિષ્ટચિન્તનમ્ ।

વિતથામિનિવેશશ્ચ માનસં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥

एतानि दश पापानि हर त्वं मम जाह्नवी ।

दशपापहरा यस्मात्तस्माद्दशहरा स्मृता ॥

અર્થાત-ચોરી, હત્યા અને પરસ્ત્રીગમન, એ ત્રણ શારીરિક પાપ છે. કટુવચન, જૂઠું, નિંદા અને મિથ્યાપ્રસાપ, એ ચાર વાચિક પાપ કહેવાય છે. ખીજના ધનનો લોભ, અનિષ્ટનું ચિંતન અને અસત્યની હઠ, એ ત્રણ માનસિક પાપ છે. આ દશ પાપો છે. હે ગંગા! તું આ દશ પાપોને હરી લે છે, તેથી દશેરા-દશહરા કહેવાય છે. આજ પ્રમાણે વાગ્મટના અષ્ટાંગ હૃદયમાં લખ્યું છે કે:—

हिंसास्तेयान्यथा काममपैशुन्यं परुषानृते ।

संभिन्नालाप व्यापादमभिध्यादग्विर्धग्वपर्ययम् ॥

पापं कर्मेति दशधा कायवाङ् मानसैस्त्यजेत् ॥

આમાં પણ ઉપર જણાવાયલાંજ દશ પાપ વર્ણવેલાં છે.

જેઠ માસમાં પણ એક દશેરા-દશહરા આવે છે, તે વખતે ગંગામાં સ્નાન કરવાથી દશે પાપ નાશ પામે છે.

(‘હિંદુપંચ’ ના વિજયાંકમાંના રાયબહાદુર હીરાલાલના લેખ ઉપરથી અનુદિત)

૩૮-હા ! મૈયા ચંડિકે !

હે માતા ! આ (હિંદુ સંતાનો) જીવીને શું કરશે ? કીડીઓની પેઠે સંખ્યામાં બાવીસ કરોડ તો શું પણ બાવીસ અબજ હોય, તોપણ શું કરી શકવાના હતા ? હે ગૌરિ ! તારા અનન્ય ભક્ત શ્રીરામે એકલાએ દુર્દમ્ય રાક્ષસવંશનો નાશ કરી નાખ્યો હતો. હે માયા ! ગણ્યા-ગાંઠ્યા થોડાક રાજપૂતોનેજ સાથમાં લઇને આર્યકુળકેસરી મહારાણી પ્રતાપે સમ્રાટ અકબરનો નાકે દમ આણી દીધો હતો. હે દેવિ ! એકલા શુરુ ગોવિંદે, એકલા બાજીરાવે અને વીર વૈરાગીએ પણ એકલાએજ આર્યધર્મની રક્ષા કરી હતી. દેશનો ઉદ્ધાર તો લક્ષ્મીબાઇ અને પદ્મિની જેવી વીરાંગનાઓ કરશે કે આ વિષથી પુતળીઓ ? આ તીડનાં ટોળાંથી તો ધરતીનો ભારજ વધવાનો ! આ પાપીઓથી તો પૃથ્વી દબાતીજ ચાલવાની ! જે બગલગતો માતાને ખાતર કાંઈ પણ સંગીન ભોગ નથી આપી શકતા, તેમના શ્વાસોચ્છ્વાસથી તો દેશનું વાતાવરણ ગંદુજ થયા કરવાનું ! તેથી ઓ ભૈરવિ ! આપની ક્રાંતિકારિણી ડાકણોને તરતજ મોકલો કે જેથી તેઓ દેશમાંથી એવાં તેવાં માનવોનો ભાર ઉતારી નાખે ! હે માતા ! વાર શું એટલાજ માટે કરો છો કે, તેમને નરકમાં પણ જગા મળે તેમ નથી !

હિંદુઓ ! જુઓ, નભોમંડળમાં વિપ્લવ મચી રહ્યો છે; જુઓ, પ્રલયકારી મહાભયંકર કાળ ચાલ્યો આવે છે, રાક્ષસી રક્ત-પિપાસા ખાઉ-ખાઉ કરતી ધસી આવે છે, તોપો વિનાશક ગોળાઓ ફેંકી રહી છે, અશાંતિની પ્રખર જ્વાળાઓ ભડભડ સળગી રહી છે, દશે દિશાઓ કંપી રહી છે, બ્રહ્માંડનો હૃદય કંપી રહ્યો છે !!! તમારામાંથી કોઇપણ દુર્ગતિનાશિની દુર્ગામૈયાનું આવાહન કરનારો છે ? શું કોઇ દૈત્ય-મુડેની આહુતિ આપનારો રાધવેંદ્ર છે ? શું કોઇ લક્ષ્મણની પેઠે ચૌદ વર્ષ અખંડ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરનાર આર્યપુત્ર છે ? શું કોઇ રણકંકણ અને લોહ-કવચ ધારણ કરનાર પેશ્વા છે ? શું કોઇ દેશોદ્ધારને કાળે મૃત્યુરૂપી પ્રિયતમાને આલિંગન કરશે ? શું કોઇ દુઃખીઓનો હાહાકાર અને કરુણ આકંઠ સાંભળીને હૃદયમાં જ્વાળારૂપી માળા પહેરવાને તૈયાર છે ? શું કોઇ “જનની જન્મભૂમિ” નો અભયનિનાદ ગજવનારો છે ?

(‘હિંદુપંચ’ ના વિજયાંકમાંથી અનુદિત)

૩૯-શ્રીશક્તિ-પૂજા

જ્યોં કદલી કે પાત મેં, પાત પાત મેં પાત; ત્યોં પંડિત કી બાત મેં, બાત બાત મેં બાત.

જે સમયે ભારતના પ્રાચીન આર્ય વિદ્વાનોનો જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો સૂર્ય ભારતના હિતરૂપી આકાશમાં મધ્યવર્તી હતો, તે વખતે તેમણે તેમનાં ભાવી સંતાનોના-અમો વર્તમાન શિખા-સૂત્રધારી ભારતવાસીઓના કલ્યાણને માટે જે જે રીત-રિવાજ ચાલુ કરાવ્યા હતા, તે દરેક પ્રકારનાં કલ્યાણપ્રદ શિક્ષણથી ઓતપ્રોત હતા અને છે પણ ખરા. તેમના અન્યાન્ય શિક્ષણ-પૂર્ણ રીતરિવાજોમાં શારદીય શક્તિપૂજા એ ધણી મહત્ત્વની વસ્તુ છે. મહાખેદ અને દુઃખની વાત છે કે, હાલમાં આપણે ભારતવાસીઓ શક્તિપૂજાના બાહ્યસ્વરૂપ આગળજ અટકી જઇએ છીએ અને તેની અંદર ભરેલા અમૃતસુધી પહોંચીને તેનું પાન કરવાની કંઈ કાળજીજ કરતા નથી. શક્તિ-પૂજામાં આપણે માટે જે અમૃત ભરેલું છે, તેની ઉપેક્ષા કરવાથીજ આપણી-વર્તમાન શિખાસૂત્રધારીઓની-હાલમાં આવી દુર્દુશ થઇ રહી છે, કે જ્યાં ત્યાં આપણાં ભાઇભાંડુઓ, માતાઓ અને બહેનોને પશુવૃત્તિવાળા માણસો અપમાનિત અને કલંકિત કર્યા કરે છે. આપણા પૂર્વજોમાં પરશુરામજી અને મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીરામચંદ્રજી એવા હતા કે જેમણે પોતાનાજ બાહ્યજથી પોતાના પ્રિયજનોનું અકલ્યાણ કરવાવાળા મોટામોટા રાજા-મહારાજાઓને પણ ધૂળ

ભેગા કરી દીધા હતા. તેઓ શક્તિના અદ્વિતીય પૂજારી હતા, શક્તિની હરહમેશ આરાધના કરીને તેમણે તેની પાસેથી પૂર્ણ-વરદાન પ્રાપ્ત કરી લીધાં હતાં. તેઓ આપણી પેઠે વર્ષમાં એક વાર શક્તિના પ્રતિનિધિની બાહ્યપૂજા કરીને ચૂપ થઈ જતા નહતા. તેઓ હરહમેશ શક્તિની પૂજા કર્યા કરતા હતા અને પૂજા કરતી વખતે એ વાતને નહોતા ભૂલતા કે, આ સંસારમાં શક્તિહીન રહેવું, એના જેવું બુંદુ બીજું કોઈ પાપ નથી. તેથી પ્રત્યેક સુઝ માનવે હમેશાં શક્તિશાળી રહેવું જોઈએ. તેઓ નિમ્નલિખિત મતનું મનન અને જપ કર્યા કરતા હતા કે:-

શક્તિહીનં તુ નિયં સ્યાત્ વસ્તુમાત્રં-ચરાચરમ્ ।

અતઃ શક્તિઃ સદા સેવ્યા વિદ્વાદ્ધિઃ કૃતનિશ્ચયૈઃ ॥ (દેવી ભાગવત)

શરદ્ઋતુમાં શક્તિની પૂજા કરવાને માટે શક્તિની જે પ્રતિમા બનાવાય છે, જેમાં શક્તિની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરીને આપણે શક્તિની પૂજા કરીએ છીએ; તેના હાથમાં જે અનેક પ્રકારનાં અસ્ત્ર, શસ્ત્ર અને આયુધ આપવામાં આવે છે, તેની કદપનાના મૂળમાં આપણા પૂર્વજોએ એવું તો ઠાંસી ઠાંસીને શિક્ષણ ભરેલું છે કે જેમ કેળવના પાને પાનની અંદર પાન ભરેલાં હોય છે; તેમ દુર્ગતિનાશિની દુર્ગાના અનેક હાથોમાં અનેક પ્રકારનાં આયુધોના સંમહ એજ વાતની ઘોષણા કર્યા કરે છે. તેના પૂજક ભક્તો પોતાપોતાની વ્યક્તિગત શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ કરીને કદી પણ શત્રુઓની સામે જય નહિ. જ્યારે પણ તેમને શત્રુઓ ઉપર હુમલો કરવો હોય અથવા હુમલો કરનારા શત્રુઓથી પોતાનું રક્ષણ કરીને તેમના દાંત ખાટા કરી નાખવા હોય, ત્યારે તેઓ ભગવતી મહિષાસુરમર્દિનીની પેઠે પોતાની સઘળી શક્તિને સંઘરૂંપે એકત્ર કરીને તેની સદાયતાથી આત્મરક્ષણ અને શત્રુ ઉપર વિજય મેળવ્યા કરે. આવું શિક્ષણ આપવા માટેજ આપણા પૂર્વજોએ શુંભ-નિ-શુંભ-મદમર્દિની ભગવતીની પૂજનો પ્રચાર કર્યો હતો. આપણા પૂર્વજોને એજ આશા હતી કે, તેમના વારસ-આપણે-પણ, તેમણે સમજાવેલી વાતનો મર્મ સમજીને આત્મરક્ષણના ઉદ્દેશથી ભગવતી શક્તિની હરહમેશ આરાધના કરતા રહીશું; પણ હાય ! અમે તો તેમની બતાવેલી આજ્ઞાને વિદાય આપીને અમારેજ હાથે અમારો ધાત કર્યો છે. હજી પણ જો આપણે આપણી દુર્દેશા જોઈને આપણા પૂર્વજોની ચતુરાઈને સમજી જઈએ અને આપણું કલ્યાણ કરનારી શક્તિ-દેવીના પૂજક બનીએ, તો હજી પણ કંઈ બાજી છેક બગદી ગઈ નથી. આ વર્ષે ભગવતી કાળીની પોડશોપચારથી પૂજા કરીને આપણે દૈવ યજ્ઞને આપણા આત્મબળને સંધનું રૂપ આપવાનો નિશ્ચય કરીને તે માટે પ્રયત્ન આદરીએ તો આપણે સંપૂર્ણ શક્તિવાન થઈને સુખી થઈ શકીએ તેમ છીએ.

(‘હિંદુપંચ’ ના વિજયાંકમાંના પંડિત ગંગાપ્રસાદજી અમિહોત્રીના લેખપરથી અનુદિત.)

૪૦-દેવીરૂપે શક્તિ-પૂજન

સામાન્ય રીતે હિંદુઓ વર્ષમાં કેટલીયે વાર અને કેટલેય પ્રકારે શક્તિ-પૂજા તો કરે છેજ; પરંતુ વસંતઋતુમાં વાસંતી પૂજા અને શરદ્ઋતુમાં શારદીય દુર્ગાપૂજા ધણી કાળથી બારે ધામ-ધૂમપૂર્વક ઉજવાય છે. કહેવાય છે કે, ભગવતી આદ્યાશક્તિને પ્રસન્ન કરવા માટે રાવણે વસંતઋતુમાં તેમની પોડશોપચારથી પૂજા કરી હતી અને ભગવાન રામચંદ્રજીએ શરદ્ઋતુમાં શારદીય પૂજા કરી હતી; તેથી તેનું મહત્ત્વ વળી વિશેષ મનાય છે અને ભારતવર્ષમાં હાલ લગભગ અધેજ ભિન્ન ભિન્ન નામોથી દેવીનું પૂજન થાય છે. પશ્ચિમભારતમાં નવરાત્ર, ગુજરાતમાં રૂદ્રાણી, દક્ષિણમાં અંબિકા, કાશ્મીરમાં અંબા, આસામ અને બંગાલમાં દુર્ગોત્સવ તથા બિહારમાં દેવી વગેરે જુદે જુદે સ્વરૂપે દેવી-પૂજન થાય છે. ક્યાંક ક્યાંક દેવીપૂજનને કલ્યાણીપૂજન પણ કહે છે. આ રીતે હિમાલયથી તે કન્યાકુમારીસુધી, આસામથી ભારતની પશ્ચિમ સીમાપર્યંત, સર્વત્ર આ અવસરે ભગવતી આદ્યા શક્તિની પૂજા થાય છે.

દેવી-પૂજની પદ્ધતિ આ દેશમાં કેટલા સમયથી ચાલતી આવી છે, તે કહી શકવું અશક્ય છે. ધણું કરીને ભારતની આદિસભ્યતાના યુગથીજ અહીં શક્તિ-પૂજની પ્રથા ચાલી આવી છે. હાલમાં પુરાતત્ત્વવેતાઓને માલૂમ પડ્યું છે કે, ભારતની અંદર તેમજ બહાર જાપાન, ચીન, કંબોડીયા આદિ દેશોમાં પણ પ્રાચીનકાળમાં દેવી-પૂજ પ્રચલિત હતી. એ દેશોના લોકો દેવીને ૭૦૦૦ બુદ્ધોની માતા માનતા હતા. ક્યાંક ક્યાંક બુદ્ધદેવની પ્રતિમાની સાથે સાથે દેવી-મૂર્તિ પણ જોવામાં આવે છે.

ઋગ્વેદના દેવીસૂક્ત ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે, ક્યાંક ક્યાંક આઘા શક્તિને અગ્નિસ્વરૂપા માન્યાં છે. વળી તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં પણ દુર્ગા અને સ્તોત્રનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં લખ્યું છે કે, પ્રજાપતિ દક્ષે જ્યાં અનેક યજ્ઞો કર્યા હતા, ત્યાં 'પાર્વતી-દક્ષ' નામનો યજ્ઞ પણ કર્યો હતો. ઋગ્વેદના દ્વિતીય મંડળની ૨૭ મી ઋચામાં લખ્યું છે કે, પ્રજાપતિએ 'દક્ષતનય' નામની એક વેદી બનાવી રાખી હતી. ત્યારબાદ વળી શતપથ બ્રાહ્મણમાં જોઇએ છીએ કે, તે વેદી ઉપર એક સુવર્ણમયી પીતાત્મ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરતા હતા. આ પ્રતિમાને 'હવ્યવાહની'ની પ્રતિમા કહેતા હતા. આ પ્રતિમાની ચારે બાજુએ બીજાં કેટલાંક નાનાં મોટાં દેવ-દેવીઓની પ્રતિષ્ઠા થતી હતી. એક બળવાન દેવતા વેદીનું રક્ષણ કરતા હતા, એક ચતુર્ભુજ દેવી હોમ વગેરે ગ્રહણ કરતી હતી, એક દેવી ધનભંડારનું રક્ષણ કરતી હતી અને એક દેવી જ્ઞાનદીપક લઇને ઉભી રહેતી હતી.

હાલની દુર્ગા-પ્રતિમાની સાથે ઉપલા વર્ણનનું ઘણું ખરું મળતાપણું છે. સામવેદમાં દુર્ગા-પૂજના જે મંત્રો મળી આવે છે, તેમાં દુર્ગાનું નામ પણ આવ્યું છે. વૈદિક સાહિત્યમાં મળી આવતાં અનેક પ્રમાણો ઉપરથી જણાય છે કે, વેદોમાં આઘા શક્તિને અગ્નિસ્વરૂપ માન્યાં છે.

યજુર્વેદમાં રુદ્ર અને અંગિકાનાં નામ આવે છે અને તેઓ આહુતિ ગ્રહણ કરતાં હતાં, એ વાત પણ મળી આવે છે. તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં તો વર્તમાનકાલીન દુર્ગાપ્રતિમાના બધા બાગો ધણેબાગે જેમના તેમ મળી આવે છે.

આ રીતે શોધ કરતાં માલૂમ પડે છે કે, ભારતવર્ષમાં શક્તિ-પૂજની પદ્ધતિ અત્યંત પ્રાચીન છે. હાલની પૂજાપદ્ધતિ ઉપરથી પણ જણાય છે કે, દુર્ગાપૂજની લગભગ બધી વિધિ વૈદિક રીતિ અનુસાર છે. હા, એ પણ બરાબર છે કે, જેમ મોટા મોટા શાસ્ત્રગ્રંથોમાં પણ વખતો વખત પ્રક્ષિપ્ત વિષયો ઉમેરાયા છે, તેજ પ્રમાણે દેવીની વૈદિક પૂજા-પદ્ધતિમાં પણ ઘણું પ્રક્ષિપ્ત થયેલું છે; પરંતુ આઘા શક્તિની, મહામાયાની, પરબ્રહ્મ પરમાત્માની યોગમાયાની દેવીરૂપે પૂજા કરવાની પ્રથા અહીં ઘણા સમયથી પ્રચલિત છે.

આજે પણ જો આપણે સાચા મનથી, પૂર્ણ અંતઃકરણપૂર્વક જગતના કારણરૂપ, સનાતની, ચિન્મયી, મહામાયા જગદંબિકાનું આવાહન કરીએ, આપણાં ભક્તિપૂર્ણ અશ્રુસંચિત જળથી અર્ધ ચઢાવવાનો સંકલ્પ કરીએ, આપણાં હૃદયરૂપી પુષ્પો માતાને ચરણે ચઢાવવાનો નિશ્ચય કરીએ અને તેમનાં ચરણતળને આપણાં હૃદયરક્તરૂપી અજતાથી સુશોભિત કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીએ, તો સર્વમંગલમયી માતા આપણી ઉપર અવસ્થ કર્યા કરશે. x

('હિંદુપંચ' વિજયાંકના અગ્રભાગ ઉપરથી અનંદિત)

x બુદ્ધમંવાળાઓ પણ વામમર્ગે ચલી ગયા અને ધર્મને નામે અધર્મ પુષ્કળ બચાવી ગયો, ત્યારે દ્વાજી મજુ ભગવાન શંકરાચાર્યરૂપે પોતાનું અપૂર્વ જ્ઞાનચારિત્ર્ય પ્રકટાવીને અધર્મના મુખમાં જઈ પડેલા ભારતવાસીઓનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. એ અદ્ભુત ઇશ્વરી વિભૂતિએ પરમાત્માનાં અનેક મુખ્ય સ્વરૂપોનાં સ્તુતિગાન કર્યાં છે. તેમાં એક ભવાની-ભુજંગ-સ્તોત્ર છે. સંસ્કૃત સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય તરફથી હાલમાંજ ભગવતી ભાગવત-અથવા દેવીભાગવતની નવી આવૃત્તિ નીકળી છે, તેના શરૂ ભાગમાં એ સ્તોત્રમાંના શ્લોકો ભાવાર્થ સાથે અપાયા છે, તે અહીં પણ આ પછી અપાયાં છે.

૪૧-નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે ભવાનિ

ત્વમર્કસ્ત્વમાગ્નિસ્ત્વમિંદુસ્ત્વમાપસ્ત્વમાકાશભૂવાયવસ્ત્વં ચિદાત્મા ॥
 ત્વદન્યો ન કશ્ચિત્પ્રકાશોઽસ્તિ સર્વં સદાનંદસંવિત્સ્વરૂપં તવેદમ્ ॥
 ગુરુસ્ત્વં શિવસ્ત્વં ચ શક્તિસ્ત્વમેવ ત્વમેવાસિ માતા પિતાસિ ત્વમેવ ॥
 ત્વમેવાસિ વિદ્યા ત્વમેવાસિ બુદ્ધિર્ગતિર્મે મતિર્દેવિ સર્વં ત્વમેવ ॥
 શ્રુતીનામગમ્યં સુવેદાગમાદ્યૈર્મહિમ્નો ન જાનાતિ પારં તવેદમ્ ॥
 સ્તુતિં કર્તુમિચ્છામિ તે ત્વં ભવાનિ ક્ષમસ્વેદમંચ પ્રમુગ્ધઃ કિલાહમ્ ॥
 શરણ્યે વરણ્યે સુકારુણ્યપૂર્ણે હિરણ્યોદરાદ્યૈર્ગમ્યેઽતિ પુણ્યે ॥
 ભવારણ્યમીતં ચ માં પાહિ ભદ્રે નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે ભવાનિ ॥

ભાવાર્થ:-હે દેવિ! સૂર્ય, અગ્નિ, ચંદ્ર, જળ, આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ અને ચિદા-
 ત્મારૂપે પણ તમેજ છે. આપની સત્તાસ્તુતિ વિના કોઈ પણ પદાર્થ કે પ્રકાશ અસ્તિત્વ-
 માંજ આવી શકે તેમ નથી. આથી આ સમગ્ર વિશ્વમાં જે કંઈ પ્રાણી-પદાર્થ,
 વસ્તુ-સ્થિતિ કે પદ-પદાર્થ ઇત્યાદિ છે, તે આપનુંજ સદાનંદ સંવિત્ સ્વરૂપ છે.

હે દેવિ! મારા ગુરુ, માઈ કલ્યાણ અને મારી શક્તિ પણ તમેજ છે. મારાં માતા
 અને પિતા પણ તમેજ છે. મારી વિદ્યા, બુદ્ધિ, મતિ અને ગતિ પણ તમેજ છે, એ-
 ટલુંજ નહિ પણ હે ભવાનિ! માઈ સર્વસ્વ પણ તમેજ છે.

હે વિશ્વેશ્વરી! શ્રુતિઓને પણ તમારો મહિમા અગમ્ય છે અને વેદશાસ્ત્રાદિ પણ
 તમારા મહિમાનો પાર પામી શકતાં નથી. તોપણ હે ભવાનિ! આવા અપાર
 મહિમાવાળાં આપની હું સ્તુતિ કરવા ઇચ્છું છું, તેને માટે આપ મને ક્ષમા કરજો.
 કેમકે હે અનંત ઐશ્વર્યોના અંબારસ્વરૂપ માત્ર અંબે! આપનો જરાતરા મહિમા
 જાણવાથી પણ હું અત્યંત મુગ્ધ બની ગયો છું!

હે શરણાગતવત્સલ માતૈશ્વરી! હે પરમ પૂજ્ય અને અત્યંત કરુણાપૂર્ણ પરમેશ્વરી!
 હે હિરણ્યગર્ભાદિથી પણ અગમ્ય અને અત્યંત પવિત્ર એવાં કલ્યાણિ ભવાનિ! આ સં-
 સારરૂપી અરણ્યથી ભયભીત થયેલો એવો હું આપને શરણ છું, મુજ દીન-હીનનું
 આપ રક્ષણ કરો, આપને અનેકાનેક નમસ્કાર છે, નમસ્કાર છે, નમસ્કાર છે.

(શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિત ભવાની-ભુજંગ-સ્તોત્રમાંથી)

૪૨-પ્રાચીન હિંદની પ્રામ્યરચના

જુના વખતમાં આપણા દેશમાં પ્રામ્યજીવન માટે કંટાળો નહોતો. ત્યાંનું શુદ્ધ અને શાંત વાતાવરણ વખણાતું; અને દેશનું દરેક માણસ પોતપોતાની ફરજ સમજી ત્યાંની સુધારણાના કાર્યમાં ભાગ લેતું.

ગામડાંની રચના સુંદર હતી. કેટલાંક ગામોમાં માત્ર એકજ ધંધાનાં માણસો રહેતાં અને તેમના ધંધા ઉપરથી તે તે ગામનાં નામ પડતાં હતાં. કેાઇમાં સુથારનાં હજારો ધર તો કેાઇમાં ખીજા ધંધાથીઓનાં ધર હતાં. જે કે સામાન્ય રીતે તો સર્વ ગામોમાં સઘળી જાતનાં માણસો રહેતાં હતાં.

ધર તથા રસ્તા સ્વચ્છ અને મોહક હતા. ગામખહાર ઝાડની ઘટામાં પૂજાસ્થાન નક્કી કરીને ત્યાં નવરાશે ખેતરોના જૂદા જૂદા છોડવાઓના સૌંદર્ય વચ્ચે તેઓ ધણા આનંદથી ભેગા બેસતા હતા. એક બાજુએ પશુઓ માટે ગોચરની જમીન ખાસ જૂદી રખાતી હતી. લગભગ દરેક ગામની આસપાસ કાચી અથવા પાકી વાડો થતી હતી. આથી ચોર-લૂંટારાઓનો ભય ઓછો થતો હતો.

ખેતી ઉપરાંત જૂદી જૂદી કારીગરી અને શિલ્પકળા ઉપર માણસો સ્વતંત્રતાથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. કેાઇ ગામમાં વસ્તી વધશે એમ જણાય કે તરતજ પાસેના જંગલનો થોડો ભાગ સાફ કરીને ત્યાં નવા ગામની વસાહત થતી હતી. આમ બહોળી જમીન મળવાથી ગરીબાઈ જેવું તો જણાતુંજ નહોતું. જે કે વચ્ચે વચ્ચે દુકાળ તથા રોગ વગેરેથી ઘણું દુઃખ પડતું, પરંતુ એવા વખતે પણ ઉત્સાહી પુરુષોની ઘણી સહાય મળતી હતી.

ગામમાં આનંદ મેળવવામાટે ઉત્સવાદિની સારી ગોઠવણ થતી. ગામનાં સર્વ માણસો તેમાં ભાગ લેતાં. જે કેાઇ ખાસ કારણસિવાય એમાં ભાગ ન લે, તો તેનો બદિષ્કાર કરવામાં આવતો હતો. આવા પ્રસંગે બપોરે કે સાંજે સર્વ ભેગા થતા અને કેાઇ વાતોંઓ કહેતા, કેાઇ સાહિત્યચર્ચા કરતા તો કેાઇ સંગીતતથા નૃત્ય કરી આનંદ પામતા. ગામના યુવકો પોતાનું મંડળ સ્થાપી ધાર્મિક અને પરહિતનાં કામો કરતા હતા. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને તેઓ રસ્તાઓ ઉપરનો કચરો, ઇંટ, પથ્થર વગેરે હોય તે દૂર કરતા, જે ઝાડ રસ્તા ઉપર હોઇ અડચણ કરતાં હોય તેનો નાશ કરતા, ખાડા-ટેકરા હોય તે કાઢી નાખી સીધો રસ્તો બનાવતા, નાના વહેણા કે કોતરો હોય તેના ઉપર લાકડાના પૂલ બાંધતા, વળી તળાવમાંનો કચરો બહાર કાઢી નાખી પાણી સ્વચ્છ રાખતા અને જેઓ ગરીબ તથા દુઃખી હોય, તેમને દરેક પ્રકારે મદદ કરતા હતા.

પ્રાચીન શિલાલેખો જોતાં જણાય છે કે, ગામમાં જેઓ ઉચ્ચ સેવાભાવથી કામ કરતા, તેમના તરફ ગામલોકો પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી જોતા હતા. સારાં કામનો સારો બદલો મળતો. કેટલીક વખત એ સેવાની યાદમાં તે માણસના નામે નવું ગામ વસાવીને તેનું નામ યાદ રાખતા, ગામની રક્ષા-માટે પોતાનો પ્રાણ આપનાર વ્યક્તિના કુટુંબનું પોષણ કરતા અને તેની યાદમાટે દેવમંદિરમાં દરેક સાંજે ધૂપ-દીપ કરવાની વ્યવસ્થા કરતા. એ ઉપરાંત ઘણી રીતે તેવા માણસનાં સ્મારક રાખવામાં આવતાં. હજુ પણ આવા વીર પુરુષોના સ્મારકતરીકે પથ્થરના પાળીઆ ઘણાં ગામોની ભાગોળે નજરે પડે છે. લોકવિચારવિરુદ્ધ કામ કરનાર અથવા દેવમંદિરનું અનિષ્ટ થાય તેવું કામ કરનારને ધર્મશ્રોહી ગણી તેની ટીકા થતી; તેમજ તેને ઉત્સવમાં તથા દેવમંદિરમાં જવાની રજા મળતી નહિ.

ગામલોકોમાં ધર્મની સારી ભાવના હતી. પ્રતિદિન મંદિરમાં સર્વ ભેગા મળતા અને પૂજન-અર્ચન વગેરે કરતા. દેવમંદિરમાં પાસેજ એક સાર્વજનિક મકાન બાંધવામાં આવતું. તેમાં સાધુ સંન્યાસીઓ આવી ઉતરતા અને ગામલોકો તેમની પાસેથી ઉપદેશ સાંભળતા. ગૌતમબુદ્ધ તથા ખીજાઓનાં જીવનચરિત્રો ઉપરથી જણાય છે કે, તેઓએ પોતાના પ્રવાસદરમિયાન આવાં ઘણાં સ્થળોમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો. કેટલાક ગામલોકો પણ દૂર જાત્રા કરવા જતા અને ત્યાં પોતે લીધેલો અનુભવ પાછા આવી સર્વને કહેતા. ગામની શાળાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી હોશિયાર બાળકો સારાં સ્થળોમાં વધારે અભ્યાસમાટે જતા. તક્ષશીલા, નાલંદા વગેરે વિદ્યાપીઠોમાં આ

રીતે ધણા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ અર્થે આવતા.

ગામના સઘળા માણસોની એક સભા ભરાતી. તેમાં લોકહિતની ચર્ચા થતી હતી. આવી સભામાં ન્યાયનું કામ પણ થતું હતું. ચોર-લૂંટારાથી ગામનું રક્ષણ કરવાના ઉપાયો પણ લેવાતા. ધણા ગ્રામીન ગ્રંથોમાં આવી સભાઓની પ્રશંસા કરેલી છે. દરેક ગામમાં એક માણસની મવામાં આવતો, જે સભાની સહાનુભૂતિથી લોકહિતનાં કામો ઉપર દેખરેખ રાખતો. આવી સભાઓમાં ગરીબ કે ધનવાનનો કાંઈ ભેદ રખાતો ન હતો.

હાલની ગ્રામ્યપંચાયતો કે જીલ્લા બોર્ડોના જેવાં બહુ તેથી ચઢે એવાં મંડળો સ્થપાતાં. ગ્રામ્ય-સભાની બેઠક નહીં કરવી; ધર્મશાળા, દેવમંદિર, સદાચત, આગ ઇત્યાદિની સ્થાપના કરવી; દરિદ્ર અને અસહાય માણસોને સહાય કરવી અને કૂવા, વાવ વગેરે ખોદાવવાં-એ આવાં મંડળોનાં મુખ્ય કાર્યો હતાં. આવાં મંડળો પાસે જમીન-સંપત્તિ રહેતી, ગ્રામવાસીઓ પાસેથી અમુક કર લેવામાં આવતો; તેમજ અપરાધી પાસેથી દંડ લઈ એ ૧૫ રકમ તે મંડળને સોંપાતી અને તે મંડળદ્વારા નહીં કરેલાં સારાં કામોમાં તે રકમ વપરાતી.

આવાં જૂદાં જૂદાં મંડળોની દેખરેખ તે તે પ્રદેશની મહાસભાના સભ્યો રાખતા હતા. દેશના વૃદ્ધ અને અનુભવી પુરુષો એવી મહાસભામાં નિમાતા. બીજાં મંડળોના કેટલાક પ્રતિનિધિઓ સાથે મળી તેઓ મહાસભાનું કામ કરતા. આ સભામાં જૂદી જૂદી નાની સમિતિઓ નીમાતી અને તેમાં દાન, તળાવ, આગ, ન્યાય, ખેતી, ધાર્મિક કાર્યો વગેરે સંબંધી દરારો થતા હતા. આવી મહાસભાના સભ્યો ચુંટી કાઢવા માટે જૂદા જૂદા વિભાગ પાડવામાં આવતા હતા. જે માણસ તે વિભાગનો વતની હોય, વિદ્વાન હોય અને જેણે પોતાની સંપત્તિ માત્ર સાધુવૃત્તિથીજ મેળવી હોય, તેવા માણસને શોધી કાઢવામાં આવતો. આવા ધણા માણસો હોય તો દરેકના નામે ચિઠ્ઠીઓ લખીને દેવમંદિરમાં મંડળસમક્ષ એક બાળક પાસે તેમાંથી એક ઉપડાવતા અને જે પ્રથમ આવે તેને સભ્યતરીકે મોકલતા.

આવી સભાઓ અને મંડળોને પ્રજા તરફથી દ્રવ્યાદિની સારી મદદ મળતી. પોતાને પ્રિય હોય એવાં સારાં કામોમાં ખર્ચવાની શરતે મોટી રકમો લોકો આપતા. મંદિરોમાં બાળકોના ધાર્મિક અભ્યાસમાટે સારી વ્યવસ્થા હતી. આ ઉપરાંત મુસાફર, સાધુ-સંન્યાસી વગેરેના ભોજનમાટે, દેવની નિત્યપૂજામાટે તથા ઉત્સવોમાટે પણ સારી રકમ ખર્ચાતી. આમ દરેક રીતે લોકો પોતાનું જીવન ઉન્નત કરતા હતા. દેશ દેશના સાધુ-સંન્યાસીદ્વારા તેમજ જત્રાળુઓદ્વારા તેઓ આખા હિંદની ખબરો જાણુતા હતા. ગામનાં બાળકો બહાર વધારે અભ્યાસ કરી આવીને પોતાની વિદ્યાનો લાભ બીજાઓને આપતા હતા. (‘જ્ઞાનપ્રચાર’ના એક અંકમાં લેખક-રા. ચંદ્રશંકર મણિશંકર ભટ્ટ.)

૪૩-વિદ્યાર્થીને લાયક ધર્મ

મારા વહાલા વિદ્યાર્થી બંધુઓ! આપણી ભારતભૂમિના લવિષ્યના દેવતાઓ! આપણે કેવો અને કયો ધર્મ પાળવો જોઈએ? શું આપણે શિવધર્મ, જૈનધર્મ, બુદ્ધધર્મ, મુસલમાની કે ખ્રિસ્તીધર્મ પાળવો જોઈએ? ના, ના. તે શબ્દોની સાથે તો ધર્મ શબ્દ શોભતો નથી. તેને તો આપણે પંથો કહી શકીએ. તે પંથો ખરેખર ઉત્તમ અને સુંદર છે, પરંતુ તે આપણને હાલની સ્થિતિમાં સ્વાર્થી બનાવે છે. તમે જોશો કે, એક પંથના બીજા પંથને વખોડતા કે ધિક્કારતા હશે; આપણે એવો વિરોધ પેદા કરવાનો નથી. સારે આપણે શું કરવું? હેં, સારે આપણે કયો ધર્મ પાળવો?

આપણે એવો ધર્મ પાળવો જોઈએ કે જે ધર્મથી આપણા હિંદુભાઈઓ, મુસલમાનભાઈઓ, પારસીભાઈઓ અને ખ્રિસ્તીભાઈઓ આપણને પોતાના ગણે-જૂદા ના ગણે, કાંઈનામાં વિરોધ પેદા થાય નહિ; ટુંકામાં સર્વ એમજ સમજે કે:-

“હિંદુ-મુસલમાન-પારસી સર્વે ધર્મતણાં સૌ બાળ.”

ત્યારે તે ધર્મ કેવો હોવો જોઈએ ? ભરતભૂમિરૂપી ઉદ્ધાનનાં પ્રિય મુકોમળ મુગધિત પુખ્તો ! તમે સર્વ જાણતાજ હશો કે, ધર્મ શબ્દનો અર્થ ધૃ-ધારણ કરવું, એવો છે. સમાજને ધારણ કરે તે ધર્મ. ધારણાદર્મમિત્યાદુર્ધર્મો ધારયતિ પ્રજાઃ આ તેનો બહોળો, ઉડો અર્થ. હુંકામાં અથવા સાધારણ શબ્દમાં કહીએ તો “ પડતાં ધારે જે પાપમાં ધર્મ તેનું છે નામ. ” આ ધર્મ શબ્દના અર્થ થયા.

હવે વચ્ચે હું એક વાત કહેવા માગું છું. કોઈને કદાચ એમ લાગશે કે, પંથોનું હુંકું એલાયું; પરંતુ કોઈ પણ પંથ આપણને અધર્મને માર્ગે જવા સૂચવતોજ નથી. શું બાઇબલ એમ કહે છે કે ચોરી કરો ? ના. તે તો તેની દશ પ્રતિજ્ઞામાં કહે છે કે “ તું ચોરી કરતો મા. ” ત્યારે શું કુરાન એમ કહે છે કે, જૂઠું ખોલો ? ના, ના. હઝરત મહમદ સાહેબ (સન્માનસ) ખાસ જાર દબને કહે છે કે “ તે મારો મુસલમાન નથી, પણ દુશ્મન કાફર છે કે જે અસત્ય બોલે છે તે વચનભંગ કરે છે. ”

આ બીજા પંથના દાખલા લીધા છે; કારણ કે તમોને તમારા પંથનું તો જ્ઞાન હોવુંજ જોઈએ.* મારો લગાર પણ એવો આશય નથી કે, તમે તમારો પોતાનો પંથ છોડી દો; પણ ઉદારચરિત બનીને મોટી નજર રાખતાં શીખો. હું સારો છું, મારો પંથજ સારો છે અને બીજું બધું ખોટું છે, એ મિથ્યાભાવ છોડી દો. “ વસુધૈવ કુટુંબકમ્ ” જગત મારું કુટુંબ છે, એમ અનુભવો. અસ્તુ.

તમે જોશો તો જણાશે કે, દરેક ધર્મના સ્થાપનાર પૂર્ણાત્મા હતા. તેઓએ અમુક વાત ખરેખરી ઠસાવવામાટેજ જૂદા પંથ કાઢેલા. બુદ્ધે દયાનો મંત્ર જગતને શીખવાડ્યો વગેરે. આ જૂદા પંથોની સરખામણી આપણે શાળા જેડે કરી શકીએ. ધારો કે, એક નિશાળમાં તમોને ગણિત શીખવાય છે, પણ તે બીજા વિષયો સાથેજ. આથી ખાસ તેનું જૂદું અને ઉત્તમ જ્ઞાન આપવા માટે કોઈ વિદ્વાન જૂદી શાળા ખોલે, ને ફક્ત તેમાં તેનુંજ શિક્ષણ આપી, આપણને તેટલાજ વિષયમાં પૂર્ણ બનાવે તેવાજ આ પંથો છે. આ વાત પણ સારી છે. તે જો બહુજ ઉત્તમ, દૈવી સ્થિતિમાં હોય તો પસંદ કરવા જેવી છે.—આપણું કલ્યાણ થાય તેવી છે.

પણ અત્યારે આપણે જે સ્થિતિમાં ચાલતા પંથો જોઈએ છીએ, તે બહુજ કઠંગી છે, અપૂર્ણ છે, વિષવાદ પેદા કરનારી છે; કારણ કે ધર્મ-પંથ-સંસ્થાપકોના ધણાખરા ઉચ્ચ અને દૈવી ઉદ્દેશો તેઓની સાથેજ મરી ગયેલા હોય છે. આથી અત્યારના અમુક પંથે ચાલીએ, માનીએ, વર્તીએ અને કદાચ આપણું બલુ થાય. કદાચ શાંતિ કે સંશયની વાત છે. ઉચ્ચ માર્ગે જડતો હોય, પણ આપણા વહાલા બંધુઓથી જૂદું પડતું હોય, તો તે આપણને નકામું છે. તે સત્ય પંથ કિંવા નગદ ધર્મ નથી; પણ આપણે માટે તો કોઈ રાક્ષસ-દાનવ કે સેતાનનો લોભાવવાનો માર્ગ છે, ઉધાર ધર્મ છે, એમ આપણે કહેવું જોઈએ. અત્યારે તો આ ચાલતા જમાનાને અનુસરી આપણે સર્વ આત્મબંધુઓએ સાથે વલન કરવાનું છે.

અરે ! તમે તે કેવા માણસ છો ? મોટી મોટી ડંકાસો મારો છો, પણ કંઈ કહેતા નથી. ક્યારના ધર્મ ધર્મની વાતો કરો છો, પણ અમે તેને કેવી રીતે પાળીએ, તે તો કહેતા નથી ! તમે મને એમ પૂછવાને તૈયારજ થયા હશો. હવે એજ વાત આવે છે.

પ્રથમ કહ્યું તેમ સમાજને ધારણ કરે તે ધર્મ. સમાજથી જૂદા પડાય, વિષવાદ થાય, જેમાં ખોટા ઢોંગ હોય, તે ધર્મ નહિ. બીજું, તે ધર્મ આપણે ક્યારથી પાળવો ? શું નાહી-ધોઈ દેવ-સેવામાં કે મંદિરમાં હોઈએ ત્યારેજ પાળવો ? શું રવિવારે ખ્રિસ્તીઓ દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે, ત્યારેજ પાળવો ? શુક્રવારે મસીદમાં જઈને ધર્મને સંભારવો ? અરે ! ના, ના, ના. તેને તો આપણે જ્યારથી સમજતા થઈએ, ત્યારથી અહર્નિશ, ચોવીસેય કલાક બૂલવો ન જોઈએ.

ત્યારે ધર્મ એટલે શું કરવું ? ધર્મ એટલે માત્ર ટીલાંટપકાંજ નથી. ‘ભાઇ ! અડકશો ભાઇ, તું મારા ધર્મનો નથી.’ એમાં કંઈ ધર્મનો સમાવેશ થતો નથી.

ધર્મ જ્ઞાનનો છે બંડાર, તોયે ના જાણે કે સાર;

ખોટા ઢોંગ મહી અથડાય, ટીલાંટપકાંમાં રહી જાય.

ભાઈ ભાઈથી સહુ અલગાય, ખોટી મોટાઈમાં જ તથાય.

શોધો શોધો સાચું ચાર—સંતાનોનું

ત્યારે શાય છે શેમાં ? અમદાવાદ કે વડોદરે જવાના એક કરતાં વધારે રસ્તા છે, તેમ ધર્મને પાળવાના ચાર માર્ગ છે. ધર્મના પૂરેપૂરા ચાર માર્ગ પર આપણે બરાબર ચાલવું જોઈએ. એ ચાર માર્ગ તે કયા ?

એમાંનો પહેલો માર્ગ તે સત્ય છે.

“ સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ્ ॥ ” “ સત્યાન્નાસ્તિ પરો ધર્મઃ ॥ ”

“ તે મારો મુસલમાન નથી પણ દુશ્મન કાફર છે કે જે અસત્ય બોલે છે તે વચનલંગ્ કરે છે. ” “ તું જુઠું બોલતો મા. ” વગેરે વગેરે મહાન આજ્ઞાઓ આપણને ધર્મના પહેલા માર્ગનો બોધ કરે છે. ત્યારે પ્રથમ તો ધર્મ પાળતા હો તો સાચું બોલો. શું આપણે આવો ધર્મ પાળીએ છીએ ? ના, આપણે તો માળા ફેરવીએ છીએ, ને ફેરવતાં ફેરવતાં હજારોનાં ગળાં રેસવાની-રેસવાના વિચારની માળા પણ ફરતીજ હોય છે. વિશ્વાસે બીજને ઠગીએ છીએ, માલમાં કપટ કરીએ છીએ; વગેરે અનેક રીતે જુઠું બોલીએ છીએ. આ તો ખરેખર ધર્મ નથી, પણ ધર્મીગ છે. જે આપણે ખરો, સત્ય, નગદ ધર્મ પાળવો હોય તો સત્ય વદ. ત્યારે તે પ્રમાણે આપણે આજીવન સાચું બોલવું જોઈએ. એ સત્ય ધર્મનો અંગીકાર કરવો જોઈએ. ટુંકામાં સત્ય જોતાં, બોલતાં ને સમજતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે વિક્કાનો અમાંસની રાત્રિ, દીવાવગરનું ઘર અને સત્યવિનાનો મનુષ્યદેહ, એ ત્રણને સરખાં ગણે છે.

બીજો માર્ગ દયા છે.

અરે ! આપણો દેશ તો દયાધર્મને માટે પ્રખ્યાત છે. “ દયા ધર્મ કે મૂલ હય. ” અરે તેમાં બુદ્ધદેવ દયાના ગુરુનો જન્મ થયો હતો ! પણ અત્યારે તો તે બીજની દયા નીચે પડ્યો છે ! દયામણી દશા થઈ છે ! ત્યારે શું દયાને ડોકણે ખાધી ? હા, હા. એવું જ કંઈક થયું છે. આપણે ઉંઘો અર્થ કર્યો છે. દયાના ખરા પ્રકાર સમજ્યા નથી. મનુષ્ય પર દયા રાખવી, ભૂખ્યાને ભોજન આપવું, શું આપણે એવું નથી કરતા ? હા, દા=આપવું નો બરાબર ઉપયોગ કરીએ છીએ. ગમે તે નાગો-ભૂખ્યા આવે કે વિચાર કરતા નથી. આપવું, નાખી દેવું, ગોરને લોટો આપ્યો તે મોઢું ધ્રુવે કે ગમે તેમ કરે, એટલું જ માત્ર સમજીએ છીએ. અરે, પણ તેવો દયાનો અર્થ નથી. દયા, માણસ કે જનાવર પરજ કરવાની નથી. બધી ચીજ ઉપર કરવાની છે. માણસમાં પાત્રતા જોઈને દયા દેખાડવી, દાન આપવું; પણ “ રોટલી નાખીને લિખારી ન રાખવો ”

“ તમારાં દાનનાં ઝરણો, વહે છે માર્ગ અવળે તે; કમી કરવા બદલ બીજાં નવાં દરદો ઉમેરે છે. ”

તેને બરાબર માર્ગમાં વાળો.

અત્યારે ચાલતી દાનની રીત બહુ જ કનિષ્ઠ પ્રકારની છે, ચાલુ જમાનાને મળતી નથી. અરે ! પાછલા વેદસમયને પણ મળતી નથી. ભૂખ્યાને ભોજન આપો, પણ તેની ભૂખ તપાસીને આપો. તેને શારીરિક, માનસિક કે આત્મિક ભૂખ છે તે જુઓ. પછી તેને એવું ભોજન આપો કે ફરીથી તમારે બારણે તેને માગવા આવવાની જરૂર રહે નહિ. ત્યારે શું પૈસાથી જ દાન થાય ? પૈસાથી પણ થાય અને બીજા ધણીથી પણ થાય. પૈસાથી રફૂલો, ઑર્ડિંગો, દવાખાનાં, પુસ્તકાલયો વગેરે કાઢી શકાય, ધનથી જેવું બની શકે તેવું તનથી પણ બની શકે છે. તનથી કેમને પાટો બંધાય, માર્ગ બતાવાય, બે મીઠા શબ્દો બોલી આશ્વાસન આપી શકાય અને હજાર વાનાં કરી શકાય. ટુંકામાં પોતાની જાતને અન્યના લલામાટે ખર્ચી શકાય. તમારી પાસે જે હોય, તેને બરાબર વાપરવું જોઈએ. ડોશીની ધંટીના પથરાનો જ હિસાબ માગવામાં આવે છે, એ યાદ રાખજો. મનથી પણ દયા કરી શકાય. સારા વિચારો કરી શકાય. વિચારોનું બળ કેવું મહાન છે, તે તમારે અન્ય પુસ્તકોમાંથી ખાસ વાંચવું જોઈએ. આમ દરેક રીતથી દયા કરાય, પણ પાત્રતા જોઈને કરવી જોઈએ.

બીજા વસ્તુપર દયા કેવી રીતે થાય તે તો કહો! વરાળપર દયા લાવીને એ જીવ બનાવી શકાય. છુકસેલરની દુકાનમાં પડી રહેલી અત્યુત્તમ ચોપડીઓપર દયા લાવી ખરીદ કરી વાંચી શકાય—જ્ઞાન મેળવી શકાય. પડી રહેલી જમીનનો પણ તેનાપર દયા લાવી ઉપયોગ કરી શકાય! અરે, છેવટે એટલું થાય તોમ બસ છે કે, બીજાના અવગુણ ના લેતાં ગુણ લેવા એ પણ દયા કરી કહેવાય.

ત્રીજો માર્ગ તપ છે.

તપ એટલે નસ્તકાર પકડવું, એમ નથી. પ્રથમ તો કસરત કરી તમારા શરીરને મજબૂત બનાવો, એ પણ તમારો ધર્મ છે. પ્રભુએ તમોને જે દેહ આપ્યો છે, તે આત્મા-પ્રભુને રહેવાનું મંદિર છે. તેને તમારે બરાબર સાચવવું જોઈએ. શરીરમાઠું સ્વલ્પ ધર્મસાધનમ્ એ ખાસ યાદ રાખજો.

પછી તમારે તમારી સર્વ ઇન્દ્રિયોને તાબે રાખવી જોઈએ. તેનો સારો માર્ગ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આંખ અયોગ્ય વસ્તુ તરફ જોતી હોય, કાન ના સુણવાનું સુણના હોય, જીભ ના ખાવાનું ખાવાપીવા ધમ્મજીતી હોય, તો તમારે તેના ઉપર ડાખ મૂકવો જોઈએ. તમારા મનરૂપી ઘોડાને છુદ્ધિરૂપી લગામ પહેરાવી તમારા તનરૂપી રથને યોગ્ય રસ્તે હાંકવો જોઈએ. તમારી જ્ઞાતિનું, તમારા ગામનું, તમારા દેશનું, તમારા રાજ્યનું બહુ થતું હોય તો તેમાં તમારે ગમે તેનો ભોગ આપી તમારા જીવનનું સાર્થક કરવું જોઈએ. આ તમારો ધર્મ છે.

ચોથો માર્ગ શૌચ છે.

શૌચ એટલે પવિત્રતા. યાદ રાખજો કે, પવિત્રતા તે પ્રભુતા છે. પ્રથમ તો તમારા હાથ, મોં, શરીર ને કપડાં સ્વચ્છ રાખજો. ચોપડીઓ, પથારી અને ઘર પણ સ્વચ્છ રાખજો. કારણ જેમ તમારા ઘરમાં પ્રભુ વસે છે, તેમ તમારી ચોપડીમાં, કપડામાં અને સર્વ સ્થળે તે રહે છે. માટે પ્રથમ તો શરીર પૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ રાખજો. પછી તમારી વાણીને પણ સ્વચ્છ અને પવિત્ર બનાવજો. “સ્વરને સદા સુંદર દેવનો રાખજો.” યાદ રાખજો કે:—

મીઠા શબ્દો ધણી વખતે, જીવનમાં શાંતિ રેડે છે;

કટુ શબ્દો ધણી વખતે, જીવનમાં ઝેર ભેળે છે.

દુકામાં તમારા મનને પણ સ્વચ્છ અને પવિત્ર કરવું જોઈએ. તમારે સર્વ સ્થળે પ્રભુ-પિતાને જોવો જોઈએ.

આ ખરો ધર્મ છે. આ ધર્મ તમે સર્વ પાળજો; તેથી તમે સર્વને તમારા બંધુ જોશો, સારો માર્ગ જડશે. દેવળમાં પ્રભુ છે, તેમ તમારી પાસે પણ છે. તમારી ચોપડીમાં ને દુકામાં બધેય છે, એ યાદ રાખજો. આ ખરો ધર્મ, સત્ય ધર્મ, નગદ ધર્મ ભૂલશો નહિ ને સેતાનને તાબે થશો નહિ. છેવટે બોલો ઐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: વિદ્યા ધર્મેણ શોભતે ॥

[એ. એમ. ઠાકોર “પ્રેમયોગી” ના એક વ્યાખ્યાનમાંથી]

૪૪-બંગાલ કી વિધવાઓ

બંગાલ મેં પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી પંડિત ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર પ્રથમ મહાપુરુષ થે, જીન્હોને હિંદુ વિધવાઓ કી હૃદયવેધક દુર્દશા કી ઓર ધ્યાન દિયા ઓર ઉસે દૂર કરને કા દૃઢ સંકલ્પ કિયા. આપને અપને પ્રચંડ જ્ઞાનબલ સે ઓર વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ ઓર ઇતિહાસ કે સૈકડો અકાટ્ય પ્રમાણો સે સિદ્ધ કિયા કિ વિધવાવિવાહ શાસ્ત્રાનુકૂલ હે. વિધવાવિવાહ કો ઉચિત ઠહરાનેવાલા ઇસ સમય જો ૧૮૫૬ કા એકટ ૧૫ હે વહ બી ઇસ મહાપુરુષ કે અનંવરત પરિશ્રમ ઓર ઉદ્યોગ કા ફલ હે; પરંતુ શોક હે કિ મનસ્વી કે દેહાંત કે પશ્ચાત્ કિસીને ઇસ પવિત્ર આંદોલન કો ગરી ન રખા. ઇસીકા યહ ફલ હે કિ આજ ઉસ બંગ-પ્રાંત મેં જીસે અપની વિદ્યા, શિક્ષા, સાહિત્ય ઓર કલા કા ઇતના અભિમાન હે, વિધવાઓ કી બચાવહ દુર્દશા હે. મુઝે પેશાવર સે પુરીતક ઉત્તર-

भारत के कछ प्रांतों में धर्मी आंदोलन के प्रचार के संघर्ष में अभ्यस करने का अवसर मिला है। इस समय भी प्रायः अंगाल के आंतर्भाग में धूमता रहता है। इस लिये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अंगप्रान्त में विधवाओं की जैसी दुर्दशा है, वैसी उत्तरभारत के अन्य किसी प्रांत में नहीं पायी जाती।

अंगाल में इस समय २५ लाख से ऊपर हिंदु विधवाये हैं और इनमें से इनकी आयु २५ वर्ष से कम है, इनकी संख्या २ लाख के लगभग है। १८२१ की मनुष्यगणना के अनुसार इस प्रांत की ऐकसो स्त्रियों में पचीस से अधिक हिंदु विधवाये हैं। यं तो सभी जगह विधवाओं का अपने संघर्षोद्धार के कछ प्रकार के कष्ट पहुँचाये जाते हैं; पर इस प्रांत में कंच प्रथाये अडी विचित्र हैं। जैसे कि विधवा का सिर मुड़ा देना, उसे ऐक समय ही भोजन देना, गृहस्थ का सारा भार उसी-के सिर डाल देना इत्यादि। कछ वार उन्हे धर से तीर्थयात्रा के लहाने आहर ले जाकर छोड़ दिया जाता है या वे स्वयं धन असम्पत्ति यातनाओं से दुःखित होकर, धरों से लाग जाती हैं। धर्मी लिये अंगाल में नारीनिर्यातन और नारीधर्षण के लज्जनस्पद मामले हमें प्रतिदिन सुनने का मिलते हैं। यही कारण है कि अंगाल प्रांत की ही विधवाये इनमें अधिकांश युवती और कछ उच्चकुल की हैं, अनारस, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार और ऋषिकेश तक दीन-हीनावस्था में लटकती मिलती हैं। इनमें कछ गुंडों के अड़े यद दुःख भोगती हैं। यही कारण है कि यद्यपि अंगाल में मुसलमानों की संख्या ऐकसो में ५५ और हिंदुओं की संख्या ३८ है; पर मुसलमानों में वेश्याये १ हजार की पीछे हटी है और हिंदुओं में वेश्याये १ हजार पीछे ३१ हैं। सिद्ध कलकत्ता में ही ५० हजार से ऊपर हिंदू वेश्याये हैं, इनमें अधिकांश विधवाये हैं और कछ तो उच्चकुल की हैं। कलकत्ता में रहते हुये हमें ऐसी घटनाये भी सुनने का मिलती जहां पर मातापिता वा सास-ससुर अपनी विधवा पुत्रियों वा पुत्र-वधूओं से जगह-रिती वेश्यावृत्ति करवाते हैं। अभी हाल की बात है कि सोनागाड़ी (कलकत्ता का वह लारी मुहल्ला जहां वेश्याओं का अड्डा है) से ऐक सज्जन विधवाविवाहसहायक सला के कार्यालय में आये और कहने लगे कि उनके पड़ोस में ऐक उच्च कुल की युवती अंगाली विधवा हाल ही में आहर के किसी गांव से पेशाके लिये जिहाध गध है; पर वह इस पापाचार से घृणा करती है और विवाह करना चाहती है। आप उससे मिलकर सभ उचित व्यवस्था कर दें। हम ऐक और योवृद्ध सज्जन को साथ लेकर सोनागाड़ी-उसी स्थानपर पहुँचे और उस अलागिनी अहिन से बातचीत की। उसकी आयु १३ वर्ष से अधिक नहीं थी। नति से कायरथ। वह १० वर्ष की अवस्था में विधवा हुअ थी और उसका विवाह ८ वर्ष की आय में हुआ था। उसके मायके में कछ नहीं था, इस लिये वह तथ से ससुराल में ही थी। कुछ दिन हुये उसकी सास उसे कलकत्ता में यह कह कर लायी कि किसी संघर्षी से मिलना है और स्टेशन से सीधा इस मुहल्ले में आ कर उसे जिहा दिया। उसने अडे ही करुणा-जनक श-ज्जों में कहा कि “मेरी सास और मेरा ससुर जगह-रिती इस जगह-कर्म में प्रवृत्त होनेके लिये लिये आधित कर रहे हैं। मेरी सास कहती है कि हम तुझे इसी लिये ६ वर्ष से पाल रहे थे और जिहा पिलाकर मोटा कर रहे थे, ताकि जवान होकर तू हमारे काम आवे। अततक हमने तुझे पाला; अथ तू हमें पाल।” उस देवी की इस असहायावस्था के देखकर मेरी आंखों में आंस आ गये और साथ ही उस जुटियापर क्रोध आया, जे अपनी अड्ड के इस प्रकार पापमार्गपर चलने के लिये आधित कर रही थी। हमने उसकी सास को बुलाया। उसे हर प्रकार से समझाया और कहा कि वेश्यावृत्ति की अपेक्षा तुम इसका पुनर्विवाह कर दो तो यह लडकी अड्डत सुधी रहेगी। जुटिया ने कहा कि अगर वह इसका पुनर्विवाह करेगी तो लोग उसे नति से आहर निकाल देंगे। इस लिये वह उसका पुनर्विवाह कभी नहीं करेगी। इस प्रकार की घटनाये प्रायः हमने और सुनने का अवसर हमें मिलता रहता है; पर उन्हे यहां लिखकर हम पाठकों का अधिक समय नहीं लेना चाहते; परंतु निस्संदेह यह हमारी गिरावट का अता जगता नभूना है।

हमारे पाठकों में से अड्डतों ने ६ मास और १ वर्ष आयु की हिंदु-विधवाओं के विषय में सुना तो होगा; पर अपनी आंखों से देखने का अवसर अड्डत कम का मिला होगा। अंगप्रान्त में

धन विधवा-विधवाओं की संख्या भी कम नहीं है। मत भास मुझे जवसेर जल मे दौस करते हुये ओक ग्राम मे औसी ही विधवा देखने का अवसर मिला जसकी आयु धस समय ७ वर्ष की थी; और जे ६ भास की आयु मे विधवा हुष थी। कुछ वर्ष पूर्व धस प्रांत मे यह प्रथा भी और अज भी धसके सिद्ध कहीं कहीं पाये जाते हैं—कि जज कोष कुलीन आदम्य भरणसभ होता था तो उस गांव के अन्य कुलीन आदम्य अपनी ६ भास, १ वर्ष, २ वर्ष धत्यादि आयु की दूधमुड़ी आलिकाओं के गोदी मे ले उस भरण-मुभ आदम्य की चारपाछ के चारों ओर घुमाकर और उसी आदम्यदेवता (?) के हाथ मे उस गोदी की अज्यी का हाथ देकर विवाह कर देते थे। कुछ धरों के बाद वे आदम्य महाराज तो पंचत्व के प्राप्त हो जाते थे; पर उनके पीछे इनकी गोद मे जेलती आलिकाओं के मस्तक पर कठोर वेधव्य के सिद्ध लगा दिये जाते थे। और यदि संयोगवश वह अक्षयवयस्क आलिका वहां उपस्थित नहीं की जा सकती तो उसके प्रतिनिधित्वरूप कदलीदल, तुलसीदल वा गिह्वपत्र के साथ ही कुलीन आदम्य का विवाह हो जाता था; और उसके मृत्यु प्राप्त होते ही वह जेचारी अनजन आलिका सारी आयु के लिये विधवा बना दी जाती थी। फिर औसी विधवाओं के अक्षयचारिणी जने रहने, अपरिचित, अनजन और कटिपत पति के चरणों मे श्रद्धा रखते हुये संयमपूर्वक जवन व्यतीत करने, जप-तप उपवास-नियम-व्रत धत्यादि पालने, सिर मुंडवा देने, गंदे वस्त्र पहिनने और ओक समय भोजन करने के लगे लगे उपदेश दिये जाते हैं। और यदि धनके संरक्षकों से कहा जावे कि धन आलिकाओं का जे वस्तुतः विधवा है ही नहीं—विवाह कर दो, तो कहनेवालों के ही अपमानित होना पडता है।

ओक ओर विधवाओं के साथ क्रूर और नृशंस व्यवहार और दूसरी ओर विधवाविवाह का कठोर विरोध! धसका परिणाम क्या हो रहा है? ओक शब्द मे, अंगाल के हिंदुओं का कमशक ह्रास। आज से १०० वर्ष पूर्व अंगाल मे हिंदुओं की संख्या ६० प्रति शतक और मुसलमानों की ४० प्रति शतक थी; परंतु आज गणना रिपोर्ट कहती है कि धस समय अंगाल मे मुसलमान ५५ प्रतिशतक, हिंदु ३८ प्रतिशतक और ७ प्रतिशतक धसाध धत्यादि हैं। सर पी० सी० राय और डॉ० रवीन्द्रनाथ टाकुर ने ओक बार कहा था कि आज से ५० वर्ष पूर्व, अंगाल के विशेषतः पूर्व-अंग के जिन ग्रामों के जेहोने हिंदुओं से लरपूर देखा था, आज वहां मुसलमान ही नजर आते हैं। प्रसंगवत् हम यहां ओक और ऐतिहासिक सत्याध की ओर पाहों का ध्यान भीचना चाहते हैं। भारत मे सिद्ध हो प्रांत ही ऐसे हैं जहांपर हिंदुओं से मुसलमान अधिक हैं। ओक पंजज और दूसरा अंगाल। पंजज मे मुसलमान हिंदुओं से कैसे अढ गये धसके कारण धतिहास मे दूढ़ने से मिल सकते हैं; क्योंकि पिछली सदियों मे भारतपर विदेशियों के जितने भी आक्रमण हुये, सज पंजज की ओर से हुये और धस्वामी तलवार का जेर भी विशेषतः पंजज वा पश्चिमोत्तर प्रदेश मे ही रहा; परंतु अंगाल मे मुसलमान कयों हिंदुओं से अधिक हो गये—धसका स्पष्ट कारण धतिहास मे दूढ़ने से नहीं मिलता। अंगाल तो उत्तरभारत की सीमा पर है, धर तो मुसलमान आक्रमणकारियों का दौरदौरा अपेक्षाकृत कम ही रहा; औरंगजेब, नादिरशाह और मुहम्मद गजनवी जैसे क्रूर अत्याचारियों की लपेट मे भी यह प्रांत नहीं आया। फिर भी यहांपर आज मुसलमान ५५ शी सदी और हिंदु ३८ शी सदी हैं। धस ऐतिहासिक समस्या के उत्तर हो शायनीय सत्याध मे छिपा हुआ है। ओक तो यह के हिंदुओं का अपनी स्त्री-जति और विशेषतः विधवाओं के साथ कठोर अत्याचार, जिसका दिग्दर्शन हम अभी पाहों के करा यूके हैं। आलविवाह, वृद्धविवाह धत्यादि के कारण विधवाओं का धस भाग मे लारी संख्या मे होना, उनके साथ क्रूर व्यवहार और उनका पुनर्विवाह न करना जसके इलस्वरूप उनमे से ओक महत्त्वपूर्ण संख्या का हिंदुधर्म के तिलांजलि दे मुसलमान जन उनकी संख्या बढ़ाना। धसका कारण यहां भी उच्च जतियों का निम्नश्रेणी के पुरुषों के साथ अभानुषिक व्यवहार है, जसके कारण वे मुसलमान और धसाध जन अपने अनुष्योयित अधिकार के स्वतंत्रता के साथ भोग सकते हैं। धस दूसरे कारण का विशेष वर्णन हम किसी और अवसरपर पाहों के संमुख रखेंगे। आज से कुछ वर्ष पूर्व श्रीयुत डॉ० मुकरंज नामक ओक अंगाली लेखक ने धन्ही सज अवस्थाओं के देखकर लिखा

થાં કે હિંદુ મરણોન્મુખ જાતિ છે. વસ્તુતઃ યદિ બંગાલ મેં હિંદુઓં છીં યહી દશા રહી તો ૨૦૦ વર્ષોં કે બાદ યહાં ફિર એક બીં હિંદુ નજર નહીં આયગા.

બંગાલિયોં મેં ઔર કુલ હિંદુઓં મેં બીં યહ વિચાર આમતૌર સે ફેલા હુઆ છે કે બંગાલ મેં પુરુષોં છીં અપેક્ષા સ્ત્રિયોં છીં સંખ્યા અધિક છે. યહ વિચાર સર્વથા અશુદ્ધ ઔર નિરાધાર છે. વસ્તુતઃ અવસ્થા યહ છે કે યહાંપર પુરુષ અધિક છે ઔર સ્ત્રિયાં કમ છે. ૧ હજાર હિંદુ પુરુષ પીછે બંગાલ મેં ૫૬ હિંદુ સ્ત્રી કમ છે. જાતિ કે અનુસાર બંગાલ મેં પ્રધાનતઃ ૫૭ હિંદુજાતિ છે, જનમેસે કેવલ ૪ કે છોડકર શેષ ૫૩ જાતિયોં મેં પુરુષોં છીં સંખ્યા સ્ત્રિયોં સે અધિક છે ઔર ઇન ૫૩ જાતિયોં મેં બ્રાહ્મણ, કાયસ્થ, વૈશ્ય ઇત્યાદિ ઉચ્ચ જાતિયાં બીં શામિલ છે. ઇન ઉચ્ચ જાતિયોં મેં લડકે બિંકતે છે ઔર જો માતાપિતા અપની લડકી કે સાથ દહેજ નહીં દે સકતે, ઉન્હેં ઉચ્ચ વર સુગમતા સે નહીં મિલતે. પરંતુ જાતિયોં કે અતિરક્ત અન્ય જાતિયોં મેં જુન્હેં “નિમ્ન શ્રેણી” કહા જાતા છે, જૈસે નામશૂદ્ર ઇત્યાદિ જો સંખ્યા મેં ઇન ઉચ્ચ જાતિયોં સે બીં અધિક છે, ઉનમેં લડકિયાં બિંકતી છે. એક ઔર સ્ત્રિયોં છીં કમી, ઉધર વિધવા-વિવાહ પર રકાવટ ઔર સાથ હી જાત-પાંત કા કઠોર બંધન! ઇન સખકા ફક્ત યહ હો રહા છે કે ઇનમેંસે અધિકાંશ સખ પ્રકાર સે યોગ્ય હોતે હુયે બીં વિવાહ હી નહીં કર સકતે ઔર ઉસ પુરુષ કે મૃત્યુ કે સાથ હી ઉસ વેષ ઔર ધરાને કા અંત હો જાતા છે. કઈ વિવશ હો વિવાહ કે લિયે વિધર્મી હો જાતે છે ઔર હિંદુનાશક સંતાન ઉત્પન્ન કરતે છે. દેખિયે તો ક્યા છે? એક નિમ્ન શ્રેણી કા બંગાલી હિંદુ પ્રતિવર્ષ કૌડી કૌડીકર ધન એકત્રિત કરતા છે. ઇસી પ્રકાર કરતે કરતે જખ્ખ ઉસકી આયુ ૩૫ યા ૪૦ વર્ષોં છીં હોતી છે તખ વલ ૩૦૦), ૪૦૦) યા ૫૦૦) ઇકઠકર પાતા છે. ઇસ ધન સે વહ એક લડકી જસ છીં આયુ ૧૩ વર્ષ સે નીચે હી હોતી છે, ખરીદતા છે; ઔર ઉસસે વિવાહ કરતા છે. કઈ બાર વહ કર્જ લે કર વિવાહ કર પાતા છે ઔર ઉસકે લડકે અપને બાપ છીં શાદી કા કર્જ ઉતારતે છે; પરંતુ ૫ યા ૧૦ વર્ષ કે બાદ વલ તો મર જાતા છે ઔર અપને પીછે એક બાલ યા યુવતી વિધવા છોડ જાતા છે. અખ દેખિયે, ક્યા મગ્ન હોતી છે? ઉસ વિધવા કા પુનર્વિવાહ તો હો નહીં સકતા ઔર ઇધર ઉસ જાતિ કે પુરુષોં સે બીં બિનાવિવાહ રહા નહીં જાતા. ઉસ વિધવાઓં કે જાતિ કા કોઇ આદમી યા અન્ય બીં કોઇ રખેલ છીં તરલ રખ લેતા છે. દોનોં સ્ત્રી પુરુષ ઇસી તરલ સે આયુબર રહતે છે, વ્યભિચાર કરતે રહતે છે ઔર જો સંતાન ઉત્પન્ન હોતી છે ઉસે મારતે જાતે છે. વે ઇસ દોલરે પાપ કે સદન કર સકતે છે; પરંતુ વિધવાવિવાહ છીં આજ્ઞા નહીં દે સકતે! જૈસી વિધવાઓં કે મુસલમાન ઉડા લે જાતે છે યા વે વિવાહ કે ઇચ્છુક સ્ત્રી-પુરુષ દોનોં મુસલમાન બનકર નિકાહ કર લેતે છે. ઇસીકા યહ ફલ છે કે આજ બંગાલ મેં હિંદુ ગ્વાલે, ઘોખી, નાપિત, કેવર્ત, જુલાહા, ખત્રાસી, કહાર, મજદૂર ઇત્યાદિ બહુત કમ મિલતે છે. જસ ગાંવ મેં આજ સે ૨૦ વર્ષ પૂર્વ ૩૦૦ ઘર જુલાહોં કે થે વહાં અખ એક યા દો હી શેષ રહ ગયે છે. મૈને કઈ ગાંવોં મેં સ્વયં જાંચ પડતાલ છીં છે ઔર ઇસ અવસ્થા કે પાયા છે. ઇસકા પરિણામ યહ છે કે ઇસ સમય પૂર્વ બંગાળ મેં ૭૫ શી સદી ઔર કઈ જુલોં મેં ૮૫ શી સદી સે અધિક મુસલમાન પાયે જાતે છે. ઇસીકા યહ ફલ છે કે આજ બંગાલ મેં હી દિનદહાડે સ્ત્રિયોં કે ઉડાયા જાતા છે ઔર ઉનપર અત્યાચાર કિયા જાતા છે. લાલ હી મેં એક સમાચારપત્ર મેં પ્રકાશિત હુઆ યા કે ગત દો વર્ષોં મેં હી બંગાલ મેં ૫૧૦ સે અધિક હિંદુ વિધવાઓં કે ઉડાયા ગયા યા!!

ફિર બંગાલ કે પ્રસિદ્ધ તીર્થ નવદ્વીપ મેં માતૃમંદિરોં મેં ઔર દેવાલયોં છીં આડ મેં વિધવાઓંપર જો ભયંકર અત્યાચાર હો રહે છે, ઉનકા વર્ણન પાઠકોં છીં સેવા મેં અન્ય કિસી સમયપર પ્રગટ કિયા જાયેગા.

ક્યા અખ બીં હમારે હિંદુ નેતા અપને ઉજડતે ઘર છીં સુખ લેંગે?

(‘વિશ્વમિત્ર’ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-શ્રી. દીનાનાથ સિદ્ધાન્તાલંકાર સહાયક મંત્રી વિધવા-વિવાહ સહાયક સભા, લાહોર.)

४५—दुःखियों की दिवाली

वर्षभर के पश्चात् दिवाली या दीपावली पुनः आ गछ; परंतु हमारी दशा सुधरने के स्थान में और भी अधिक भिन्न गछ। यह दीपावली का त्योहार वैसे तो वैश्यों का त्योहार माना जाता है; और इस दिन प्रधानतः वैश्यवृत्तिवाले ही धूमधाम के साथ लक्ष्मीपूजन भी करते देखे जाते हैं। किंतु आज आंखें उठाकर देखिये तो हिंदुमात्र दुःखी हो रहे हैं। यद्यपि यह प्रधानतः वैश्यों का त्योहार माना जाता है, पर हिंदुमात्र के घरों में आज लक्ष्मीपूजन होता है। हिंदुमात्र अपने घरों की सफाई करते और दीपावली के द्वारा कार्तिक की इस निशानाथ-शून्य परम अंधकारपूर्ण निशा को प्रकाशमय कर देने का पूर्ण उद्योग करते हैं। हम लक्ष्मीपूजन करते हैं, किंतु लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं है। हम सर्वथा लक्ष्मी-शून्य हो गये हैं; अतएव लक्ष्मी भी हमसे दूर रहना चाहती है। लक्ष्मी तो विष्णुप्रिया जाताई जाती है; फिर वे दरिद्रों के घर रहना क्यों कर पसंद कर सकती हैं? यही कारण है कि हम प्रतिवर्ष इस दिवाली को धूमधाम से लक्ष्मी-पूजन करते देखे जाते हैं, किंतु उन मनोरथों की सिद्धि के लिये आज के दिन हम तरल तरल के उपाय काम में लाते हैं, वे सिद्धिवाला करते नहीं देखे जाते हैं। सत्य पूछिये तो दरिद्रों के मनोरथ तो उत्पन्न होने और तुरंत ही विलीन हो जाने के लिये होता ही है। उनका सिद्धि कैसे हो सकती है? जबकि सिद्धि लक्ष्मी के हाथ में है और लक्ष्मी विष्णुप्रिया होने के कारण हमसे कोसें दूर रहना चाहती हैं? तभी तो कार्तिकमाहात्म्य के आखण्ड के दीपावली-मंडित गृह में तो लक्ष्मी तो जगद्वर्ती घुसकर आस करना चाहती थी और उस आखण्ड के उडा ले कर अदेउने पर भी निकलने का तैयार नहीं हुई थी; किंतु आज हिंदुमात्र के घरों को दीपशिखा से शोभायमान देखकर भी विष्णुप्रिया घुंछे अपने टिकने योग्य नहीं समझती हैं। कदा जाता है कि लक्ष्मी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् चौदह वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त करके भयार्हापुरुषोत्तम श्री रामचंद्रजी महाराज घसी दीपावली के दिन श्रीअयोध्यापुरी को लौटे थे। इसलिये उनके राज्यभर में प्रजने दीप-मालाओं से अपने घर सज्जते थे और तभी से उस विजय के उपलक्ष्य में श्रीराम के लक्ष्मी लोग दिवाली को दीपक जला आनंदोत्सव मनाया करते हैं; किंतु आज हम दरिद्रों को तो यह विजयोत्सव मनाना भी शोभा नहीं देता; क्यों कि हम पग-पगपर पराधीन पराजित और अपमानित हो रहे हैं।

हिंदुओं के आर प्रधान त्योहारों में यह दिवाली वैश्यों का त्योहार माना जाता है। श्रावणी आखण्डों का, विजया-दशमी क्षत्रियों का और दिवाली के पीछे आनेवाला होली का त्योहार शूद्रों का समझा जाता है। लक्ष्मी की वैश्यों से ही धनिष्ठता है; क्यों कि 'वाणिज्ये वसती लक्ष्मीः' अर्थात् वाणिज्यव्यवसाय में लक्ष्मी का वास है और वैश्यों ही के हाथ वाणिज्यव्यवसाय होता है। आखण्डजति से तो लक्ष्मी सदा भिन्न रहती ही है। इसके कारण कवि ने इस श्लोक में बहुत सुंदर अलंकार आंध कर गिनाये हैं:—

‘पीतोऽगस्त्येन तातश्चरणतलहतो बल्लभोऽन्येनरोपा-

दाबाल्याद्विप्रवयैः स्वदनविवरे धारिता वैरिणी मे ।

गेहं मे छेदयन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजानिमित्तं

तस्मात्स्वभा सदाहं द्विजकुलसदनं नाथ नित्यं त्यजामि ॥

अर्थात् लक्ष्मी कहती है कि मैं आखण्डों का घर इस लिये त्याग रही हूँ कि आखण्ड अगस्त्य ऋषि ने उस समुद्र को पी लिया था जिससे मेरा जन्म हुआ था। दूसरे आखण्ड जृगुने मेरे प्राणनाथ विष्णु को खात मारी थी। फिर आखण्ड लोग अपने भीतर सरस्वती को धारण करते हैं जिससे मेरी लड़ाई है। फिर उस कमल में मैं वास करती हूँ, उसे वे ही आखण्ड लोग हर-रोज शंकरपूज के निमित्त तोड़ा करते हैं। घन्डी कारणों से मैं भिन्नचित्त हो उनसे दूर

रहती हूँ। इसका आशय यही है कि तप और विद्या-प्रधान ब्राह्मणों का लक्ष्मी से कोई प्रेम नहीं; इसलिये लक्ष्मी भी उनसे दूर ही रहा करती है। इसी तरह क्षत्रिय का कर्तव्य प्रण की रक्षा करना है जिससे शरीर का अनित्य समग्र वह निरंतर अपने कर्तव्य के पालन में ही इतन्त्रित रहता है और लक्ष्मी या धन के संग्रह की चिन्ता करने का उसे समय ही नहीं मिलता। अतएव लक्ष्मी भी कहती है कि, “शूरं त्यजामि वैश्याम्” अर्थात्-शूरवीर क्षत्रिय किसी भी क्षण अपना कर्तव्यपालन करने में प्राणालुति दे सकता है। इसीसे विधवा होने के लय से मैं उसे त्यागे रहती हूँ। शूद्र की सेवावृत्ति होती है और सेवावृत्तिवाले के यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं पसती।

तब एक वैश्य का ही लक्ष्मीछ अपना कृपापात्र समझती है। शास्त्रों में वैश्य के कर्तव्य कर्म ‘कृषि गोरक्ष्य वाणिज्य’-अर्थात् कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य व्यवसाय बताये हैं। छ-ही तीनों कर्तव्य कर्मों का करके कोई मनुष्य सच्चा वैश्य हो सकता है और उसी पर लक्ष्मीछ की कृपा हुआ करती है। जयतक भारत के वैश्य धन कर्मों में दक्ष तथा परायण्य होते थे, तब-तक यह देश भी सोने का बना हुआ था; और विदेशों में भारत देश सोने की सिडिया के नाम से प्रसिद्ध भी हो रहा था; परंतु दुःख है कि वही सोने का भारत आज मिट्टी हो गया और सोने की सिडिया उड़कर सात समुद्र पार छिन्नस्तान आदि वैश्य-कर्म-विशिष्ट देशों में जा पिराछ है। भारतीय वैश्यों ने प्रथम कर्तव्य कृषि या भेती का तो पूरुषरूप से त्याग कर रज्ज्या है; यद्यपि लोकोक्ति है ‘उत्तम भेती, मध्यम वान’-अर्थात् भेती उत्तम और वाणिज्य मध्यम है। उस समुदाय के हाथ में लक्ष्मी आज भी अपेक्षाकृत अधिक परिणाम में विराजती है और व्यवसाय तो प्रायः सजका सज उसी के हाथ में है। जय उसीने कृषिकर्म का त्याग दिया, तब दरिद्र समुदायों के हाथ में पड़ने से वह अकदम चौपट हो गया; कारण आजकल धनाभाव के कारण भेती करनेवाली नितियां चाहती तो है कि भेती से मेहिसाण्य अन्न पैदा कर के भाखामाल जन नये; पर पूछ लगाने का है नहीं जिससे इस कार्य की उन्नति भारत में तो अकदम रूक गछ है। फिर कृषि का सारा भार इस देश में अंशों के उपर है और देश के भीतर दुर्लभ्यवश गोबलक्षकों की संख्या अद्भुत बढ़ जाने से भेती के लिये अढिया जैल रभना भी गरीब किसानों के लिये असंभव सा हो रहा है। गोरक्षा भी वैश्य का स्वाभाविक धर्म बताया गया है; किंतु वैश्य लोगों की ओर से इस कार्य में भी अत्यंत उपेक्षा दिभायी जाती है। थोडा अद्भुत गोपालन नो होता भी है, उसका मुख्य उद्देश्य दूध-बी जाने ही तक है और प्रायः ऐसा देभने में आता है कि गडे गडे धनी साहुकार भी दूध देना पंद कर देने पर गौ का भार समझने लगते और किसी न किसी तरह उसे अपने यहां से हटाने के उपाय करने लगते हैं। सारांश यह कि गोरक्षा करने तथा उसे एक प्रकार का स्वतंत्र व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति वैश्यनति में आजकल कदाचित् ही कहीं देणी जाती हो। रहा तीसरा कर्म वाणिज्य। उसे अवश्य भारतीय वैश्यों ने अपना कर रभा है, पर दुर्लभ्यवश वाणिज्य-व्यवसाय का नो कार्य धनके हाथों रह गया है, वह भी मिलकुल ही थाया है। वास्तविक व्यापार तो विदेशियों ने अपने हाथों में कर लिया है और भारतीय वैश्य उनके सहायकमात्र रह गये हैं। इस सब होता है कि वाणिज्य से होनेवाला लाभ तो विदेशी व्यवसायी अपने देशों का भीय ले जाते हैं और भारतीय वैश्यों के हाथ में उसका तरुजरन ही आता है। इससे थोडे अद्भुत व्यवसायी लगे ही कुछ लक्ष्मीवान जन नये, किंतु उनके कारण देश का धन किंचित् भी नहीं बढ़ सकता है। यह इस जूडे और नकली व्यवसाय का ही परिणाम है, कि देश दिन पर दिन अधिक गरीब होता जाता है और यहां के सारे व्यापार का लाभ यतुर विदेशी व्यवसायी उठाते हैं। जय दिनों दिन दरिद्रता बढ़ती जाती है, तब दिवाली ही क्योंकर विधिवत् मनाछ न सकती है ?

आज हमारे वाणिज्य-प्रधान वैश्य दिवाली किस तरह मनाते हैं ? लक्ष्मीपूजन के पश्चात् वे वर्षभर की लाभपरीक्षा नाना प्रकार के जुये द्वारा किया करते हैं; इस जुये के पीछे अकवर्त्ता राज नल को राजपयाट ओकर अपने आलमय्यों समेत विपत्तिग्रस्त होना पडा था और इस जुयेने धर्मराज युधिष्ठिर की औसी दुर्गति की थी। उसीका आश्रय हमारे वैश्य व्यवसायी से कर जय लक्ष्मी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो कौन न कहेया कि धनकी मति भारी

નર્મદા ? ફિર ઇસ તરફ જળ વ્યવસાય કે પ્રારંભ મેં હી શુદ્ધિ કા નાશ સ્પષ્ટ દિખાઈ દેતા હે, તળ ભગવાન કે શબ્દો મેં 'શુદ્ધિ પ્રણયતિ' અર્થાત્ શુદ્ધિ કા નાશ હોને સે મનુષ્ય નષ્ટ હો જાતા હે. આશ્ચર્ય તો યહ હે કે જીસ ઢંગ સે હમ પ્રતિવર્ષ દિવાલી મનાતે હેં ઉસસે લક્ષ્મી સંપ્રદ હોને કે સ્થાન મેં દિન પર દિન અધિકાધિક રહતી જાતી હે; તો બી હમારી આંખેં નહીં ખુલતી. હમ ઉસી લકીર કે ફકીર ખને હુયે હેં ઓર અપની દુર્ગતિ કી ઓર કબી હમારી દષ્ટિ હી નહીં જાતી હે. ઇસીસે હમારે લિયે લક્ષ્મી-પૂજન કા યહ ત્યોહાર બી કોઇ વિશેષ લાભ પહુંચાનેવાલા નહીં સિદ્ધ હોતા. 'અનેકતા મેં એકતા' યહ તો હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થા કી પ્રધાન વિશેષતા હે. યહી કારણ હે કે પ્રત્યેક ત્યોહાર ચતુર્વર્ણ્યદ્વારા એક સમાન ઉત્સાહ સે મનાયા જાતા હે. ઇસીસે ઇસ દિવાલી કા કેવલ વૈશ્ય હી નહીં, અન્ય વર્ણવાલે બી છૂતકર્મ કે કારણ દુઃખી ખનતે હેં ઓર યહ જીઆ ત્યોહાર કા એક આવશ્યક અંગ હો ગયા હે. હમ યહ તો ઝટ કહ બેઠતે હેં કે જળ ધર્મરાજ બી જીઆ ખેલતે થે તળ યહ ખુરા કેસા, કિંતુ યહ ક્ષણભર કે લિયે બી નહીં સોચતે કે આખિર ઇસ જીયે ને ધર્મરાજ કી ક્યા ગતિ કી ઓર ઉનકે છૂતપ્રેમ કે ફલસ્વરૂપ પુણ્યભૂમિ ભારત કા કેસા નાશ હુઆ ? યદિ દિવાલી કા હમ હિંદુ પુરાની લકીર પીટના છોડ દેં, જીયે જૈસે નિકૃષ્ટ કર્મ કા ત્યાગ કર દેં તથા વૈશ્યજાતિ ભગવાન કે ખતાયે હુયે કૃષિ, ગોરક્ષા ઓર વાણિજ્ય કે કાર્યોં કા વિધિવત્ અંગીકાર કર લે, તો યહ દિવાલી પુનઃ દેશ કે ધનધાન્ય કી વૃદ્ધિ કા કારણ સિદ્ધ હો સકતી હે. અવશ્ય હી દેશ કી ઇસ પરાધીન અવસ્થા મેં પૂર્ણ વિકાસ કા સંભવ નહીં હે; કિંતુ યદિ હમ આત્મોદ્ધાર કે લિયે દૃઢપ્રતિજ્ઞ હો જાએ, તો સ્વાધીન ખનને મેં બી અધિક સમય નહીં લગ સકતા હે. યહ દિવાલી મહારાજ શ્રીરામચંદ્રજી કે વિજયોત્સવ કે ઉપલક્ષ મેં મનાઇ જાતી હે. અતએવ યદિ ઇસ શુભ મુહૂર્ત મેં હમ અપની આર્થિક ઓર રાજનીતિક સ્વતંત્રતા કે લિયે દૃઢ નિશ્ચય કર કે પગ બઢાવે, તો નિસ્સંદેહ વિજય પ્રાપ્ત કર સકતે હેં ઓર થોડે હી દિનો મેં સમગ્રી દિવાલી મનાને યોગ્ય ખન સકતે હે. ('વિશ્વમિત્ર'ના દીપાવલિ અંકના અગ્રલેખપરથી)

૪૬-ઈસ્લામ ઓર ગોરક્ષા

ભારત કૃષિપ્રધાન દેશ હે. કૃષિ કા સારા કાર્ય ગૌ ઓર ઉસકી સંતતિ બૈલ પર નિર્ભર હે; કિંતુ તો બી યહાં પર પ્રતિવર્ષ લાખોં ગૌઓં કા વધ ઉનકે માંસ સે પાપી પેટ ભરને કે નિમિત્ત ક્રિયા જાતા હે, યહ કિતને ખડે આશ્ચર્ય કી ખાત હે ! કિતને હી મુસલમાનોં કા વિશ્વાસ હે કે અવસરોં પર ગૌ કી કુખાની કરના ઉનકા ધાર્મિક કર્તવ્ય હે. ઇસલિયે હમ ઇસ લેખ મેં ઇસ્લામ કે હી કતિપય ધર્મગ્રંથોં ઓર પ્રસિદ્ધ પુરુષોં કી ખાતોં કે આધાર પર યહ દિખાના ચાહતે હેં કે જો લોગ એસા સમજતે હેં વે જૂલતે હેં.

પૈગમ્બર મુહમ્મદ સાહબ (સં. આ. ૬૦૦) કી જીવલેખ

મિ. સ્ટેનલી સેન પોલને 'ઉવિલ ટૉક ઓફ મુહમ્મદ ધી પ્રૉફેટ' નામ કી એક પુસ્તક લિખી હે, જીસકી ભૂમિકા મેં વે લિખતે હે કે પૈગમ્બર મુહમ્મદ સાહબ કા ખાના ખજૂર ઓર પાની થા યા જો કી રોટી વે ખાતે થે. દૂધ ઓર શહદ હી વિલાસિતા કી વસ્તુયે થી, જી-હે વે પસંદ કરતે થે; કિંતુ જીનકા વે યદા કદા હી વ્યવહાર કરતે થે. રેગિસ્તાન મેં ભ્રમણ કરના હી ઉન્હેં ઉસ સમય બી આધક પ્રિય થા, જળ વે અરબ કે બાદશાહ હો ગયે થે." ઇસસે સ્પષ્ટ હે કે પૈગમ્બર સાહબ માંસાહારી નહીં થે. ઉનકી દયાશીલતા કે પ્રમાણ મેં ઉક્ત પુસ્તક સે હી ઉનકે કથન ઉદ્ધૃત કિયે જા સકતે હેં. એક સ્થલપર મુહમ્મદ સાહબ કહતે હેં કે "જનવરોં કે બારે મેં પરમાત્મા સે ડરો. જળ વે સ્વારી કરને યોગ્ય હોં તો ઉનપર સ્વારી કરો ઓર જળ વે થક ગયે હોં તો ઉતર પડો." દૂસરે સ્થલ પર વે કહતે હેં કે "જો ખુદા કે ખતાયે જીવોં ઓર ઉનકે ખત્તોં સે પ્રેમ નહીં કરતા, ખુદા બી ઉસસે પ્રેમ ન કરેગા." હઝરત કી સ્ત્રીને કહા થા કે

“ગોમાંસ સે બિમારિયાં પેદા હોતી હે” ઔર ગોદુઅ દવા હે તથા ગોચૂત બલકારક વસ્તુ હે.” એસી હી ખાત હજરત કે ચાચા ઔર ઉનકે સમકાલીન જખીર ને કહી થી. ઇવ નમસઉદને અપની પુસ્તક ‘મુસ્તાદારક’ મેં હજરત કા વહ વાક્ય ઉદ્કૃત કિયા હે અસકા અર્થ યહ હે કિ “ચૂંકિ ગૌ તરહ તરહ કે પૌદે ઔર ધાસે ખાતી હે. ઇસ લિયે ઉસકા દૂધ સખ તરહ કે રોગોં કો દૂર રખતા હે.” ફિર કુરાન શરીફ મેં કહા હે કિ “રહીમ ખુદા કે બંદે વે હે” ને કિસી જીવ કો તકલીફ પહુચાયે બિના પૃથ્વીપર વિચરતે હે” ઔર જલિલોં કો શાંતિ કા ઉપદેશ દેતે હે.” “ખુદા ઉનસે પ્રેમ કરતા હે ને ઇન્સાફ સે કામ કરતે હે.” “ખુદાને ચૌપાયોં કો બોઝ દેને કે લિયે ઔર શાક તથા નાજ મનુષ્ય કે ખાને કે લિયે બનાયા હે.” “ખુદા તુમહારી કુર્બાનિયોં કા માંસ યા જનવરોં કા ખૂન નહીં ચાહતા, અલિક તુમહારી પવિત્રતા હી ચાહતા હે.” મુહમ્મદ સાદખ કે દામાદ (જમાઇ) ઔર ખલીફા હજરત અલી કહતે હેં કિ “તુમ અપને પેટોં કો જનવરોં કી કબ્ર મન બનાઓ.” ઇસ્લામ ધર્મ કે સૂરી ઔર પરહેજગાર લોગ માંસ નહીં ખાયા કરતે.

કુર્બાની કા અર્થ

કુર્બાની કી પ્રથા મુસલમાનોં મેં બહુત સમય સે ચલી આતી જાન પડતી હે. કુર્બાની કે દિન ઇદિ મનાને કી આજ્ઞા હજરત ને દી હે. એક બાર એક આદમી ને પૈગમ્બર સે પૂછા “ઐ ખુદા કે પૈગમ્બર! અગર દૂધ દેનેવાલી ઉટની કે સિવા મેરે પાસ ઔર કોઇ જનવર ન હો, તો કયા ઉસકી કુર્બાની કરના વાજબ હે?” પૈગમ્બર ને જબાબ દિયા કિ “નહીં. તુમહેં અપને બાલ મુંડા દેને, નાખૂન કટા દેને ઔર મૂછોં કે બાલ ફૂટ કરા દેને ચાહિયે તથા નાલિ કે નીચે કે બાલ સાફ કર દેને ચાહિયે. ખુદા કી નજરોં મેં યહી તુમહારી પૂરી કુર્બાની હે.” કુરાન ઔર હદીસ મેં યહ કહા હે કિ “હમને સબી જાતિયોં કે લિયે કુર્બાની કી વિધિ બનાવી હે અસ સે વે ખાલી ખુદા કે નામ જપે.”

મુસલમાન આદશાહોં કી ગોરક્ષા

ખલીફા અબ્દુલ્લા મલિક કે જમાને મેં ઇરાક કે હાકિમ હુજાત બિન યૂસુફ ચે. ઇરાક-વાલોં ને ખેતીવાડી પડી રહને કે વિષય મેં ઉનસે શિકાયત કી. હુજાજને જાંચ કી ઔર ઇંસ નતીજે પર પહુંચે કિ ગોવંશ કા દ્વાસ હી જમીન બિનાબોચે પડી રહને કા કારણ હે; ઔર ઇંસ દ્વાસ કા કારણ યહ હે કિ લોગ ગોમાંસ ખાતે હે. ઉન્હોંને ગોવધ કે નિષેધ કા હુકમ નિકાલા, જિસપર ન તો કિસી મુસલમાન ને હી કોઈ આપત્તિ કી થી ઔર ન ઉસ સમય કે ખલીફા ને હી ઉસ હુકમ કો રદ કિયા થા. ભારત મેં જખ મુસલમાન આદશાહોં કી હુકૂમત થી, તખ હિંદુઓં કે ધાર્મિક ભાવોં કે સંમાન કે લિયે કસાઇયોં પર બહુત કડા ટેક્સ હી લગા રખા ગયા થા.

દૂધ દેનેવાલે જનવરોં કા વધ કરને કા બી નિષેધ થા. આદશાહ નાસિરુદ્દીન ખુશરૂ ને અપને રાજ્યભર મેં ગોવધ કી એકદમ મનાહી કર રખી થી. ભારત મેં મુગલ સામ્રાજ્ય કી જડ જમાનેવાલા બાબર થા. જખ વહ યહાં કા આદશાહ હુઆ તખ ઉસે અપને થોડે હી દિનોં કે શાસનકાલ મેં માલૂમ હો ગયા કિ ગૌઓં કે પ્રતિ હિંદુઓં કે કૈસે ગહરે લાવ હે ઔર ઉનકા કિતના મૂલ્ય હે. ઇસીસે બાબર ને બેટે હુમાયુ કો એક પત્ર લિખા થા, અસમે ગોવધ રોકને કા ઉસે આદેશ દિયા થા. બાબર કા વહ પત્ર બોપાલ રાજ્ય કી લાઇબેરી મેં અબી તક સુરક્ષિત હે. અસમે ઉસને લિખા હે કિ, “મેરે બેટે! ભારત મેં કિતને હી મતોં કે લોગ વસતે હે” ઔર ખુદા કા શુક્ર હે કિ ઉસને ઇસ મુલક કી હકૂમત તુમહેં સૌંપી હે. ઇસ-લિયે તુમહારે લિયે મુનાસિખ હે કિ ખાસકર ગૌઓં કા વધ કરને સે બચો. એસા કરને સે હિંદુસ્તાન કે લોગોં કે દિલોં પર તુમ કબજા જમા લોગે. ઇસ તરહ તુમ ઇન લોગોં કી અપને પ્રતિ કૃતજ્ઞતા કે બંધન મેં બાંધ લોગે.

હુમાયુ આદશાહ અપને બાપ કી ઉક્ત સલાહ પર બરાબર દંડ રહા, અસસે દેશ ધનધાન્ય સે પૂર્ણ બના રહા.

અકબર આદશાહ મુસલમાનોં મેં સખસે જ્યાદા નામી હો ગયા હે. અબુલ ફઝલ લિખતા હે કિ “આદશાહ અકસર અપના ખાના દૂધ ઔર દહીં સે શુરૂ કરતે હે” ઔર ખાના ખા ચૂકને

पर पुढा की शूक करते हैं।" धतना ही नहीं अशुल इजल कहता है कि, अकबर जवों पर दया करनेवाले भी थे। "आदशाह की भांस से जड़ी अरुचि है और परापर कहते हैं कि, पुढा ने आदमियों के लिये तरह तरह के आने तैयार किये हैं, लेकिन अज्ञानवश पेटपरायण होने के कारण वह अवधारियों का वध करता है और अपने शरीर को पशुओं की कृष्ण बनाता है..." यह धतिहास के विद्यार्थियों का ज्ञात है कि अकबर ने गोवध तो जिलकुल ही अंद कर रखा था और अन्य जनवरों के वध के लिये भी कुल भिदाहर साल के छ महीने में निषेध था। अपने जैन गुरु हरिविजय सूरि के कहने से अकबर ने कैदियों और पिंजरे में पड़े पक्षियों को छोड़ दिया; शिकार करना छोड़ दिया; जसका उसे जडा शौक था और मछली मारने में भी रोक टोक की थी। 'आधन अकबरी' में अशुल इजल लिखता है—“हिंदुस्तान की भुशनुभा छुंमलतलर में गाय पवित्र मानी जाती और उसके उपर लोगों की जड़ी श्रद्धा है। हावां कि सात्रान्य के सली लोगों में तरह तरह के जनवर होते हैं, लेकिन गुजरात के सज से जदिया होते हैं। वे यौवीस धटे में ८० कास खलते और तेज धोडों की खाल को भी म्हात कर देते हैं....कली कली अक जेडा जनवर सौ मोहर को जिकते हैं, लेकिन साधारणतः दस और वीस मोहर को मिलते हैं....कोछ कोछ गाय हररोज आधा मन से ज्यादा दूध देती है। गाय का दाम शायद ही कली दस रुपये से अधिक होता हो। शाहशाह के पास एक जेडी ऐंलों की है जे उन्होंने पांच हज्जर रुपये में खरीदी थी।" अकबर के वज्त में दूध का लाव एक मन के पचीस दाम था और घी १०५ दाम का एक मन जिकता था। इसका अर्थ यह है कि एक रुपये में १०१ सेर घी मिलता था। अकबर ने मात्र गोवध का ही निषेध नहीं किया था; बल्कि अपने जन्म-दिवस, गद्दीपर ऐंठने के दिन तथा अपने लडकों के जन्मदिन भी सली जनवरों का वध रोक रखा था।

अकबर के जेठे जहांगीर आदशाह ने भी अपने पिता के जनाये उस कानून को जारी रखा, जे गोवधनिषेध तथा अन्य पशुओं के वध के विषय में था। हों, अकबर ने जतने दिन पशुओं का वध न करने के लिये निश्चित किये थे, जहांगीर ने उनमें कछ दिन और जेड दिये थे। उन्होंने यह भी आज्ञा निकाली थी कि अकबर के जन्मदिन रविवार और अपने गद्दी पर ऐंठने के दिन अलस्पति हो न तो कोछ शिकार जेले और न पशुओं का वध करे।

आदशाह शाहआलम का इरमान जे मौलवी अज्ज शाल्ज और आदशाह के धर्मगुरु मौलवी कुतुबुद्दीन शाल्ज के कहने से निकाला गया था, वह इस तरह है:—“मैं पैगम्बर के माननेवालों से जनना खादता हूँ कि दूध देने वाली गाय की कुर्बानी के बारे में हदीस शरीफ की क्या राय है? जवाब में उक्त मौलवियों ने कहा कि, “पाक हदीस में खार आतों का निषेध (मुमानियन) है। इसलिये शरीयत माननेवालों को उनके अनुसार काम करना चाहिये। वे यह हैं:—(१) पेड़ों (वृक्षों) का नष्ट करना अर्थात् हरे पेड़ों (लीले वृक्षों) का काटना (२) आदमियों का खरीदना (३) गोवध करना (यह जिलकुल ही मना है) जे कोछ गोवध करेगा वह निश्चय ही दोज्ज (नर्क) में जयगा। (४) व्यलियार। जे कोछ शरह के विरुद्ध व्यलियार करेगा, वह निश्चय ही दोज्ज को जयगा। इनके प्रमाण कुरान में हैं।”

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि मुसलमान आदशाह हिंदुओं के धार्मिक लावों की कितनी प्रतिष्ठा करते थे। धतना ही नहीं वे हिंदुओं के सुअकुष्म में शामिल होते और हिंदु योगियों की सेवा में पहुँचा करते थे। छल्लंड के आदशाह पल्ले जेम्स के राजदूत की हैसियत से जे सर टामस रॉ आदशाह जहांगीर के दरबार में आये थे वे लिखते हैं कि एक अवसर पर मैंने एक कम्बल ओढ़े हुये हिंदु योगी को जेले दरबार आदशाह की जगल में जेडे देखा था, उसके साथ आदशाह जड़ी ही धनजत से आते करते थे और उसे 'पिता' कह कर संजोधन करते थे।

आज-कल के मुसलमान शासक

अज लम यह देणना खादते हैं कि वर्तमान समय के मुसलमान शासकों के लाव गो-रक्षा के संजोध में कैसे है? (१) लाहोर के 'जमींदार' ने १९१२ में एक वक्तव्य प्रकाशित किया था कि तुर्की के सुल्तान ने अकरीद के दिन गौआं की कुर्बानी न करने की सलाह भारतीय मुसलमानों को दी

શ્રી. (૨) ૭ મૌલવિયોં ને હદીસ કે પ્રમાણ પર એકમત હો કર લખની કી એક સાર્વજનિક સભા મેં ફતવા દિયા થા કિ બકરીદ કે દિન ગૌ કી કુર્બાની ન કરની ચાહિયે. (૩) લખની—ફિરંગી મહાલ કે સુપ્રસિદ્ધ મૌલાના અબ્દુલ ખારી ને ગૌ કી કુર્બાની એકદમ રોક દી થી, જસકે લિયે મહાત્મા ગાંધી ને ઉન્હેં ધન્યવાદ કા તાર ભેજ થા.

અફઘાનિસ્તાન કે અમીર ને ગૌ કી કુર્બાની કે ખારે મેં મૌલવિયોં કી રાય જનની ચાહી થી. એક સૌ દસ મૌલવિયોં ને એકત્ર હો કઈ દિનોં તક ખૂબ બહસ મુખાહસા કિયા. અંત મેં વે ઇસ નિર્ણય પર પહુંચે કિ ઇસ્લામ કી ગૌરવ-રક્ષા કે લિયે ગૌ કી કુર્બાની કી બિલકુલ હી આવશ્યકતા નહીં હૈ. ઇસલિયે ઉન્હેંને ફતવા દિયા કિ ગોવધ રોક જા સકતા હૈ. ઉસકે અનુસાર અમીર ને અપને રાજ્ય મેં ગોવધ કી મનાહી કર કે કડે કાનૂન બના દિયે હૈં. અમીર કે બાપ હખીયુદ્દા ખાં જય ૧૯૦૭ મેં ભારત આયે થે તખ દિલ્હી મેં ઉન્કે સ્વાગત મેં સૌ ગૌઓં કી કુર્બાની કરને કા વિચાર હુઆ થા; પર અમીર ને કહા, કિ “મેરી ખાત અચ્છી તરફ સુનો ઔર સમજો. મેં કજૂલ નહીં બક રહા હું, ઇસલિયે ધ્યાન દો. મેં એક મિત્ર કી ભાંતિ યહાં આયા હું ઔર એક મિત્ર હી કી ભાંતિ યહાં સે જના બી ચાહતા હું. કિસકા મિત્ર? કિસી એક જાતિ કા? નહીં, મં સબી જાતિયોં ઔર મત કે લોગોં કા મિત્ર હું. ફિર કયા મેરે વિરુદ્ધ આપ દુશ્મન ખડે કરેંગે? જનકે બીચ મેં મેલ ચાહતા હું કયા ઉનસે હી મેરી શત્રુતા કરાઓંગે? ખુદા ન કરે. મેરી ખાતિર તુમ સૌ ગૌઓં કાટોંગે! તુમ એક ગાય બી મત કાટો. યહ યા ઔર કોઇ કામ ઐસા ન કરો જસસે બાદશાહ એડવર્ડ કી હિંદુ પ્રજા કા જી હુ:ખે.....અગર એક ગાય કી બી કુર્બાની કી ગયી તો મેં તુમસે ઔર દિલ્હી સે સદા કે લિયે મુંહ મોડ લૂંગા અગર મેં હુકમ દે સકતા હું તો ઉસકા પાલન કરો. અગર નહીં તો કમસે કમ મેરી બિનતિ કા ખ્યાલ કરો. મેં શાંતિ સે દિલ્હી સે જના ચાહતા હું. અશાંતિ કે બીચ મુઝે ન જાને દો. મેરા મતલબ સાફ-સાફ સમજો. અલ્લા ખુદા હૈ ઔર મુહમ્મદ ઉસકે પૈગમ્બર હૈં. પાક કુરાન આપ સખકે લિયે હૈ. મેં તુમહેં કોઇ નયા કાનૂન નહીં દેતા હું ઔર ન પુરાને કાનૂન કા અર્થ ખતાતા હું. તુમહારે ધાર્મિક રિવાજ તુમહારે અંતઃકરણ કે વિષય હૈં. મેં કેવલ ઇતિના હી કહતા હું. મેં મિહમાન હું ઔર મેજમાન કે ઘર મેં હું. મેરે મેજમાન કે સામને ગડબડ ન પૈદા કરો. મેરે રાસ્તે મેં ઝઘડા મત ખડા કરો.”

ભારત કે નવાબ

હેદ્રાબાદ કે નિઝમ ને બહુત દિન પહેલે હી અપને રાજ્ય મેં બકરીદ કે દિન ગૌઓં કી કુર્બાની બંદ કર રખી હૈ. બમ્બઇ અહાતે કે રાધનપુર કે નવાબ સાહબ, કઠિયાવાડ-માગરડી કે નવાબ સાહબ, પટોડી કે નવાબ સાહબ, ડોજના કે નવાબ સાહબ ઔર મુશિંદાબાદ કે નવાબ સાહબને અપને ઇલાકોં મેં ગોવધ રોક દિયા હૈ. ઇતને બાદશાહોં, મૌલવિયોં ઔર નવાબોં ને નિશ્ચય હી ગોવધ કા નષ્ઠ ન કિયા હોતા, યદિ વહ ઇસ્લામ ધર્મ કા કોઇ અંગ હોતા.

મુસલમાન નેતાઓં કે વિચાર

મૌલાના મુહમ્મદ અલીને ગોમાંસ ખાના છોડ દિયા હૈ; જય મહાત્મા ગાંધી ને ઇક્કીસ દિન કા ઉપવાસ હિંદુઓં ઔર મુસલમાનોં મેં મેલ કરાને કે લિયે કિયા થા, તખ જસ દિન ઉન્હેંને ઉપવાસ તોડા થા. મૌં મુહમ્મદ અલી ને કસાઇખાને સે ખરીદ કર એક ગાય મહાત્માજી કો ભેંટ કી થી. સીતાપુર કે વકીલ સૈયદ નજર અહમદ ને મૈસૂરનરેશ કે પાસ કાનૂન બનાકર ગોવધ રોકને કે લિયે અબી પિછલે માર્ચ મેં અપની રાય લિખ ભેજી થી. કાશ્મીરરાજ્ય કી ૯૦ શી સૈકડા આબા-દી મુસલમાનોં કી હૈ, પર વહાં કાનૂન સે ગોવધ કા નિષેધ હૈ ઔર મુસલમાન ઉસ કાનૂન સે પરમ સંતુષ્ટ હૈં. સચ પૂછિયે તો જનવરોં ઔર ગૌ કી કુર્બાની ઉસ ઇસ્લામ ધર્મ કા આવશ્યક અંગ હો હી નહીં સકતી, જો ઇશ્વર કો રહીમ યા દયાળુ માનતા હૈ. ઇસીસે દિલ્હી કે ખવાજ હસન નિજમી નેસે કદર મુસલમાન કા કહના કિ “કુર્બાની ઐસે ગરીબ આદમી કે લિયે આવશ્યક (વાજબ) નહીં હૈ જસકા ઐસા વિત્ત નહીં કી કુર્બાની કે લિયે બકરા ખરીદ સકે. ઉસકે લિયે કુર્બાની કરના જરૂરી નહીં હૈ. કયા મુસલમાન ભાઇ અબ બી ઇસ કૃષિપ્રધાન દેશ કે ઉપર દયા કરકે ગોવધ કરને સે અપના હાથ ન ખીચેંગે? (‘વિશ્વમિત્ર’ના દીપાવલિ અંકમાં લેખક-શ્રી. આત્મારામજી)

૪૭-ભારતીય યુવકો! આગે બઢો.

મેંને અબી યોરોપ કા દૌરા સમાપ્ત કિયા હે. યોરોપ કા સાહિત્ય, સભ્યતા, કલાકૌશલ, વિજ્ઞાન ઓર ઉસકે ક્રિયાત્મક ચમત્કાર હરએક આદમી કી આંખો મેં ચકાચૌધ પેદા કર દેતે હે. લોગ કહતે હેં કિ ગત યોરોપીયન મહાયુદ્ધ ને યોરોપ કા ચૌપટ કર દિયા; પરંતુ ઉસ કમી કો પૂર્ણ કરને કે લિયે હરએક યોરોપવાસી એક સે એક આગે બઢ કર દૌડ રહા હે. ઇંગ્લેંડ ઓર ફ્રાંસ મેં અલગ તૈયારી હો રહી હે. ઇટાલી મેં ઓર હી ધૂમ હે. અમેરિકા કે વૈભવ કી ઓર તો સમસ્ત સંસાર જીલ નિકાલે બઢા હે. જર્મની અપની ઉસી કતર વ્યોત (કાતરવું, માપવું) મેં લગા હુઆ હે. યથાર્થ ઉસે સામરિક આયોજન કરને કી વર્સેલીજ સંધિ કે અનુસાર આજા નહીં; પરંતુ તખ્ત બી વહ ઇતના તૈયાર હે કિ એક દો રાષ્ટ્રોં કો અખ બી પછાડ સકતા હે. રસ કા ખોલ્શવિક હોવા આજ સામ્રાજ્યવાદિયોં કે લિયે બડા ભયાનક હો રહા હે; ઓર સામ્રાજ્યવાદી ઉસકી બરપેટ નિંદા બી કર રહે હેં ઓર ઉસે હર તરફ સે બદનામ કર રહે હેં. પરંતુ દિનપર દિન સંસાર મેં ઉસકી નીતિ કી વિજય હોતી જતી હે. એશિયા કો તો વહ નગારે બજાર ઉઠા રહા હે. ચીન મેં ઉસકા ખોલ-ખાલા હે. ટર્કી ઓર જર્મની સે ઉસકા બંધુત્વ હે. ઇરાન ઓર અફગાનિસ્તાનપર ઉસકા પૂરા પ્રભાવ હે. ભારતપર ઉસકે દાંત લગે હુયે હે. લાખ છિપાને કી ચેષ્ટા કી જાય, નિકટ ભવિષ્ય મેં ગુલ ખિલ કર રહેગા. આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ કે કારણ અંગ્રેજો કો યા તો ભારત કો સ્વરાજ્ય દેના હોગા નહીં તો ભારત સે હાથ ધોનેકો તૈયાર રહના હોગા; પરંતુ અંગ્રેજ લોગ બડે બુદ્ધિમાન હેં. વે એકાએક ભારત કો કિસી તરફ સે બી છોડને કો તૈયાર નહીં હોંગે. એક બ્રિટિશ રાજનીતિજ્ઞ ને તો ચલાંતક કહા હે કિ હમ ભારત કો અપને અધિકાર મેં રખને કે લિયે અપને બચ્ચે બચ્ચે કો યુદ્ધ કી વેદીપર બલિદાન કર દેંગે. યહ કોરી અપની નહીં, સચ્ચી ખાત હે. ઇસી ખાત સે હમેં સોચ લેના ચાહિયે કિ હમેં કિતના સચ્ચરિત્ર, કિતના ત્યાગી ઓર કિતના દેશભક્ત હોના હોગા. હમેં સ્વાધીનતાપ્રાપ્તિ કી બી તૈયારી કે લિયે હજારોં યુવકોં કો છાત્રવૃત્તિયાં દે કર કલા-કૌશલ ઓર કલ-કારખાને બનાને કી વિદ્યા શીખને કે લિયે વિદેશોં મેં ભેજના ચાહિયે. જાપાન, જર્મની-ફ્રાંસ-એશિયા ઓર ઇંગ્લેંડ કે દરવાજે હમારે લિયે ખુલે હુયે હેં. ઍરિસ્ટરી ઓર સિવિલ સર્વિસ કે પીછે ધકકે ખાને સે વિશેષ લાભ નહીં હે. હમારે ચે કલા-કૌશલ તથા કલ-કારખાનોં કા કામ સીખે હુયે નવયુવક બહુત કામ આવેંગે. બહુત જલ્દ ઇનકી જરૂરત પડનેવાલી હે. રાજનીતિક સ્વાધીનતા તબી હમારે કામ આ સકેગી, જમ હમ આર્થિક સ્વરાજ્ય બી પ્રાપ્ત કર લેંગે; નહીં તો ઉન્નત રાષ્ટ્ર હમારી કમર તોડ દેંગે.

(“વિશ્વમિત્ર”ના એક અંકમાં લેખક-પંડિત જ્વાહિરલાલ નેહરૂ)

૪૮-“ઉદ્બોધન”

પથકો અગમ અથાહ-સિંધુ લખ ખીર હૃદય નહીં ઘખડાના,
યહ તો કઠિન પરીક્ષા તેરી આહ નહીં મુંહ સે લાના.
શાન્ત વાયુમંડલ મેં તુમને નાવિક બનકર ખેલા હે,
યહ અનંત સાગર અશાન્તમય લીધણ જીવન-મેલા હે.
માયા કે બંધન મેં ધ્યારે! વિચલિત હો નહીં બંધ બના,
યહ જીવન તો મરણ-ખેલ હે, અન્તિમ છટા દિખા બના.

મધુસૂદન ઝોઝા, “સ્વતંત્ર”

૪૯-વાચનનો ઉત્તમ લાભ કેવી રીતે લઈ શકાય ?

દિનપ્રતિદિન શિક્ષણના વિસ્તાર સાથે વાચનનો પણ વિસ્તાર થતો જાય છે અને વાચનની રુચિને તમ કરનારા લેખો પણ વૃદ્ધિ પામતા જાય છે. એ વાત સંતોષ ઉપજવનારી છે; તથાપિ આપણે અને આપણા સ્થાને આવનારાં બાળકો શું વાંચીએ છીએ, કેવી રીતે વાંચીએ છીએ, એનો વિચાર કરવાની બહુ અવશ્યકતા છે. શરીરને પુષ્ટિ આપનાર અન્નની અને ભોજનની આપણે અનેક રીતે પરીક્ષા કરીએ છીએ; પણ મન અને આત્માને પુષ્ટિ આપનાર જે વાચન, તેની યથાયોગ્ય પરીક્ષા આપણે કરતા નથી. જેમ સર્વ વાતોમાં આજકાલ બહારની ટાપડીપ અને શોભા ઉપર વિશેષ લક્ષ અપાતું થયું છે, તેમ વાચનમાં પણ થઈ ગયું છે. આપણી શાળાઓ અને પાઠશાળાઓસુધી દૃષ્ટિ કરી જોઈશું તો કોઈ એક વિષયના તલસ્પર્શપર્યંત સાંઘ અધ્યયનનો ક્રમ જેવામાં આવશે નહિ; સર્વ વિષયનું પદલવચ્ચાહી પાંડિત્ય આપણા વિદ્યાલયમાંથી પદવી ધારણ કરીને બહાર આવતા યુવકોમાં પણ દીકામાં આવે છે; ત્યાં અન્ય પ્રાકૃતોની તો વાતજ શી કરવી ?

શાળાઓમાં જેમ ગણિતની કુચીઓ, ઇતિહાસાદિના સંક્ષેપ, એવાં કૃત્રિમ સાધનો પ્રયોજવા માંડ્યાં છે, તેમ મનુષ્યના જીવનને પરમોપયોગી એવા અતિગહન વિષયો પણ સંક્ષેપમાં હસ્તગત કરવાની લોલુપતા સર્વ પાસથી વધેલી દીકામાં આવે છે. મનુષ્યોના વ્યાપારમાં વૃદ્ધિ થઈ છે કે મનુષ્યોની બુદ્ધિ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, પણ જાણે દોડતે દોડતે જ્ઞાનમાત્રને ઉપાડી લેવાય તોડીક, એવી અસાધારણ તૃષ્ણા દીકામાં આવે છે. પુસ્તક હાથમાં લીધું, પ્રથમ પત્ર જોયું, અંતપત્ર જોયું, વચમાં આમતેમ ઉથામ્યું અને અમુક અભિપ્રાય તે પુસ્તકના વિષયસંબંધે ધારણ કરીને ઉઘ્યું મૂક્યું-એજ પ્રચાર પડ્યો છે. ‘વખત નથી’ એ તો એક બહુ સામાન્ય અને સાધારણ ફરિયાદ થઈ પડી છે; અને કેટલીક વાર તે ખરી હશે, તથાપિ સેંકડે પંચાણ જનને સંબંધે તો આજસ, એપરવા અને પોતાની બુદ્ધિનું અભિમાન સંતાડવાનો એ ખોટો માર્ગ છે.

આટલું છતાં એમ નથી કે, વાચનની રુચિ ઓછી થઈ છે, પ્રથમ કરતાં ઘણી વધી છે. અલભ્યમાં અલભ્ય માણસના ઘરમાં પણ ચાર પુસ્તકો હશે. ગાંધીની દુકાને હીંગ, મરી ને મરચાંની વાસમાં પણ નાટકનાં ગાયનો પડેલાં હશે. રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતા ઘણા ખરા માણસોના હાથમાં પુસ્તક કે ‘ન્યુસપેપર’ હશે અને સર્વ કોષ પોતાની શક્તિ અનુસાર કોષ ને કોષ ‘પેપર’ ‘છાપું’-રાખતા હશે, અથવા રાખી નહિ શકતા હોય તો વાંચવાની જોગવાઈ કરી લેતા હશે. ઘણાક જનોને નિત્ય ‘પેપર’ જોવાવિના અન્ન લાવતું નથી, એવી પણ સ્થિતિ છે. આટલી બધી વાચનની રુચિ બહુ સંતોષ ઉપજવનારી છે, પણ એનો સાર શો છે ? જેમાં કશો ઉપદેશ નહિ એવી અથવા આડકતરી રીતે અવળો ઉપદેશ આપનારી વાતો, તેવાંજ નાટકો અને વેપાર, લડાઈ, કેસ ઇત્યાદિની ખબર-અંતરોનાં ‘પેપરો’ એ વિના ખીજ પ્રકારનું વાચન આ બધી પ્રવૃત્તિમાં દેખાતું નથી, એ બહુ શોચનીય છે.

આપણી શાળાઓ અને પાઠશાળામાં જેમ પરીક્ષા પાસ કરવા માટેજ અધ્યયન ચાલે છે, ગોખીને મોઢે રાખીને, ગમે તે રીતે પરીક્ષામાં ઉત્તર આપવા જેટલીજ તૈયારી કરવામાં અને કરાવવામાં આવે છે, તેમ આપણા વાચનમાં પણ કામ જેટલું, ખપ જેટલું, પૈસો પેઠા થાય તેટલું વાંચવા ઉપર વાચકોનું લક્ષ છે. ‘પાસ’ અને ‘નોકરી’ની ઉતાવળમાં જેમ શિક્ષણનો હેતુ-બાળકના મનનો વિકાસ કરાવી તેને વિચારતાં શીખવવું-તે ઉંઘો વળ્યો છે, તેમ ‘પૈસો, પૈસો’ એ ઝંખનામાં વાચનનો વાસ્તવિક હેતુ-પ્રાકૃત જીવનને ઉન્નતિકારક પ્રવાહમાં ધોઈ સ્વચ્છ અને ઉન્નત કરવું-તે પણ ઉંઘો વળી ગયો છે. વાચન તે જાણે વખત માળવાને માટેજ હોય એમ મનાવા લાગ્યું છે, વખત વાચનને માટે છે એમ મનાતું બંધ થયું છે. રેલ્વેમાં ‘વખત જવા’ માટે પુસ્તકો અને પેપરો સાથે રહે છે. વખત મળશે ત્યારે વિચારવાને માટે રહેતાં નથી. પ્રાચીન સમયમાં કોઈ પણ ગ્રંથને ‘વિચારવો’ એમ કહેવાતું, તેને સ્થાને હવે ‘વાંચવો’ એટલુંજ કહેવાય

છે, ને તે અન્વય છે. કેમકે વિચાર્યા વિના વાંચી જવાય તેવાજ વાચનની આ સમયને ભૂખ છે.

કહેવાનું તાર્કિક એમ નથી કે, સર્વ કોઈ વાંચનારે તરવશાએ અને ગહન વિચારના અંથેજ વાંચવા અને વિચારવા; પરંતુ એવા વિષયોને રહેવની મુસાફરીમાં લઇ જવાને અને વખત આળવાને સાથે રાખેલાં વાતો તથા નાટકો કે પેપરના આર્ટિકલોની પેઠે ઉપર ઉપરથી જોઇને-જ હાથ કરી લેવાની આશા રાખવી, કે તે રીતે તે વિષયોને ચર્ચામલા જેવાની ઇચ્છા કરવી, એ અતિશય અયોગ્ય અને હાનિકારક છે. ગહન વિષયોને એ રીતે ચર્ચા શકાતા નથી અને એ રીતે ચર્ચવાથી તેમનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન થતાં સમજનારને વિચાર કરવામાં ભૂલ થયા વિના રહેતી નથી. વાચનની જે પદ્ધતિ પડી ગઇ છે; કથા, વાર્તા, નાટક, ન્યુસપેપર એટલામાંજ વાચનનો વિસ્તાર આજકાલ આવી રહ્યો છે; તેથી ગંભીર વિષયોની ચર્ચાનો અવકાશ જતો રહ્યો છે. આટલુંજ નહિ પણ જે વિષયો રચિકર વાચનમાં ગણાય છે, તેમાં પણ તેના સ્વરૂપને અનુસરીને કે તેના તલસ્પર્શને અનુભવીને કોઈ લખાતું જણાતું નથી.

ગંભીર વિષયોની ચર્ચાને અભાવે અને ગંભીર વિષયોનું વાચન અરચિકર થવાને લીધે, તથા જે રચિકર વાચન છે તેમાં પણ બહુ હિંડાઇ ન હોવાને લીધે, વાચકોના જીવનમાંથી, વિચારમાંથી, આચારમાંથી, ગાંભીર્ય અને વિવેક પ્રત્યક્ષ રીતે ન્યૂન થતાં જાય છે. આ જગતમાં અવતરીને મરવાની વયમાં જાણે આવાપીવા અને મોજમઝા કરવા વિના ખીજું કશું કરવ્યજ ન હોય તેવી લઘુતા, ચંચળતા, વિકળતા આપણા વાચકોના અંગમાં વારંવાર જણાય છે; અને અભિમાન તથા સંકુચિત મને અને વિચાર સાથે સ્વચ્છંદિતા, ગમ્મત, મોજ, એજ સર્વત્ર નિયામક થઇ ગયાં હોય એવું ખેદકારક જ્ઞાન વિચારવાને થયા વિના રહેતું નથી. જીવન અને તેના ઉપયોગ અને નિર્વાહ તથા મહત્કાર્યોમાં પ્રવેશ કરવાનાં સાહસ, સ્વાર્પણ અને આગ્રહ પોતાના ચારિત્રમાં પ્રતિષ્ઠાએ દર્શાવવાં, એ વાતજ જાણે આપણા વાચકોના લક્ષમાં ન હોય, કાર્યસિદ્ધિને રહસ્યમાર્ગ ગંભીર વિચાર છે એનું જાણે વિસ્મરણજ થઇ ગયું હોય, તેવું વર્તમાન સમયના વાચનની સ્થિતિથી જણાઇ આવે છે.

આપણા દેશમાંજ આમ થયું છે એમ નથી; યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ દેશની ઉન્નતિના સ્વરૂપને સમજનારા વિચારવાને પુરુષો આવાજ પ્રકારની ફરિયાદ કરે છે. વરાળયંત્ર, વિજળી અને ચુંબકની પાંખો ઉપર ઉડતા અને મહાલક્ષ્મીની પ્રતિમાના પ્રતાપમાં ઝંખવાઇ ગયેલા આ સમયને પોતાનાં અંતઃકરણ અને બુદ્ધિમાં પણ વરાળયંત્ર, વિજળી અને ચુંબકનાં સાધનોથી વિચારવાનો અને નિર્ણય કરવાનો પ્રકાર જોઇએ છીએ. આમ હોવાથી આજ તમને એવાં સ્ત્રી-પુરુષો બહુ જડશે કે જેમણે ધણાં શાસ્ત્રો, ધણાં ગ્રંથો, ધણાં વિચારોનાં મોટાં, પૂછડાં-ગમે તે પણ કાંઇક ને કાંઇક જાણ્યાં હોય; પરંતુ એવાં જન તો અતિ વિરલ જડશે કે જેને કોઇ એક વિષયનું તેના મૂળથી પરિપાકપર્યંત સાંજોપાંજ ચર્ચાર્થ જ્ઞાન હોય. આથી કરીને આ સમયનું જીવન કેવળ એક રમત જેવું, નકામું, હલકું અને સ્વાર્થી થઇ ગયું છે. જ્યાં જોઇએ ત્યાં રમત-ગમતની મંડળીઓ, કલ્પો, સોસાઇટીઓ છે; અને વિદ્યા કે જ્ઞાનના ગંભીર વિસ્તારમોટાં તેવાં સ્થાન અન્ય દેશોમાં કવચિત્ કવચિત્ દેખાય છે; તથાપિ આપણા ભરતખંડમાં તો એક પણ નથી, એ અતિશય શોકજનક દશા છે. વિદ્યા વિનાદ અને શાસ્ત્રચર્ચા, એ તો એક અનાદરનો વિષય છે. લૅનન્ટેનિસ, બિઝિક, ક્રિકેટ, ચહાપાણી, જ્યાદતો અને વયમાં વયમાં નાટકોનાં “ગાયનો” એ આજકાલના વિદ્યાના ઉપાસકોનો શોખ છે.

પઠન-પાઠનનો જે પ્રાચીન સંપ્રદાય હતો તેનો તો અત્યંત ઉચ્છેદ થયો છે, અને આજ એક શતકથી પાશ્ચાત્ય કેળવણીના પ્રભાવથી આપણે વાંચતા અને લખતા થયા છતાં એક પણ શુદ્ધ પ્રતિભાવાળો (એરીજનલ) લેખ ઉપજાવી શક્યા નથી! આપણું વાંચન એજ આપણા જીવનનું અર્થ પ્રતિબિંબ છે; માણસ કોની કોની સાથે રહે છે ને શું વાંચે છે તે કહો, એટલે તે કેવો છે એ કહી શકાશે, એમ જે જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તેણે સત્યજ કહ્યું છે.

(સ્વ. મણિલાલ નં દિવેદીકૃત ‘સુદર્શન મહાવલિ’માંથી)

५०—आत्मशुद्धि का सरण मार्ग

“हे मनुष्य ! तू रात्रि के समय निद्रादेवी की गोद में विश्राम करने का तैयार हो। परंतु ज्यतक तू दिनभर के किये कार्यों पर विचार न कर ले, तत्पश्चात् विश्राम न कर; तू अपने चित्त में इस प्रकार से विचार कर, कि मेरी क्यां भूल हुई है ? आज मैंने क्या क्या कार्य किये हैं ? और मेरे करने योग्य धर्मों के अनिरिक्त कौनसा कार्य था, जिसे मैंने नहीं किया ? यदि तुझको यह ज्ञान पड़े कि तूने कोई कार्य उत्तम न किया, तो उसके लिये पश्चात्ताप कर और लविष्य में वैसा न करने की प्रतिज्ञा कर.” (म० सॉक्रेटिस)

उपयुक्त वाक्य धरने गंभीर है, कि जो मनुष्य धनपर ध्यानपूर्वक मनन करेगा, वह धन वाक्यों का महत्व समझ, अपना आचरण सुधार सकता है। पहले ज्य मनुष्य यह ज्ञान लेता है, कि मेरे करने योग्य कौनसा कार्य है और न करने योग्य कौनसा ? तब उसे लक्ष्मी लांति ज्ञात हो जाता है, कि उसने कहां भूल की है, या उसने अपने करने योग्य कौनसा कार्य नहीं किया ? ज्य यह ज्ञान हो जाता है, तभी हम शुद्ध कार्य का ग्रहण और अशुद्ध कार्य का त्याग कर सकते हैं। धर्माधिकार प्रत्येक आत्मशुद्धि करनेवाले मनुष्य को उचित है, कि वह रात्रि के समय सोने से पूर्व ही इस विषय पर विचार कर ले। इससे स्मरणशक्ति की यथेष्ट उन्नति होगी और सदाचारी होने का विशेष अवसर प्राप्त होगा।

जिस प्रकार प्रतिदिन व्यवसायी अपना हिसाब ठीक किया करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने आचार-विचार का लेखा भिला लेना चाहिये, हमें अपने अंतःकरणरूपी न्यायाधीश की सेवा में प्रत्येक दिवस के किये हुए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिये।

शुद्ध कार्य क्या है और अशुद्ध कार्य क्या है—इसका विशद विवेचन करना इस छोटे से लेख में असंभव है। अतः संक्षेप में हम केवल कुछ अंतर्जात दिये जा सकते हैं।

१—अपिल विश्व-ब्रह्मांड के नियंता परम पिता परमात्मा के प्रति लक्षित एवं श्रद्धा का भाव रचना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है।

२—अपने माता-पिता आदि गुरुजनों के प्रति सन्मान का भाव अपने हृदय में रखें और उनके साथ वैसा ही शिष्ट व्यवहार करें।

३—संगति के विषय में सदा सावधान रहना चाहिये, जोछे लोगों की संगति भूल कर भी नहीं करनी चाहिये।

४—अपनी चित्त-वृत्तियों को सदा अच्छी राह से परियालित करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। शुद्ध और साधु विचारों को अंतःकरण में स्थान देना और संसार की नश्वरता की ओर दृष्टि रख, सदा परमार्थ की चिन्ता करते रहना स्वभावतः उच्छृंखल धर्मियों को वश में लाने का सर्वोत्तम मार्ग है।

५—धर्मियों को अपने वश में रखने का प्रयास सदा करते रहना चाहिये।

६—वाणी का परिमार्जन भी परम आवश्यक है। जो कुछ शब्द किसीसे कहा जाये, मुंह से निकालने के पहले ऊपर लक्ष्मी लांति विचार कर लिया जाये।

सारांश यह, कि हमें वही कार्य करना चाहिये, जिनसे हमारे अंदर से दुर्गुण दूर हो और उसमें सहृदयों का समावेश हो।

यह विश्वास आ जाने पर कि मनुष्यायित कर्तव्य-कर्म क्या है, एक उत्तम मार्ग स्वभावतः प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त कर्तव्यों का विचार सोते समय कर के अपने आप यह प्रश्न करो, कि मैं कहां कर्तव्य से परित हुआ और मैंने कौन कौनसे उचित कर्तव्यों का पालन किया ? इसके उत्तर में यदि तुम्हारी अंतरात्मा कहे, कि आज तुमने किसी कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया, तो तुम आनंदित होगे; और यदि कहे कि तुमने अभीष्ट कर्तव्य का पालन नहीं

किया, तो उससे लिये तुम्हें पश्चात्तापइपी अग्नि में दूढ़ कर अपने आपका तम सुवर्ण की भांति शुद्ध एवं निर्मल कर लेना चाहिये. इस निर्मलता का प्राप्त करने की चेष्टा आरंभ में बहुत अचरणी. तुम इस चेष्टा से लागना चाहोगे; परंतु सद्विद्या का प्रयत्न बनाये रखनेपर वैसा नहीं होगा. कतिपय बार अपने कर्तव्यों का अनवेषण किये बिना ही तुम्हें निद्रा दमोच लेगी; परंतु इससे तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिये.

तुम्हें अपने निश्चयपर दृढ़ रहना चाहिये. कुछ ही दिनों में तुम्हारे मार्ग की ये इकावटें भिट जायेगी और अल्प काल में तुम आत्मनिरीक्षण के अभ्यासी हो कर छद्मियों को अपने वशी-भूत कर लोगे. पापों का हम हो लोगों में विभक्त कर सकते हैं. प्रथम यह, कि न करने योग्य कामों का करना; द्वितीय यह, कि करने योग्य कामों का न करना. इसलिये यही दो प्रश्न हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिये कि:-

“आज मैं कौनसा कार्य, जिसका करना आवश्यक था, भूल गया हूँ?”—यह प्रथम प्रश्न है. द्वितीय प्रश्न से यह ज्ञात होता है. कि पाप के दो भाग हैं—एक तो उपकार करना और उससे विस्मृत हो जाना. द्वितीय किसीका उपकार करना. धन दोनों के क्षेत्र पृथक् पृथक् हैं. एक प्रवृत्तिमार्ग का उद्बोधन करता है. उदाहरण में शास्त्रों की आज्ञा दीजिये “माता पिता की सेवा करनी चाहिये तथा बेरि नहीं करनी चाहिये.” जे मनुष्य अपने माता-पिता की आज्ञा के विरुद्ध कर्म करता है, वह प्रवृत्तिमार्ग के विपरीत चलता है; और जे बेरि करता है, वह निवृत्ति के विरुद्ध सिर उठाता है. रात्रि को आत्म-निरीक्षण करते समय कष्ट आते भूल जाती है. इसलिये यहां एक आवश्यक सूचना दी जाती है, जिसके अनुसार चलने से भूलों का न होना संभव है—यह यह, कि जैसा सोचने के पहले कि प्रातःकाल से अथ तक क्या-क्या कार्य किये? यह विचार करना चाहिये, कि मैंने अजसे प्रातःकाल तक क्या क्या कार्य किये हैं? जैसा करने से धीरे धीरे सज आते ध्यान में आ जायेगी. एक बी आत विस्मरण न हो सकेगी; और तुम अपने अंतरात्माइपी जगजग के निकट लकी भांति सज आते जाता सकेगे. इससे अतिरिक्त अंतरात्मा सरीआ तुम्हें अन्य जगजग बी नहीं प्राप्त हो सकता; क्योंकि अंतरात्मा से कोछ विषय अज्ञात नहीं है. इसी प्रकार प्रतिदिन विचारपूर्वक अंतःकरण के साथ प्रयत्न करने से असत्कार्यों से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और सत्कार्यों में चित्त लग जाता है. अतएव यदि तुम्हें उपर्युक्त विचारों से लाल उठाना है, तो सर्वदा निम्न विषयोंपर विचार करो, उनसे काम लो और परमात्मा से साथ-प्रातः धुटने टेककर प्रार्थना करो कि:-

“हे परम दयालु, कृपालु क्षमासिंधु लगवन्! गत दिवस मनसा, वाया, कर्मण्य यदि मुझसे कुछ पाप हो गया हो तो आपसे सन्मुख सत्ये हृदय से आपसे क्षमा मांगने को प्रस्तुत हूँ. हे प्रभो! आप अंतर्धामी है. आपसे कुछ छिपा नहीं है. मुझसे जे पाप हुआ है, उसे आप लकी भांति जानते हैं, उससे लिये मैं क्षमा चाहता हूँ. और अज छिछा रणता हूँ, कि पुनरपि मुझसे वैसा काम न हो. निम्नलिखित दश अधर्मों में से प्रमाद या अज्ञानता से यदि कोछ अधर्म मुझसे हो गया हो, तो उसको स्मरण कर के मैं अपनी आत्मा और आपका सर्वव्यापी समझ कर उसको अनुचित समझता हूँ और जैसा काम पुनः न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ.

अधर्म के दश लक्षण

तीन प्रकार के भानिसक पाप हैं:- (१) दूसरे के धन को कुत्सित विचार से लेने की छच्छा करना; (२) किसी जव के निमित्त अहित विचार करना; (३) असत्य को सत्य में परिणत करना.

आर प्रकार के वाचनिक पाप हैं:- (१) कटु शब्द लापण्य करना, जिससे किसी को दुःख प्राप्त हो; (२) अंतःकरण में कुछ, और कहना कुछ और; (३) पिशुता (युगली) और निंदा करना; (४) व्यर्थ में एकवाद कर के अभ्युत्थ समय को नष्ट करना.

तीन प्रकार के शारीरिक पाप हैं:- (१) अन्यायपूर्वक जलात् किसी का धन अपहरण करना; (२) परस्त्री के साथ व्यभिचार करना; (३) स्वार्थवश जवों की हिंसा करना.

हे भगवन्! उपर्युक्त पापों के न करने की प्रतिज्ञा जो आपके सम्मुख की है, उसे पूर्णतः पालन करने की शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु! मैंने आज जो पाप किया है, उसके लिये मैं अंतःकरण से दुःखित हूँ। मेरा चित्त पवित्र करो, जिससे मुझे पुनः उस पाप के लिये प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता न पड़े। हे नाथ! मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे आत्मशुद्धि का सरल मार्ग निश्चित हो जाये।

दश प्रकार के धर्म

(१) चित्त का सदा स्थिर रहना और उसको बिल-बिन्न विषयों के विचारों में भ्रमण न करने देना; (२) सदैव धन्दिग्रन्थित होने रहना; (३) सदैव सत्य वाक्य कहना; (४) क्षमावान् होना; (५) परोपकार के लिये मनसा, वाक्य, कर्मणा सदैव तत्पर रहना; (६) दया करना। (७) धर्मराजराजी होना तथा अपने पदों का सम्मान करना; (८) मनसा, वाक्य, कर्मणा का सदैव शुद्ध रहना; (९) ज्ञान-प्राप्ति के हेतु प्रतिदिन प्रयत्न करते रहना; (१०) और संसार के हित के लिये प्रतिदिन कम-से-कम पांच मिनट तक धैर्यकर चिंतन करते रहना।

उपर्युक्त दश प्रकार के आचरण्यय कार्यों में से यदि मैं कुछ भी कर सकूँ, तो अपने को श्रेष्ठ समझता हूँ। इसके लिये प्रसन्न हूँ और लविष्य में धन शुभ कर्मों का करने के हेतु शक्ति प्राप्त होने की प्रार्थना प्रार्थना रहता हूँ। इस प्रकार हे प्रभु! मेरे सभ्य पाप निवृत्त हों और उक्त दश प्रकार के धर्म मुझमें सदैव वर्द्धि होते रहें और मेरी शक्ति सदा उपकारक सिद्ध हो।

हे भगवन्! अतिशय प्रार्थना यह है, कि इस प्रकार के “आत्म-शुद्धि का सरल मार्ग” भारतवासियों के लाभदायक हो। मेरी यही मनोकामना है।

(“हिंदूपत्र” नामक अंक में लेखक-दाकुर रामलक्ष्मणसिंह)

५१-रामावतार के कारण और कार्य

धर्म की मिट्टी थी धाक धरणी विकल-सी थी, अधिक अधर्म का अंधेरा विश्व छाया था; कोधी, क्रूर-कर्म, कामरूप, कुल-द्रोहियों के-कपट कुत्ता से समाज ध्वंसाया था। सत्य में असत्य, नीति-बीतर अनिति, और—प्रीति में हलाहल का गुण प्रकटाया था; नय विपरीत सभ्य रीति हो गयी थी तब, लीर टारने का राम भारत में आया था। आहु-अल-वीरता से विश्व के विरोधियों का, धर्म अवरोधियों का भार उलगाया था; दलित दया के पात्र दुःखित दरिद्रियों का, करुणा-निधान! तूने दौड़ अपनाया था। कुटिल-अनिति, नग-लीति के विनाश-हेतु, अति विकराल अभिप्राय का बलाया था; नारि-कुल-लाज जो थी आकुल उसे उबार, सकुल निराचरों का धूल में मिलाया था।

(रचयिता-कविवर ‘त्रिदंडी’ ‘हिंदूपत्र’ नामक विन्यासकर्ता)

પર-સમઢિયાળા-ઓઢાના એકદેવતુલ્ય દરબાર

આ ગામ (કાઢિયાવાડમાં ગાયકવાડના ખાંભા મહાલના) અસલ તો વાળા દરબારોનું હતું. પણ પછી ગાયકવાડ સરકારે તે હાથ ધર્યું છે. અહીં દ. ઓઢાવાળા અને દ. વસ્તાવાળા જેવા ભડ પુરુષો પાક્યા છે. આ ગામમાં, વાઢકાપના નિબળાત દાકતરોને પણ એક નવું જેવા નળણવાતું આપે એવી એક સુંદર વસ્તુ મેં જોઈ. અહીં ગોલણવાળા કરીને એક વયોવૃદ્ધ કાઢી દરબાર છે. તેમણે કોઈ નિશાળ જોઈ નથી, તો પછી મેડીકલ કોલેજનું નામ સરખું પણ ક્યાંથી સાંભળ્યું હોય? છતાં તે ગાય, બેંસ, ગાડર, બકરાં વગેરેનું-અરે, બેરાંનું પણ-આડું ભાગી શકે છે. જે ઢોરના પેટમાં પાડે મરી ગયું જણાય અને આખે આખું નીકળી નજ શકે તેમ દેખાય, તો માત્ર હજમના દેશી સંજૈયાવડે તે વાછરૂ-પાડરૂના ઢોરના પેટમાંજ કકડા કરી કાઢી લે છે. આવી રીતે તો તેમણે કેટલીયે બેંસો ને ગૌમાતાઓ ઉગારી છે; અને દરબાર ગોલણવાળા આ કામનો શો ખદલો લે છે તે દાકતર સાહેબોને જણવું છે? ગોલણલાઇને ત્યાં વાલેશરી સગાં આવ્યાં હોય ને કોઈ અજાણ્યો માણસ આવી બોલી નાખે કે, 'બાપુ! મારી ગાયને આડું આવ્યું છે, ગાયમાતા મરે મરે થઇ છે.' તો આ સાંભળતાંજ ભાણામાંથી મોંમાં મૂકવા ઉપાડેલો કોણિયો એમને દરામ બને છે. બસ, તરતજ હાથ ધોઇ, ધરના ઉંટ કે ધોડા-પર પલાણુ નાખી, તે પેલાને ગામ જાય છે. ઢોરનું આડું ભાગે છે તે પછી તરતજ તે ગામનું પાણી પણ પીધા વગર પોતાને ઘેર આવી જમે છે. જે ગામ તે આવા કામે જાય, તે કામ પૂરતું તેમને અન્નજળ પણ નથી ખપતું. પછી ઢોરના માલીક પાસેથી મોટરભાડું, ટપ્પાભાડું, વીઝીટ-શી, પટાવાળાનો વેરો, કાચો ખર્ચ વગેરે આજના દાકતર સાહેબો તરફથી વસુલ થતી શી લેવાનું તો ક્યાં રહ્યું? દરબાર ગોલણલાઇ વૃદ્ધ છે. તેઓ તેમની આ કળા કોઇને શીખવાડતા જાય, અગર થોડા કેળવાયેલા યુવાનો આ કળા હાથ કરવા આ ગામમાં આવી તકલીફ લે તો સાહે; નહિતર આપણા આવા જૂના ખજના ધરતી માતાના પેટમાંજ દટાઈ જશે-અને પછી તો એનો ફરીથી પત્તો લાગે ત્યારે ખરો! આ ગામમાં એક ખીજું પણ સુંદર દસ્ય જોયું. આ તરફના ચીલડીયા તડના ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોનું એક તાલુકા-મંડળ અહીં મળેલું. તેમાં તેઓ વિધવા બહેનોની ખાસ સંભાળ લે છે; તેમજ જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રય ને બાળલગ્નો ન થાય તેવી સાવચેતી રાખે છે, તેવું દર્શાવતાં સીધાં કાર્યો તેની કાર્યવાહીમાં દૃષ્ટિગોચર થયાં. બધા બ્રાહ્મણો અને વણિકો આવો પંથ પકડે તો કેવું સાહે!

(‘સૌરાષ્ટ્ર’ તા. ૮-૧૦-૧૯૨૭ના અંકમાં લેખક ‘પ્રવાસી’)

પર-હિંદુ વિધવાઓનો આર્તનાદ

સમાજના નેતાઓ કાન ઉઢાડો!

(હિંદુ સમાજમાં ફરજિયાત વૈધવ્યની ધાણીમાં કચડાતી અસંખ્ય બાળાઓને બચાવવા નવજુવાનોએ બહાર પડવાની પારાવાર જરૂર છે.

આજકાલ હિંદુજાતિમાં જેટલી કુપ્રથાઓ જડ ધાલી ગયેલ છે, તે સર્વેમાં વિધવાવિવાહની અટકાયત એ એવી કુરીતિ છે કે જેણે ઉચ્ચ સ્થાને વિરાજ સર્વોપરિ સત્તા ભોગવતી હિંદુજાતિને વિનાશ કર્યો છે. પરદેશીઓનાં શસ્ત્રબળથી, આર્ય સંસ્કૃતિને અખંડ રાખતી હિંદુજાતિને એટલું નુકસાન નથી પહોંચ્યું જેટલું બાળવિધવાઓને પરાણે વિધવા રાખવાની કુપ્રણાલીએ પહોંચાડ્યું છે. અરે! વિવાહ એ કયું જનાવર હશે? એ પાંચ વર્ષની દૂધપીતી બાળા ન જાણી શકે તેને વેકુંઢના વારસદારો (!) કસાઈવાડે જેમ ગરીબ ગાયને મૂકી આવે, તેવી રીતે પિતાતુલ્ય. સાહ-

સિત્તેર વર્ષના મરણપથારીએ પડેલ હાડપિંજર સાથે પવિત્ર વેદમંત્રોને અપવિત્ર બનાવી લગ્ન કરાવી આપે છે.

બાળવિધવાઓની દુઃશા

ઓ વૃદ્ધ ભારત ! સભ્ય રાષ્ટ્રોના સર્વોપરિ હિંદ ! તારી મૈત્રી, ગાર્ગી અને અરૂંધતી જેવી આર્ય દેવીઓની વારસદાર ભારતીય આર્ય રમણીઓની આ દશા ! પોતાનાં સગાં સહોદરના દેખતાં છતાં લાચારીથી પરવશ બની પલાયન થતી બાળવિધવાઓની દુઃખદ દશા દેખી ક્યું માતૃપ્રેમી હૃદય અકર્મણ્યતા સેવી શકે ?

મારા પ્યારા હિંદુ નવયુવાનો ! પાખંડઅર્વતકોનાં પાપકર્મથી વિખૂટી થયેલ આર્ય સન્નારીઓની લાજ તમારે હાથ છે. તમેજ બાળવિધવાઓની દુઃખતી નૌકાનાં તારણદાર સુકાની છો. યાદ રાખજો કે, ઉન્નતિને શિખરે વિરાજમાન, સંસારની સર્વ જાતિઓની મુકટમણિ, જન્મતને પોતાનો ઉચ્ચ આદેશ શીખવતી હિંદુજાતિ જો અધર્માચરણ સેવશે, કિંચિત્ પણ ધર્મપથપરથી વિચલિત થશે તો જાણજો કે, તેનું નામનિશાન નાબુદ થશે.

શાસ્ત્રોનો દુરુપયોગ

મારે અત્યંત શોકથી કહેવું પડે છે કે, હિંદુઓનાં શાસ્ત્રોનાં રિદ્ધતાપૂર્વક સંભાળણું કરનારા પંડિતો પણ કન્યાવિક્રય કરવામાં સંકેચજ નથી રાખતા. જે કોઈ જગોએ વિધવાવિવાહનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો તો આપણા તેજ વિદ્વાન અને ધર્મના રાહદારીઓ સનાતન ધર્મની ‘દુહાઈ’ બોલવા મંડી પડે છે. જે સનાતન ધર્મમાં સાદ-સિત્તેર કે પંચોતેર વર્ષના છુટ્ટાનાં લગ્ન મંજુર થાય છે અને જેને માટે શાસ્ત્રોની પણ જરૂર નથી, જે ધર્મમાં પુત્રી જેવડી કન્યા સાથે લગ્ન કરતાં ‘છુટ્ટાબાપા’ને જ્ઞાતિ, શાસ્ત્ર કે પંડિત અટકાયત નથી કરતા, તે ધર્મમાં સોળ કે સત્તર વર્ષે વિધવા થતી બાઈના પુનર્વિવાહમાં જળરદસ્ત અટકાયતો થાય છે ! શાસ્ત્રો કે સ્મૃતિઓને જૂઠાં પ્રમાણો બતાવી તે શુભ કાર્યમાં અન્યાય અને અત્યાચારોનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જાણે કે સનાતન ધર્મની નૌકા મધ્યદરિયે ડૂબી જતી હોયની !

પ્રાચીન પૂરાવા

વિધવાવિવાહની આવશ્યકતાવિષેના પ્રાચીન પૂરાવા જેમને જોઈતા હોય, તેમને માટે પણ તે રજુ કરું છું.

વાલીના મરણ બાદ તેની સ્ત્રી તારાનાં લગ્ન (જેને અંગદ નામનો પુત્ર હતો) સુગ્રીવ સાથે મર્યાદાપુરસ્કોત્તમ રામચંદ્રજીએ કરાવી આપ્યાં હતાં. મહારાજા હીમકે નળરાજના શુભ થવાથી પોતાની પુત્રી દમયંતીનો સ્વયંવર બીજી વાર રચ્યો હતો. મહાભારતના હીમપર્વ અ. ૯૧ માં લખ્યું છે કે, નાગરાજ ઐરાવણે પોતાની વિધવા પુત્રીનો પુનર્વિવાહ અર્જુન સાથે કર્યો હતો. ટાંડ રાજસ્થાનમાં લખ્યું છે કે, મહારાણા હીમસિંહે સરદાર માલદેવની વિધવા પુત્રી સાથે પોતાનાં લગ્ન કર્યાં હતાં. મહારાષ્ટ્રના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં છે કે, પરશુરામ ભાઉ પટવર્ધને રાજપંડિતોની સલાહથી પોતાની વિધવા પુત્રીનો પુનર્વિવાહ એક બ્રાહ્મણ સાથે કર્યો હતો.

ઉપરનાં ઉદાહરણો જોઈ આજના મોક્ષના માર્ગદાતાઓ અને ધર્મના ઇન્જરદારો ચેતી જશે તો સારું છે, નહિ તો તેમને વિધવાવિવાહનાં પ્રચંડ મોજાં તળે ચગદાઈ મરવાનો વખત આવશે.

હિંદુઓ ! રામ અને કૃષ્ણનાં સંતાનો ! ઓ ગૌપૂજકો ! શું તમે ભારતની આર્ય સંસ્કૃતિનો નાશ કરવા ચાહો છો ? જે ‘નહિ’ તો તમારી રક્ષાનું એકજ સાધન અને બાળવિધવાઓના પુનર્વિવાહનો અગત્યનો સુધારો અપનાવી વિધવાવિવાહના પ્રચારમાં સહાયક બની તમારી બહેનો અને બાળાઓને અપાર કબ્જથી બચાવો.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાં લેખક-શ્રી મોહનલાલ વિકલદાસ કટારીઆ)

૫૪-ધાર્મિક હિંદુઓનું હાલનું મંતવ્ય અને કર્તવ્ય

॥ અથ મંગલમ્ ॥

શ્રીમંગલાનૃસિંહામ્યાં નમો વિમ્નપ્રશાન્તયે ।

તતો વચ્મિ સ્વધર્મસ્ય રક્ષણાય હિતાય ચ ॥

ભાવાર્થ:—શ્રી મંગલાદેવી અને શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્ય ભગવાનને પ્રથમ નમસ્કાર કરીને પછી હું હિંદુઓના સનાતન સ્વધર્મના રક્ષણ અને હિતમાટે બોલું છું.

સનાતન હિંદુધર્મના રક્ષણને માટે અને હિતને માટે કાંઈ બોલવાની શી જરૂર પડી? એ પ્રશ્ન સૌથી પહેલો હરેક હિંદુના મનમાં આ વિષયનું મથાળું વાંચતાં ઉદ્ભવે, એવો હાલનો જમાનો છે; કેમકે અત્યારે નામદાર અંગ્રેજ સરકારના રાજ્યમાં કોઈના ધર્મ ઉપર કોઈ બળાત્કાર જબરદસ્તીથી ગુજારી શકતું નથી. પોતાપોતાના ધર્મના રક્ષણમાટે અત્યારે કોઈ હિંદુ પુરુષને પોતાનું માથું આપવું પડતું નથી; અને કોઈ હિંદુ બળજબી સતી થવું પડતું નથી. હિંદુ-મુસ્લીમ રમખાણોથી હાલમાં હિંદુઓની આ નિર્ભયતામાં કાંઈક ખસેલ પહોંચ્યું છે અને ચિંતા-જનક પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તોપણ જે પ્રજા પોતાનો ધર્મ પાળવા માગે તેને પરાણે કોઈ તેનો સ્વધર્મ છોડાવે તેમ નથી-એવી નિશ્ચિંતતાનો આભાસ કોઈ પણ રીતે ઓછો થયો નથી; પણ કોઈ કોઈની ધાર્મિક લાગણી ના દુખાવે અને સર્વના મૂળપુરુષો અથવા મુખ્ય પુરુષોની કોઈ નિંદા કરે નહિ-એવો નવો કાયદો હમણાંજ પસાર થયો છે. આ વગેરે અનેક કારણભાસોથી હજી ધર્મરક્ષણસંબંધી નિશ્ચિંતતા આપણી હિંદુજનતામાં જેવી ને તેવી છે; એટલુંજ નહિ પણ એ નિર્ભયતા ધર્મરક્ષણસંબંધી ઉપેક્ષામાં પણ પરિણમી છે. આ ઉપેક્ષાનાં બીજાં પણ એક કરતાં વધારે કારણો છે; પણ હાલ તે કારણોના વિગતવાર વિચારમાં ઉતરતાં પહેલાં હું મારા હિંદુભાઈઓને આ લેખની આવશ્યકતાના મુખ્ય કારણતરીકે એ ઉપેક્ષાનેજ આગળ મૂકું તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી; કેમકે એ ધર્મસંબંધી ઉપેક્ષાએજ સનાતન ધર્મને નવવાળું ટકા જોખમાવે એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવા દીધી છે.

ધર્મસંબંધી ઉપેક્ષાનાં કારણો

જેમ રોગનાં કારણો અનેક હોય છે, તેમ આ ધર્મસંબંધી ઉપેક્ષાનાં કારણો પણ અનેક હોવા છતાં પણ તે પૈકીનાં કેટલાંક કારણો વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવાં છે. તે કારણોનો યથાશક્તિ વિચાર આપણે સાવધ થવાને માટે ઉપયોગી છે; તેથી તે કારણોની મીમાંસા કરવામાં આવે છે. ચરદેશીઓના વારંવાર થયેલા હિંદુ ઉપરના હુમલાઓએ ઉપજાવેલી અવ્યવસ્થા એ ધર્મસંબંધી ઉપેક્ષાનું પ્રથમ કારણ છે. જે વખતે પ્રજા યુદ્ધમાં રોકાયેલી હોય છે, તે દરમિયાન તેને પોતાના ધર્મનું અનુદાન ગૌણ કરવું પડે છે; અને કોઈ વાર તો ધર્મની સઘળી ક્રિયાઓને અને આચારોને લાંબા સમય લગી ટોલ્લે મૂકવાં પડે છે. આવી સ્થિતિ લાંબો વખત ચાલે છે, તો પછી પ્રજાને એ આચારો અને ક્રિયાઓને ઉપેક્ષવાનું વલણ યુદ્ધનો સમય ગયા પછી પણ પ્રમાદને લીધે રહ્યા કરે છે. આવી દશા લાંબો સમય ચાલે છે, તો પછી તે એક ઉપેક્ષાની ટેવરૂપેજ બની જાય છે. હિંદુધર્મશાસ્ત્રોએ રણધર્મને ચાર વર્ણની પ્રજાના સામાન્ય ધર્મતરીકે અને ક્ષાત્રપ્રજાના વિશેષ ધર્મતરીકે આલેખેલો હોવાથી પરધર્મીઓના સેંકડો અને હજારો વર્ષલગીના સતત હુમલાઓમાં ગુંચાચલા રહેવા છતાં પણ તે પ્રજાની ધર્મભાવના હજી લગી અકબંધ રહી શકી છે; તોપણ હુમલાઓ અને યુદ્ધોના સમય પછી થાકે અથવા પ્રમાદથી જે ઉપેક્ષા ધર્મના સંબંધમાં ઉપજી, તે ઉપેક્ષાએ હિંદુપ્રજાને ઓછું નુકસાન કર્યું નથી. અત્યારે જેટલી અનર્થજનતામાં હિંદુ પ્રજા ફસાયેલી છે, તે બધીય અનર્થજનતા સદરહુ ઉપેક્ષાનીજ-જ સંતતિ છે.

સદરહુ ઉપેક્ષાથી ધણેલો પ્રથમ અનર્થ-સંસ્કૃતિની શિથિલતા છે.

મુસલમાન ચલાઇએની પ્રથમ અનર્થરૂપ અસર તે એજ કે, વર્ણ અને આશ્રમેના સંસ્કારોની વ્યવસ્થામાં ખામી આવી ગઇ. તે ખામીનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ એ છે કે, બ્રાહ્મણવર્ણના સંસ્કાર તો બ્રાહ્મણોએ તેમના અરણ્યવાસ અને એકાંતવાસની નિવૃત્તિમાં જળવી રાખ્યા; પણ બ્રહ્મચર્ય-આશ્રમની સંસ્થા તેઓ પૂર્વવત્ જળવી શક્યા નહિ. વેદવ્રત અને સ્વાધ્યાયપ્રવચન જતાં રહ્યાં, તેમાં પણ વેદવ્રતનો કેવળ શોષ જ થયો; અને તેથીજ તેમના સ્વાધ્યાયપ્રવચનમાંથી ચમત્કાર જતો રહ્યો. શાપાનુગ્રહ સામર્થ્યનું મીઠું વળી ગયું, હુદબળ અને સંકલ્પસિદ્ધિ-આદ્યાં ગયાં. બ્રાહ્મણોત્તર વર્ણોના તો સંસ્કાર શોષ પામ્યા. બ્રાહ્મણોત્તર વર્ણો સંસ્કાર અને સ્વાધ્યાયરહિત બની મરવતિ મિશ્રાં દેહિ ને બદલે ‘વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ’ થી બ્રાહ્મણતાનો આડંબર દર્શાવવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણનાં બ્રાહ્મણત્વ બ્રહ્મચર્યાત્પ્રજાયતે-અર્થાત્ બ્રાહ્મણોનું બ્રાહ્મણ-પણું વિધિવત્ બ્રહ્મચર્ય પાળવાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. આવા શાપ કે આશીર્વાદ આપવાના સામર્થ્યવાળા બ્રાહ્મણપણના મૂળરૂપ બ્રહ્મચર્યનો તો ઉચ્છેદ જ થઇ ગયો; ત્યારે વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદની ડંકાસ ચાલી. જ્યારે શાપવરસામર્થ્યવાળું-વેદવ્રતવાળું બ્રહ્મચર્ય રખાતું, ત્યારે નર બ્રહ્મચારી વિનીતભાવે મરવતિ મિશ્રાં દેહિ કહેતા, અને હવે “વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ” નો દમામ ! ‘ખાલી ચણો વાગે ધણો !!’-એ કહેવતનો અમલ થયો. આથી લગ્ન અને ગર્ભાધાનના સમયસંબંધી હિંદુત્વ અને હિંદુજનતાની સંખ્યાના રક્ષણ અને વૃદ્ધિના જે સર્વોત્તમ નિયમો પાળવાજ પડતા હતા, તે નિયમો શિથિલ થઇ ગયા. પરિણામે હિંદુસમાજ બળ, સંખ્યા અને સુવ્યવસ્થામાં હીન થતો ગયો અને બીજા અનેક અનર્થો એક પછી એક ઉપસ્થિત થયા. આ એક પ્રકારના અનર્થોવિષે ટુંકામાં મેં ઉલ્લેખ કરી દીધો છે.

અનર્થોના બીજા પ્રકાર

ઉપર વર્ણવી ગયા તે પ્રમાણે હિંદુપ્રજાની આંતરસંસ્કૃતિમાં શિથિલતા થવાથી બીજા એક પ્રકારના બાહ્ય અનર્થોના સમુદાય પણ હિંદુસમાજમાં પેદા. એ બીજા અનર્થસમુદાય વિદેશીઓના અને વિદ્યાર્થીઓના સંસર્ગોથી ઉપજેલા અનર્થોનો સમુદાય છે. આથી હિંદુઓનું સ્વાભિમાન નરમ પડ્યું. વિદેશીઓની તથા વિદ્યાર્થીઓની જે સૂઝ હિંદુઓમાં હતી, તે નરમ પડી ગઇ. કાંઇક આના જેવીજ સૂઝ ગોરા લોકોની પ્રજાઓ ને અન્ય રંગની પ્રજાઓ સામે છે; તેજ પ્રમાણે પ્રત્યેક પ્રજાને થોડે કે ઘણે અંશે અન્ય પ્રજા સામે છે. તેની સામે દરેક પ્રજા માંહેના શુષ્કજ્ઞાનીઓ અથવા જ્ઞાનભારીઓ અથવા જ્ઞાનાભારીઓ પરમતસહિષ્ણુનાનો પાઠ શીખવવાને માથાફાડ કરી રહ્યા છે, પણ તે માથાફાડ ફેકટ છે; કારણ કે એ પ્રજાઓની જે એકબીજાવિરુદ્ધ સૂઝ છે, તે નૈસર્ગિક એટલે પ્રકૃતિસિદ્ધ છે. તેમાં કોઇ પણ પ્રકારે માનવ-જાતિનું કે વ્યક્તિઓનું અકલ્યાણ નથી. કર્મનિષ્ઠાની નિશાળ પ્રમાણે એ માનવવિકાસના વિવિધ દરજ્જા પ્રમાણે પ્રગતિજ કરાવનાર છે, સંસ્કરતાને અટકાવનાર છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ‘પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોદયતિ.’ વગેરે વાક્યો ગીતામાં કહ્યાં છે, તેનો ભાવ પણ એજ સૂચવે છે; પણ મિથ્યા જ્ઞાનીઓ અને વિદેશી એપવાળાં મનુષ્યો સદરહુ નૈસર્ગિક સૂઝને કાઢી નાખવાને જૂઠા ઉદારભાવથી નકલ કરવાનો અને કરાવવાનો ઉપદેશ ફેલાવી રહ્યા છે. આમાંજ હિંદુજાતિનાં અને હિંદુધર્મનાં સમૂળ ઉચ્છેદનાં બીજા વવાઇ ચૂક્યાં છે. જ્યાંસુધી એ બીજાનો નાશ કરવામાં નહિ આવે, ત્યાંસુધી હિંદુપ્રજા પ્રલયના જડખામાં જકડાયેલી છે, એ સમજવા જેટલો પણ બુદ્ધિનો પ્રકાશ મળવો અશક્યજ છે.

ઉપર જણાવેલા એ પ્રકારના અનર્થોના કારણ-કાર્ય-ભાવ

ઉપર જણાવી ગયા તે બંને પ્રકારના અનર્થો પૈકીના પ્રથમ પ્રકારના અનર્થો તે બીજા પ્રકારના અનર્થોના કારણરૂપ છે; અને બીજા પ્રકારના સદરહુ અનર્થો તે પ્રથમ પ્રકારના ઉક્ત અનર્થોના કાર્યરૂપ અનર્થો છે. આં બીજા પ્રકારના અનર્થોએ ક્યારનીએ હિંદુપ્રજાને અને તેના પ્રજાત્વને નાશુદ્ધ કરી નાખી હોત; પણ હિંદુધર્મના સંસ્કારી અને તે સંસ્કારોની અસર

જેમાં ઓતપ્રોત થયેલી છે એવા હિંદુસમાજના મર્યાદાબદ્ધ એવાં તો બહિષ્ક છે કે તેમના ઉપર સદરહુ અને પ્રકારના અનર્થો હજી લગી વિનાશકારક કાર્ય થયા પ્રમાણમાં ઉપજીવી શક્યા નથી; તોપણ તેથી જે વિનાશકારક કાર્ય ઉપજી ચૂક્યું છે, તે એવું તો ભયંકર છે કે જેઓને હજી પોતાના સ્વત્વનું ભાન રહેલું છે એવા મર્મજ્ઞ હિંદુ બચ્ચાઓ અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે સમજે છે કે, જે હવે પૂર્વોક્ત અને પ્રકારના અનર્થોને મૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દેવામાં નહિ આવે તો હિંદુજાતિ પોતેજ જડમૂળમાંથી ઉખેડી જશે.

અનર્થોને માટે આગેવાનોજ જવાબદાર છે-જૂના આગેવાનો

સદરહુ અને પ્રકારના અનર્થોને માટે જવાબદાર કોણ છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ ખુસ્તોજ છે કે, ઉક્ત અને પ્રકારના અનર્થોને માટે જવાબદાર તો હિંદુપ્રજના જૂના અને નવા આગેવાનો છે; કેમકે “યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવેતરો જનઃ” ।

શ્રેષ્ઠ અર્થાત્ આગેવાન મનુષ્યો વર્તે છે તેજ પ્રમાણે ખીજા મનુષ્યો પણ વર્તે છે. એ શ્રી ભગવદ્ગીતાનું વચન તેમજ લોકવ્યવહાર ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. હિંદુઓની પૂર્વસંસ્કૃતિમાં વિદેશી અને વિધર્મીઓના હુમલાઓ વખતે ઉપજેલી હાનિઓને દૂર કરીને હિંદુપ્રજને પોતાના અસલ સંસ્કારોપર લાવવાનું કામ સદરહુ હુમલાઓનો સમય વીત્યા પછી જૂના આગેવાનોએ જે ત્વરા અને ઉદ્યોગ તથા ખંતથી કરવું જોઈતું હતું તે પ્રમાણે ન કર્યું; પણ તેથી ઉલટુંજ કામ તેઓએ કર્યું. પ્રજાના એ જૂના આગેવાનો બ્રાહ્મણો હતા, તેમની હું નિંદા કરવા માગતો નથી. “તેષાં નિંદા ન કર્તવ્યા” એ વાક્ય મને શિરસામાન્ય છે; પણ “યુગરૂપા હિ બ્રાહ્મણાઃ” એ વાક્ય પણ ભૂતાર્થ(ફેક્ટ)તરીકે મારે કહેવુંજ પડે છે. યુગ તો કળિયુગજ છે અને તે યુગરૂપ બ્રાહ્મણો હાલ બન્યા છે-એ વાત તો દરેક હિંદુએ સમજી રાખવીજ જોઈએ તેવી છે. તેવા બ્રાહ્મણોની પણ નિંદા કે દ્રોહ તો કરવોજ નહિ, પણ તેમની તરફ ધર્મશુદ્ધિથી માનશુદ્ધિ રાખવી; કારણ કે બ્રાહ્મણોમાં કાંઈ બધાએ બ્રાહ્મણો કાળયુગરૂપ બની ગયા નથી અને બની જવાના નથી. હજી પણ બ્રાહ્મણોમાં એવી ઘણી સહવ્યક્તિઓ છે કે જેઓ પોત ગુમાવવા બેઠેલી આ હિંદુ-પ્રજાની દયામણી દશાને માટે લાગણી ધરાવે છે અને દયાદષ્ટિ તથા ઉદારભાવથી પ્રજાના સંસ્કારનું પુનર્જીવન અને પુનઃસ્થાપન કરવાને માટે ઉત્સાહ અને ઉદ્યોગને સેવે છે; અને કળિરૂપ બનેલા બ્રાહ્મણજાતિજનોની ઇતરાજી વહોરીને પણ પ્રજાના ઉદ્ધારનું કાર્ય દુઃખ વેડીને પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એ સત્પુરુષ બ્રાહ્મણોનો દાનમાનથી સત્કાર કરવો અને ખીજાઓનો નમસ્કારમાત્રથી કરવો તથા જેઓ કળિયુગનેજ પુષ્ટિ આપનારા હોય તેવા બ્રાહ્મણોપ્રત્યે ઉપેક્ષાશુદ્ધિ રાખવી; કેમકે શ્રી મનુ ભગવાન પણ આજ્ઞા કરે છે કે, એવાઓને તો “વાઙ્ માત્રેણાપિ નાર્ચયેત્” અર્થાત્ વાણીમાત્રથી પણ માન આપવું નહિ. આ પ્રમાણે વિવેક રાખીને દરેક મર્મજ્ઞ હિંદુએ હિંદુઓનો ઉદ્ધાર કરનારા બ્રાહ્મણોપ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવી તથા ખીજાઓને તેમ કરવાને માટે વાણી અને વર્તનથી ઉપદેશ આપવો.

નવા આગેવાનો

ઉપર વર્ણવી ગયા તેવી ઉપેક્ષાવાળી અથવા શ્રમિત અથવા તંદ્રાવસ્થા જેવી સ્થિતિમાં પ્રજા અને તેના જૂના આગેવાનો હતા. તેવામાં પ્રજામાં એક નવો આગેવાનવર્ગ ઉત્પન્ન થયો. આ નવા આગેવાનો કોણ હતા? સદરહુ ઢીલી પડી ગયેલી પ્રજાનાં સંતાનો પ્રજાના આગેવાનો થયા; પણ આગેવાનો થતાં પહેલાં તે નવા ઓળના યુવકોએ પોતાનું શિક્ષણ નવા રાજ્ય-કર્તાઓએ-અંગ્રેજોએ કરેલી કેળવણી ખાતાની વ્યવસ્થા પ્રમાણે મેળવ્યું હતું. લડાઈ-ટંટા અને લૂંટ-ફાટના સમયો વહી ગયા હતા, નિરાંતે પગ વાળી બેસવાનો વખત પ્રભુએ અંગ્રેજ રાજ્યમાં આપ્યો હતો. સર્વ ચિંતા છોડી વિશ્રાંતિ ભોગવવા ભાગ્યનો ઉદય થયો હતો! નવા રાજ્યકર્તાઓ પણ હિંદુઓની-અરે સમગ્ર હિંદીઓની હરેક પ્રકારની ચિંતાઓને દૂર કરવા અથવા તે ચિંતાઓને પોતાનેજ માથે ઉઠાવી લેવા ખુશી તેમજ તૈયાર હતા. પોતાનાં છોકરાને કેળવણીની ચિંતા પણ હવે સાત્વિક સ્વભાવવાળા હિંદુઓને રહી નહિ. તે ચિંતા પણ ઘણી બ્રિટિશ સરકારે પોતાને માથે

ઉઠાવી લીધી અને એ પરદેશી અને પરધર્મી રાજ્યસત્તાને હાથે મળેલી કેળવણી અને ઉત્તેજનાથી તૈયાર થયેલા યુવકો તે પ્રજાના આગેવાન ધીમે ધીમે થઇ ગયા. સરકારે આ યુવકોને પોતાના સેવકો બનાવ્યા. નિશ્ચયપૂર્વક દર માસે વખતસર મળતા પગારથી આ યુવકો ખેરીકર અને બે-પરવા બની ગયા. તેમાં વળી તેઓ રાજદરબારનાં વિવિધ ખાતાઓની કચેરીઓમાં ગાદીએ-ખુર-શીએ ચઢીને બેસનાર થયા હતા. કોઇને હુકમ દરમાવવાની સત્તા તે કોઇને તે હુકમનો અમલ કરવાની પદ્ધતિમાં કરવામાં થોડા કે ઘણો હાથ હતોજ. રાજ અને પ્રજાની વચ્ચે સંસારમાં અનેક કાર્યોનો સંબંધ તો છેજ; તેથી બીજા પ્રજાજનો આ સરકારી નોકરોને શુદ્ધિમાન અને કમાતા-ધમાતા ગણી તેઓ તરફ માનની નજરે જોતા. તેમની સાથે સગાઈ-સંબંધ અને દોસ્તી-માં પણ પ્રજાજનો એક પ્રકારે હુક અને અભિમાન ધરવા લાગ્યા. તેજ પ્રમાણે કોર્ટમાં જઇને વાક્યાનુરૂપ અને અક્ષલની આંદીધુંડીઓના તોડ કરાવનાર વકીલો પણ તેવાજ માનપાત્ર થઈ પડ્યા. સરકારની પદ્ધતિ પ્રમાણે કેળવાયલા ડાકટરો પણ તેવાજ પૂજવા લાગ્યા. અરે સરકારી રીતે શરાફ કરનાર બેન્કના નોકરો પણ શુદ્ધિના ઈજરદાર ગણાવા લાગ્યા અને જે કોઇ સર-કાર સાથે દૂરનો પણ સંબંધ ધરાવે એવા ધંધા સાથે-સાળાનો સાળો દૂરનો પણ-સંબંધ ધરા-વતો હોય, તે સર્વસતરીકે તેમજ સર્વશક્તિમાનતરીકે મદદને માટે અને સર્વવ્યાપકતરીકે વ્યવહારમાં ગણાવા લાગ્યો. સરકારી નોકરો પૈકી જેઓ પેન્શનરો થતા તેઓ નાતજાતમાં પટલાઈ-માં ભાગ લેનારા અને શુદ્ધિના સાગર ગણાતા. આવા ખેરીકરો અને બેપરવા વર્ગમાંથી પ્રજાના આગેવાનોની પહલણ ઉભી થઇ હતી. આવા આગેવાનોનો પહેલો જમાનો કાંઇક પ્રાચીન હિંદુ-સ્વનો સંસ્કાર વધારે ભાગે ધરાવતો હતો; પણ બીજો જમાનો હિંદુ નહિ પણ કેવળ માણસ-તરીકેજ ગણાવામાં અને આચારવિચારમાં રહેવામાંજ મોટાઇ સમજવામાં લાગ્યો. હિંદુત્વ એ બીજા જમાનાના આગેવાનોના મનમાં કેવળ ગૌણ થઇ ગયું હતું; અને ત્રીજો જમાનો તો મનુષ્ય-પણામાંથી સામાન્ય પ્રાણીત્વમાંજ ઉતરી પડવાના વેગવાળા પાશ્ચાત્ય પ્રજાને ચેલો બન્યો છે. તે પોતાને હિંદુ જનસમાજ કરતાં ઘણોજ આગળ વધેલો સમજે છે. પોતે આગળ વધેલો હોવાથી પાછળ રહેલા સઘળા હિંદુસમાજને દોરવાનો અને દોરાયો ન દોરાય તો તે તેને નાક પકડીને ધસડવાનો પોતાને હક્કદાર માને છે. આવા વર્ગમાંથી હાલના આગેવાનો થયા છે.

નવા આગેવાનોની આગેવાનીનું કૃણ

આ આગેવાનોએ હિંદુપ્રજાને એવે રસ્તે દોરી છે, કે જે રસ્તાની પૂરી માહિતી તે આગે-વાનોને પોતાનેજ નથી, તે રસ્તાનો તેમને મોહમાત્ર છે. તેઓ પોતાની વિચારશક્તિની નિર્બળતાને પ્રત્યક્ષ પરિણામે જોવા છતાં પણ સમજી શકતા નથી. એ આગેવાનો થાક અને તંદ્રામાં પરા-વશ બની બની ગયેલી તોપણ સમગ્ર હિંદુજનતાની પ્રકૃતિ અને સ્થિતિ શી રીતે સમજી શકે? હિંદુજન-તાનો અંતરાત્મા પોતાની પ્રકૃતિ સમજે છે. ઝાંખો પણ પ્રતીતિજનક ખરો ખ્યાલ હિંદુજાતિને પોતાની પ્રકૃતિનો છે. હિંદુજાતિ પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ અને હિતકર પોતાના પ્રાચીન માર્ગને અને તેના સ્વરૂપને અસ્પષ્ટ રીતે પણ વિશ્વાસપાત્ર રીતે ઓળખે છે. આથી નવા આગેવાનો પાછળ હિંદુ જનતા ધ્રુવજે પગે અત્યંત આનાકાની સાથે બાર માસે બે ગજની ગતિથી ચાલે છે. વખતોવખત આગે-વાનોપર ગુસ્સે થાય છે, તેમનો તિરસ્કાર પણ કરે છે અને ઘણીવાર તો જનતા પોતાના શંકા-અસ્ત ભાવિમાટે ભય-ચિંતાથી સ્તબ્ધ થયેલી જણાય છે. આમાં પ્રજાનો દોષ નથી, પ્રજાએ નવા આગેવાનોની નવી દોરવણીમાં કૃણ નજરે જોયાં છે. એ નિશ્ચિત છે કે, એ કૃણ સારાં આવ્યાં નથી. હિંદુજનતા હવે શંકાશીલ બની છે, ફરિયાદ ઉઠાવે છે અને નિરાશા દર્શાવે છે. આગે-વાનો તે બધાનો દોષ હિંદુજનતા ઉપરજ નાખે છે. આગેવાનો કહે છે કે “તમે અમારી સાથે ચાલતા નથી, તેમજ અમારા કલા પ્રમાણે ચાલતા નથી. તેથી તમેને અમારા કહેવા પ્રમાણે લાભ થતો નથી.”

જનતા કહે છે કે “અમે જેટલે અંશે તમારી પાછળ ચાલ્યા અને જેટલે અંશે જે બાબ-તમાં તમારા કહેવા પ્રમાણે વર્ત્યા, તે પ્રમાણે તેટલે અંશે તે બાબતમાં પણ અમને કોઇ સારું કૃણ જણાયું નેહાં; તે જો જણાયું હોત, તો અમને તમારી સલાહ અને પ્રવૃત્તિ ઉપર કાંઇ

ભરોસો ઉપજત. અભારસુધી જે જે કાંઈ અમે તમારા સચવ્યા પ્રમાણે કર્યું, તેમાં અમારા ધર્મ, સમાજવ્યવસ્થા, શરીરસંપત્તિ, હૃદયજન, શૌર્ય, ધૈર્ય, ઉત્સાહ, શુદ્ધિજન અને અમારા સ્વત્વમાં લાભને બદલે હાનિ થઈ છે. તમેએ અમેને ટુંકામાં વિદેશી અને વિધર્મી બનાવવાનો ધંધો આદર્યો છે. તમે પ્રજાત્વનો કિલ્લો ચણવાને બદલે પ્રજાત્વને હણવાનો ઉલ્લસ લેધ બેઠા છો. તમેએ પ્રજાનું વિનાશકારક રૂપાન્તર આરંભ્યું છે. તમે રામ, કૃષ્ણ, હરિશ્ચંદ્ર, નળ, યુધિષ્ઠિર વગેરે પુણ્યશ્લોક આદર્શ પુરુષોની વાતો કરો છો; તે એવા પલટાને માટે કે એ પવિત્ર નામો પણ તમારા પાતકી આસોચીસના સંપર્કમાં આવતાં અપવિત્ર થાય છે. પ્રતાપ, શિવાજી વગેરે વીરનરોનાં નામ, આર્ય કુળોમાં બેઠે બેઠે અનાર્યતાની પરાકાષ્ઠાએ જવાને અને પ્રજાને ધસડી જવાને કમર કસી ઉભા થયેલા તમારા જેવાના મુખમાં શોભતાં નથી. તમે રામાયણ અને મહાભારતના ગ્રંથોને વખાણો છો તે લોકોને ઠગવાનેજ; તમે તે ગ્રંથોની ચર્ચા કરો છો તે લોકોને ભ્રમણામાં નાખી ધર્મવિમુખતા અને સંકરતા ઉપજાવવાને માટેજ. તમારાં ધર્મશોધન, સમાજ-શોધન વગેરે ધર્મિંગ કેવળ બ્રહ્મતત્ત્વા ભંડાર છે, અશુદ્ધિના આગાર છે. પ્રજાત્વનો નાશજ કરવાને તૈયાર થયેલા તથા ખીજી પ્રજાઓમાં આટાલૂણ થઈ જવાની નિશાળ માંડીને તમે બેઠા છો. રાજકીય સત્તા અને હક્કો મેળવવાની જે જે વાતો તમેએ કરી, તે તે ઝેર બેળેલા લાકુ-માટેની લોલુપતાજ હતી અને છે-એમ પ્રત્યેક દિવસ, ધડી અને પળે પળે ઉધાકું થતું જાય છે. તમારી રચનાત્મક કાર્યદમ્ભની વાતો તે હિંદુ પ્રજાત્વનાં નાશમાટે ખડાં કરાતાં લયંકર મહા-યંત્રનાં ચક્રો છે-એમ પ્રત્યક્ષ થતું જાય છે; છતાં પણ તમે પકડેલા ખરપુચ્છને સ્વર્ગના વિમાન-નો દાંડો માનીને પકડ્યું છે, તેને છોડતા નથી; અને તમારા મિથ્યા હુંપદમાં 'હાજી' મિલાવ-નાર મૂર્ખ મુળવરોની હુકે તમારી દેવાળીયા પેઠીનો અંધાધુધીનો વેપાર ચલાવ્યે જાઓ છો. આ બેદની થોડે કે ઘણે આંશે હવે હિંદુ પ્રજાને ઝાંખી થઈ છે. તમારા જેવા મોહ-મદિરામત મનુષ્ય પશુઓ આર્ય વંશમાં કેટલાએક પાક્યા છે, તેમની મદદથી છળ-બળના પ્રયોગો કરી હિંદુ-જનતાનું નાક પદડી તેને અધર્મ અને જાતિભ્રંશના અગાધ ખાડા તરફ તમે ધસડાવામાં આગેવાનીનું માન સમજી બેઠા છો; પરંતુ પ્રજા હવે તમને સૂકી અને રોકડી વાતો સંભળાવે છે, પણ આગેવાનીની ખુમારીમાં તમે બહેરા બન્યા છો."

પ્રજાનું અંતઃકરણ ઉપર પ્રમાણે આગેવાનોને સંબોધે છે. એની સાખીતી પણ ખુદ્દે ખુદ્દી છે કે, આગેવાનોની પાછળ હવે પ્રજા ખેંચાતી નથી. હવે જેમ બ્રિટિશ સરકાર સ્વપ્રતિષ્ઠાની ખાતર પોતાની સત્તાનો આશ્રય લે છે, તેજ પ્રમાણે આગેવાનો પ્રજાના પ્રજાત્વનો અને જાતિને બ્રંશ કરવામાં તેમણે માનેલી સ્વપ્રતિષ્ઠા(પ્રેસ્ટીજ)ની ખાતર વિદેશી અને વિધર્મી સરકાર-સત્તાને તથા બ્રહ્મ દેશી રાજાઓનો આશ્રય લઈ વ્યામોહની ખુમારીમાં મરજી આવે તેવા કાયદાઓ, સા-માજિક અને ધાર્મિક વ્યવસ્થાનો સુધારો નહિ પણ, તે વ્યવસ્થાના વિદેશીકરણ અને વિધર્મીકર-ણને માટેજ કરાવે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ કોઈ પણ હેતુથી હિંદુ-મુખ્ય-દલથી વિશુંબલ અનેલી વ્યક્તિઓને અને ટોળકીઓને તેમની વિશુંબલતામાં અથવા બળવાખોરીમાં તે આગેવાનો ટેકા અને ઉત્તેજન આપે છે. આ રીતે હિંદુપ્રજા વિનાશ અને જાતિભ્રંશના ખાડામાં ઉતરતી જાય છે.

થોડાંક ઉદાહરણો

હિંદુપ્રજાનું મુખ્ય દલ ધણું મોટું અને આગળ શરૂઆતમાં જણાવી ગયા તે પ્રમાણે તંદ્રા અથવા પ્રમાદગ્રસ્ત તથા ચાકિલું હોવાથી તેને વિનાશને રાજપ્રકરણી લાભો અને આખરે સ્વરાજ્ય મળવાની લાલચો બતાવી તેમાં વિશુંબલતા ઉપજાવવાનું કામ ધણું સહેલું છે! તે વિશુંબલતાનું પ્રથમ ખીજી વિદેશી અને વિધર્મીઓને હાથે આપવામાં આવતી કેળવણીથીજ રોપાઈ ચૂક્યું હતું. તે કેળવણીના પ્રથમ ફાલરૂપ વિશુંબલ વ્યક્તિઓ પાકી, તેમનો ઉપયોગ હિંદુજાતિ-શત્રી જેમને લાભ છે એવાં અથવા જેમણે અભિનિવેશ ધારણ કરીને એવા હિંદુજાતિભ્રંશને હિંદુ પ્રજાના કલ્યાણના માર્ગરૂપે માની લીધેલો છે એવાં પાત્રોએ કરીને હિંદુજાતિને પીલી નાખવાની ધાણીઓ જેવી સંસ્થાઓ અને હિંદુચાલો ઉભી કરી છે. તે

મર્મજ સનાતનીઓ સારી પેઠે સમજે છે; છતાં પણ આ વિષયમાં અભવ્ય દિંદુ બ્રાહ્મણોને ખ્યાલ આપવાને કેટલાક ખાસ ઉદાહરણો આપીને સ્પષ્ટતા જરૂર પડે છે. જે વ્યક્તિઓ જાહેર રીતે દિંદુ-મુખ્ય-દલની સંહિત(સંગઠિતતા)માં હાનિ કરનારી પ્રવૃત્તિઓ લાલ કરી રહી છે, તેમની જાહેરપ્રવૃત્તિ અને ચોખ્ખતાવિષે અમારે સ્પષ્ટ રીતે કહેવું પડે તો તેમાં અમારો હેતુ-અમારા મુખ્ય-દિંદુ-દલના સંરક્ષણનો-શુદ્ધ હેતુ છે, કોઈને ખોટું લગાડવાનો કે કોઈને ખોટું દેખાડવાનો અમારો હેતુ નથી.

પોતાને સુધારક માનનાર અને રાજપ્રકરણી આગેવાન ગણાવનાર ધણાં મનુષ્યોએ અને તેમની ટોળકીઓએ તેમનું જનતું કરીને દિંદુજાતિમાં ધાર્મિક અને સામાજિક વર્ગીકરણ નહિ, પણ વૈમત્ય અને સંકરત્વ ઉપજાવવાનું કાર્ય માંડ્યું; પણ તેઓ તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યાં નહિ. નવ સંસ્કારમાં સૌ કરતાં સ્વતંત્ર રીતે આગળ વધેલું ટોળું તે બ્રહ્મોસમાજ છે. તેમાં હવે વસ્તીને ઉમેરો થતો નથી. એટલે સુધારકમન્યોના એ પ્રયોગ આટલેથીજ અટક્યો. આર્ય-સમાજો વેદનું ઓઠું અને યજુરનું કમઠાણ આગળ ધર્યું, તેથી કેટલાક મર્મ નહિ સમજનાર સનાતનીઓ તેમાં ખેંચાયા; પણ તેઓ આર્યસમાજના સિદ્ધાંતને માનનાર પૂર્ણ અંશે નથી. કેટલાકો તો આર્યસમાજથી અણખનાવ કરી પાછા તેમાંથી બહાર નીકળ્યા; તેજ પ્રમાણે આર્યસમાજમાં કેટલાક અનર્ગલ સુધારકો પણ છે. તેમને નથી વેદની સાથે લેવાદેવા કે નથી યજુરનું કામ. નિરંકુશ સુધારણાને નામે સ્વચ્છંદાચારનો પ્રચાર એજ એ મનુષ્યોના હેતુ છે, તેથી આ પ્રયોગ પણ પટેલની ધોડી પાદર સુધીની પેઠે છે. શુદ્ધિસંગઠનથી કચરોપૂર્ણ એકઠો કરતાં પણ કાંઈ ચુસ્ત આયસમાજીઓની સંખ્યા વધી નથી. આયસમાજમાં સમાજ અને નાતમાં “હાજી” એવાં સંખ્યાજનક માણસો છે. વળી સુધારક નામપર જનતાને એવી તો અરુચિ છે કે તેમની વાતને એક તરંગી બ્રાહ્મણની વાતતરીકે ઉલેખી કાઢે છે. તેથી જનતાને એ “સુધારા પર રુચિ ઉપજાવવાને તે પક્ષના લોકો વિવિધ યુક્તિઓનો આશ્રય લે છે. દિંદુજનતામાં કેટલીક વ્યક્તિઓ અને ટોળાઓ વિશુંખલ હોય છે; તેમજ કેટલાક ભોળા પણ હોય છે. તેઓ એ યુક્તિઓમાં ફસાય છે. આવી યુક્તિઓ સનાતની આચાર્યાભાસો ખડા કરી, સનાતનીઓમાં ભંગાણ પાડવાની હોય છે. પ્રજામાં ચાલેલી અસહકારી અને ખીલાફતની સંયુક્ત હિલચાલનો લાલ લપ્હ ભારતીકૃષ્ણ જેવી વ્યક્તિને અનભિજ્ઞોએ અને યુક્તિજાનેએ આચાર્યાભાસતરીકે ચલાવેલ છે. શ્રી શાંત્યાનંદ સરસ્વતીને શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારે દારકાપીઠના શંકરાચાર્ય બનાવવાની પણ એવીજ સુધારક પક્ષની યુક્તિઓ ચોળેલી હતી; તેવીજ યુક્તિનું ફળ ડૉ. ફર્સ્ટકાટિ. એ હેતુવાદીઓના શંકરાચાર્ય કેલ્હાપુર રાજ્યના પેંતરાથી રાજપ્રકરણના ક્ષેત્રમાં વાળ્યા કરે છે. આ બધી પ્રવૃત્તિમાં અનભિજ્ઞ મતલબી વ્યક્તિઓ અને ટોળાઓ ભળીને અપાર હાનિ દિંદુત્વને સમાજ-સુધારાને નામે અને રાજપ્રકરણને આગળ ધરીને પહોંચાડવામાં આવે છે. મર્મજ દિંદુઓ આ બધું સમજે છે; પણ વિશુંખલો અને અનભિજ્ઞો, આવી પ્રવૃત્તિઓને-જે કે તેમનું કાંઈ વળતું નથી તોપણ-એક વિસંવાદી સરતરીકે નિભાવવા મહેનત કરે છે. મુખ્ય સનાતન દિંદુદલ આ વિસંવાદી સર તરફ વિરોધ કે ઉપેક્ષા દર્શાવે છે, તોપણ સુધારકમન્ય પક્ષ આ રીતે મુખ્ય-દિંદુ-દલને ક્ષોભ પમાડવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. આ તો મોટાં મોટાં ઉદાહરણો બતાવ્યાં, પણ આવી બીજી અનેક યોજનાઓ ધર્મ અને જાતિને નાણુદ કરવા વિરોધી પક્ષ તરફથી કરવામાં આવે છે. આમાં શેડીઆ કે પટેલીઆ બનવાની આતુરતાવાળા દાલમેલીઓ અને અર્ધદંધ તાલમેલીઓ બેડેખાંઓ ધર્મને અને જાતિને જોખમથી પોતાની વિવિધ મતલબો સાધવાને મચી રહેલા છે. હુંકામાં સૂચવવાનું કે, આથી દિંદુધર્મને અને જાતિને અપાર જોખમનો સંભવ છે. તે જોખમના તણખા અને હમકલાં હવે નજરે પડતાં જાય છે; છતાં દાલમેલીઓ અને તાલમેલીઓ વ્યક્તિઓ પોતાના મિથ્યાભિમાનમાં આંખો મીંચી આગળ વધે જાય છે. પ્રજાએ અને પ્રજાના હિતસ્વી આગેવાનોએ આ ઉપાયો સત્તર લેવા જોઈએ, તે નમ્રપણે જણાવવાનું હવે બાકી રહે છે.

ઉપાયો

હવે પાશ્ચાત્ય અનુકરણના પ્રયોગોની હાનિકારકતાવાળા જે અનુભવો થયા છે અને થાય છે, તે ઉપરથી સમજી જઇ દેશ અને હિંદુભૂતિની હયાતીની ખાતર અવનવા પ્રયોગ કરવાતું એકદમ ઊંઘી દઇ પ્રજાને, ધણી સમયથી ચાલી આવતી સમાજમર્યાદાની સડકે સડકે પ્રાચીન વર્ણશ્રમ-ધર્મને, શ્રુતિસ્મૃતિ અને સ્વસ્વચ્ચાતિના શિષ્ટાચાર પ્રમાણે આચરવા ઉપદેશ અને વ્યવસ્થા કરવા જૂના અને નવા આગેવાનોએ કામે લાગી જવું. સંસ્થાભાસો અને આચાર્યાભાસોને એક-દમ તિલાંજલિ આપી દો. પ્રજાના ગુરુ અને ખરા આગેવાનોએ—પ્રાદ્યુષોએ વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થા ને સંસ્કારો ચાલુ કરી ચાતુર્વર્ણ્યને સ્વસ્વધર્મકર્મપરાયણ બનાવી દેવી; અને સમાજ-ને ધર્મટેકી અને કર્મોત્સાહી બનાવી બાહુબળ, વિદ્યાકળાબળ અને શુદ્ધિબળ તથા આધ્યાત્મ-બળથી યુક્ત કરવા સર્વથા પ્રયત્નશીલ રહેવું. “નાન્યઃ પંથો વિચલેડ્યનાય.” હવે બીજો રસ્તો છેજ નહિ, ઇતિ શિવમ. (“સદેશ” ૧૯૮૩ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક શ્રી. સંધવીજી.)

૫૫—શિક્ષણનો આદર્શ

આપણો ભારતવર્ષ જ્યારે પ્રાચીન સમયમાં ઉદ્યોગ, હુન્નર અને કળાકૌશલ્યમાં ધણાજ પ્રવીણ હતા અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય શૂદ્ર અને અતિશૂદ્રાદિ પ્રજા પોતપોતાના ધર્મનું જ્ઞાન મેળવી પોતાનાજ ધર્મમાં દઢ રહીને તેનું પાલન કરતી અને સદાચારથી રહેતી, એટલુંજ નહિ પણ ધર્મને થતી હાનિ અને દેશના સંકટસમયે પોતાના પ્રાણ આપવાને તત્પર રહેતી; તે સમયે આપણો દેશ અત્યંત સુખી હતો. એ સમયમાં આપણને આપવામાં આવતું શિક્ષણ આ-પણા કુટુંબ, સમાજ અને દેશપ્રત્યેની ફરજો સમજાવનારું, ધર્મમાં દઢતા, નીતિપૂર્વક-રહેવાનું અને સાદાઇ રાખી કરકરસથી રહેવાનું હતું.

લગવાન રામચંદ્રજી અને કૃષ્ણ પરમાત્મા જેવા પણ પોતાના ગુરુને ત્યાં જંગલમાંની પંથુ-કુટિમાં રહી શિક્ષણ લેતા અને ગુરુ તથા ગુરુપત્નીની સેવા કરતા. એ વખતનું શિક્ષણ ઉચ્ચ ચરિત્ર ધરાવતું; પરંતુ હાલમાં જે શિક્ષણ આપણા યુવાનોને અને યુવતીઓને આપવામાં આવે છે, તે પાશ્ચાત્ય આદર્શો પ્રહણ કરાવે છે, કે જે આપણા હિંદુ સંસારને ઉપયોગી નથી; કારણ કે તે મોજશોખ અને વૈભવનાં સાધનો મેળવવામાંજ રોકાયેલા રાખે છે; અને પરિણામે તે આપણને દુઃખરૂપ અને હાનિકર્તા થઇ પડે છે. આપણા દેશના યુવાનો ઉચ્ચ કેળવણી લે છે તે ધણી મોંઘી છે અને તેમનો બોલો તેમનાં માતાપિતાના ઉપર હોય છે. તેઓ પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરવા પહેલાં પોતાની મોજશોખી હાજતો એટલી વધારી મૂકે છે કે પરિણામે તે પોતાનાં માતા-પિતાને મુશ્કેલીમાં મૂકે છે અને ધણી વાર તો પોતાના ગુજરાન પૂરતું કમાઇ શકતા નથી; તો જેને અધવચ્ચ પોતાના અભ્યાસ ચાલુ રાખી ન શકવાથી પોતાનો અભ્યાસ ઊંઘી દેવાની ફરજ પડે છે, તેને તો પોતાના ગુજરાન જેટલું ભાગ્યેજ મળી શકે છે; અને કેટલીક વાર તો તેને રખડવું પડે છે. આનું ખરું કારણ આપણા દેશમાં અપાતા શિક્ષણ સાથે હુન્નરઉદ્યોગસંબંધી-નું જ્ઞાન અપાતું નથી તે છે. આથી આપણા દેશમાં અપાતા શિક્ષણ સાથે હુન્નરઉદ્યોગમાં લાગી શકાય તેવું શીખવાડવામાં આવે તો લાભદાયક થઇ પડે. આપણે સંતોષ અને સાદાઇનો ત્યાગ કરી આપણું જીવન કમાતા થવા માંડવા પહેલાંજ મોજશોખી બની ખર્ચાળ બનવાથી સંસારવ્યવહારમાં પડતાં ગુજરાનના નિભાવમાટે અશક્ત બનીએ છીએ અને દુઃખી થઇએ છીએ. તેથી આવકના પ્રમાણમાંજ પોતાનું ખર્ચું રાખવું અને તેમાં સંતોષ માનવો એજ સુખી થવાનો માર્ગ છે. વળી શરીરની તંદુરસ્તીમાટે કસરત કરી શારીરિક બળ અને ધર્મ તથા નીતિસંબંધી જ્ઞાન મેળવવું અવશ્ય જરૂરી છે. વળી પુરસદના સમયે નકામા રખડવા અને ગપ્પાં મારવા કરતાં દેશમાં થયેલા મહાન પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો અને ધર્મનીતિસંબંધીના સારા લેખકો-નાં પુસ્તકો વાંચવાનો અભ્યાસ રાખવો.

બીજી આપણા દેશમાં હાલમાં સ્કૂલો તેમજ કોલેજોમાં યુવાનો અને યુવતીઓને ભેગા બેસાડી લખાવવામાં આવે છે, તેના સંબંધમાં અનુભવ થવા પછી કેટલાકના લક્ષમાં એમ આવ્યું છે કે, યુવાનો અને યુવતીઓ માટેની શિક્ષણ આપનારી સંસ્થાઓ જૂદી જૂદી હોવી ધુષ્ટ છે. કારણ કે શીખવવામાં આવતા અભ્યાસના વિષયો ધંધાને માટે યુવાનોને ઉપયોગમાં આવે એમ કેટલેક અંશે હોય છે, જ્યારે યુવતીઓને સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવાનું હોવાથી તેમને માટે શિક્ષણ આપનારી સંસ્થાઓ જૂદી હોય તો તે તેમને ઉપયોગી વિષયોજ શીખવવાની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવવાથી વધારે લાભદાયક થઈ શકે. દેશના યુવાનો અને યુવતીઓ લવિબ્યનનાં માતાપિતા છે અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં એક રચના એ પૈડા જેવાં હોવાથી, જેમ એક પૈડું બરોબર ન હોય તો ગમે તેવો સારો રથ હોય તોપણ તે ચાલી શકતો નથી, તેમ તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમરૂપી રથ-સંસારવ્યવહાર સુખરૂપ ચાલી શકતો નથી અને તેથી આખું જીવન બન્નેનું કલેશમય અને દુઃખી અવસ્થામાં જાય છે. આથી યુવતીઓને અપાતા શિક્ષણસંબંધી જણાવવું જોઈએ કે, તેમને અપાતું શિક્ષણ ધણી મોટી ઉંમરની થવા છતાં પૂરું થતું નથી, અધવચ્ચ છોડી દેતું પડે છે. તેના કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશવા લાયક થતાં સુધીમાંજ સાધારણ રીતે સ્વભાષાનું સાદું જ્ઞાન તથા અંગ્રેજી અને સંસ્કૃતનું સામાન્ય જ્ઞાન, પતિવ્રતાધર્મ તથા ગૃહવ્યવસ્થાસંબંધીનું જ્ઞાન; તેમજ સાથે સંસારવ્યવહારમાં માતાપિતા, પતિ, સસરા, સાસુ તેમજ વડીલોની સાથે કેમ વર્તવું-એમના પ્રત્યેની ફરજોસંબંધીનું જ્ઞાન આપવું. વળી પિયરમાં માતાપિતા અને સાસરે સાસુ-સસરાની આજ્ઞા પ્રમાણે કેમ ચાલવું; એટલુંજ નહિ પરંતુ હાલમાં શિક્ષિત યુવતીઓ પોતાના પતિને પોતાનો વિચાર પ્રમાણે ચલાવે છે એમ ન કરતાં પતિના વિચારને અનુકૂળ રહી-આજ્ઞા માની પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમ, દાંલિક મોટાઈમાં ન તણાતાં પોતાની આર્થિક સ્થિતિ પ્રમાણે સાદાધથી રૂઢી કરકસરથી કેમ ચલાવવો તેજ જાણવું ખાસ અગત્યનું છે. પાશ્ચાત્ય દેશમાં સ્ત્રીઓને ધણું માન આપવામાં આવે છે, એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ આપણા હિંદુધર્મમાં સ્ત્રીઓને ઓછું માન અપાતું નથી. તેમના સિવાય ધર્મસંબંધીની કોઈ પણ ક્રિયા લાગ્યેજ કરી શકાય છે; તેમજ સંસારવ્યવહારમાં પણ સ્ત્રીઓનાજ વિચાર પ્રમાણે ગમે તેવા મોટા સુધરેલા પુરુષોને પણ મોટેભાગે પોતાના સુધરેલા વિચારોની વિરુદ્ધ ચાલવું પડે છે. યુવતીઓ કે જે લવિબ્યની માતાઓ છે, તેમણે પોતાના સૌંદર્યની શોભા વસ્ત્રાલંકારો પહેરી લોકોને દેખાડવામાં ન માનતાં પોતાના ધર્મ અને નીતિસંબંધીના ઉચ્ચ ગુણો ધરાવી, કુટુંબમાં સમભાવશીલ રહી, નિયમિત આહારવિહાર કરી, શરીરની તંદુરસ્તી જાળવીને પોતાનાં સંતાનોની તંદુરસ્તી બાળપણમાં જાળવે અને પુરસદનો વખત નકામો ગામગપાટા ઠોકવાનું ન રાખતાં આપણા રામાયણ અને મહાભારત જેવા ધાર્મિક પવિત્ર ગ્રંથોમાંથી ધર્મસંબંધી જ્ઞાન આપનારી, નીતિસંબંધી જ્ઞાન આપનારી તેમજ વીરતા ઉપજાવે તેવી કથાઓ, સ્વરાજ્યસંસ્થાપક જત્રપતિ શિવાજી મહારાજની માતા જીજ્ઞાબાઈની પેઠે જાણીને પોતાનાં સંતાનોને તેમની બાલ્યાવસ્થામાં ઉચ્ચ ચારિત્ર ધડનાઈ શિક્ષણ આપે ત્યારેજ આપણા દેશની ધાર્મિક અને સામાજિક ક્લિન્તિ થશે.

વળી નવરાત્રના દિવસોમાં તેમજ અન્ય પ્રસંગોએ ગવાતા ગરબાઓ અને રાસો ધર્મ અને નીતિસંબંધીનું જ્ઞાન કરાવે તેવા મોઢે કરાવી ગવડાવાય તો તે સમાજને ધણોજ લાભ કરી શકે એ ચોક્કસ છે. મનુસ્મૃતિના ૫ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:--

સ્ત્રીએ સદાય અત્યંત આનંદમાં રહેવું; ધરના કામકાજમાં ચતુરાઈ રાખવી, ધરની સર્વ સામગ્રીઓને ઝાડી ઝુડીને સાફ રાખવી અને ધરખર્ચમાં ખુલ્લા હાથથી રહેવું નહિ, એટલે કરકસર કરવી.

હિંદુધર્મમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યસ્તાશ્રમ, એમ ચાર આશ્રમો કહેલા છે. તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને અત્યંત ઉપયોગી ગણવામાં આવ્યો છે, તેથી તે સુખરૂપ અને પરાંપકારી કેમ થઈ શકે, તે સંબંધીનું જ્ઞાન પણ આપણા સંસાર-વ્યવહારમાં અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી આપણે અવશ્ય મેળવવાનું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

(‘સંદેશના’ ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-શ્રી. રતિલાલ મનસુખરામ પટેલ)

૫૬-હિંદના અધો અને સંગીતનું શિક્ષણ

૧૮૯૪ માં મારા મુરબી મોટાભાઈ દા. નીલકંઠરાયને આંખે એકાએક અડચણ આવી. પરિણામે એમને અને સાથે સાથે મારે પણ બ્રેઇલ-ઇંગ્લેશ અંધ કલ્પો-શીખવાની જરૂર પડી. બીજેજ દિવસે અમે, પાડોશમાંથી એક એક અંધ છોકરીને આણી. આમ, અમદાવાદમાં અમારા ધરમાંજ પહેલી અંધશાળા ઉઘડી. એ છોકરી કંઈ ઇંગ્લેશ જાણતી નહોતી. આથી શુનરાત્રી અને દેશી ભાષાને માટે ‘અંધ કલ્પો’ બનાવવાની જરૂર તરતજ જણાઈ. મારા ભાઈની સૂચના પ્રમાણે આમ કેળવણીમાં રસ લેનારા અમે પાંચ ભાઈઓ આ કામમાં વળ્યા. અહીં અમને ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ જણાઈ. અમે હિંદની, સમજ પડી તેટલી ભાષાના કલ્પાની તપાસ કરી. એ સર્વને અનુકૂળ પડે એવો ‘અંધ કલ્પો’ અંગ્રેજી બ્રેઇલને ધોરણે બનાવાય તો, એક સામાન્ય, કલ્પો ભાષાપરતે જોડતા થોડાકજ ફેરફાર સાથે હિંદને માટે સર્વસામાન્ય કલ્પો નીવડે, એમ અમને લાગ્યું. આમ હિંદમાં ચાલતી ભાષાઓનાં મૂળ અને કલ્પાઓ તપાસી, અમે ‘ધી ઇન્ડિયન બ્રેઇલ’ અથવા દા. નીલકંઠરાયના બ્રેઇલ કલ્પાને નામે ઓળખાતો, દેશી ભાષાને કલ્પો બનાવ્યો. આ પ્રમાણે ઉભી થયેલી અમદાવાદની આ અંધશાળા આઠ વર્ષ સુધી અમદાવાદ-માં જમી. કાળ જતે, ખીલતી ખીલતી તે અમારા ધરમાંથી નીકળી, સાર્વજનિક સેવાને વધારે અનુકૂળ થઈ પડે તેમ, જાહેરમાં આવતાં, હવે તે શુ. વ. સોસાયટીવાળા હીમાભાઈ ઇન્સ્ટીટ્યુટના નીચેના ભાગમાં બેસવા લાગી. આ અરસામાં મહુર્મ મહારાણી વિક્ટોરિયાના રમારકમાં મુંબઈમાં, એક સારી રકમ ભેગી થઈ. એ ફંડની કમિટીની ઇચ્છાનુસાર, આઠ વર્ષ પછી, આ અમદાવાદની આખી અંધશાળા મુંબઈ આવી અને ધી વિક્ટોરિયા મેમોરિયલ અંધશાળા બની. અહીં દા. નીલકંઠરાયે, ૧૯૦૨ થી ૧૯૨૨ માં તેમનું અવસાન થયું ત્યાંસુધી, એકસરખું સારું કામ કર્યું. આમ આ અંધશાળા મુંબઈમાં દિવસે દિવસે વિકાસ પામી.

આ તમામ કાળ, મારા ભાઈને લીધે, મારે પણ અધોના સંબંધમાં રહેવાનું થયું. આ પ્રમાણે ૩૪ વર્ષ થયાં, મને આંધળાઓને લગતા અનેક વિષયો વાંચવાનો, તેમને લગતા અનેક પ્રશ્નોનો વિચાર કરવાનો તથા તે પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવાનો, તેમજ અંધાપો અને આંધળાઓનાં દુઃખ જોવાનો અવકાશ મળ્યો. મારા ભાઈના અવસાન પછી, તેમનું કામ કોઈ ઉપાડી લે એવું માણસ ન મળવાથી શાળામાં પડતી અડચણ દૂર કરવાને તથા મારા ભાઈએ મૂકી દીધેલું કામ ત્યાંથી આગળ ચલાવવાને માટે શાળા તરફથી મને સૂચના થઈ. શાળા તરફનો પુષ્કળ આગ્રહ, મારે અંધભાઈઓ સાથેનો પરિચય તથા મારા ભાઈએ શરૂ કરેલું કામ બગડતું અટકે તે માટે તેને ઉપાડી લઈ આગળ ચલાવવાને માટે થતી માગણી લક્ષમાં લઈ મેં તે બોલે સ્વીકાર્યો છે. આમ છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી હું અંધભાઈઓના સંબંધમાં વિશેષ આવ્યો છું. આજે હું તેમના પ્રશ્નોમાં ખાસ સ્વાર્થ ધરાવું છું. એ પ્રશ્નોને જેમ અને તેમ ચર્ચવા એ મારી ફરજ સમજું છું. આ સંજોગો ધ્યાનમાં લઈ વાચકોને નીચેની બાબતોનો વિચાર કરવા વિનવવા પ્રેરણું છું.

૧-આ શાળાનો એક ઉદ્દેશ આંધળાઓને શાસ્ત્રીય ધોરણે સંગીત શીખવવાનો છે. આ વિષેનો શાળાનો અનુભવ નીચે નોંધું છું:—

(અ) દસ વર્ષની અંદરના છોકરાઓ પણ, શરીર અને જીવિ સારાં હોય તો ગાવાનું, તાલ આપવાનું અને વાજીંત્ર વગાડવાનું શિક્ષણ સારી રીતે શરૂ કરી શકે છે.

(આ) સંગીત અંધને રચે છે.

(ઇ) સૂર મોટે કાલ્તાં તથા સા-રી-મ-મ અને તેના પદ્ધતિ શીખતાં આંધળાઓને અંધાપાને લીધે કોઈ પણ પ્રકારની ખાસ અડચણ નડતી નથી.

(ઈ) તાલ, માત્રા, સૂર વગેરે આંધળાઓ પણ દેખતા માફકજ સમજે છે.

(ઉ) વાજીંત્ર શીખવાને માટે ખાસ વખત થાય, તે પહેલાં ઘણી વખત અગાઉ, આ વિદ્યાર્થી-

એને મંજીરાની મદદથી, કાન કેળવવાની શરૂઆત કરાવવામાં આવે છે. હાથની તાળી અને મંજીરા સાથે કંઈક અભ્યાસ થયા પછી, ધીમે ધીમે તેમને દિશરૂઆત દ્વારા આગળ ચલાવવાનું કાર્ય શરૂ થાય છે. પછી દિશરૂઆત તેમના હાથમાં સોંપી, પોતાને હાથેજ સર કાઢતાં શીખવી, તે પ્રમાણે કાન અને હાથને સાથે સાથે પદ્ધતિસર કેળવી, સંગીતમાં આગળ પ્રવેશ કરાવવામાં આવે છે. દિશરૂઆત આ કામમાં ધણેજ બંધાયેલો જણાય છે. સીતાર પણ પડાવાળું વાજીત્ર છે, પરંતુ તે તેમને તેટલું રમતું જણાતું નથી.

(ક) એક વાર દિશરૂઆત પર હાથ બેઠો, એટલે સારો અભ્યાસ થતે, ત્રણ માર વર્ષમાં, વિદ્યાર્થી દરરોજનો પાંચ મહાવરો રાખે છે તો, આશરે પંખવાડીઆમાં કે મહિનાના મહાવરોમાં હાર્મોનિયમ, કોન્સર્ટીન, શીડલ, મેડોલીન, સારંગી, વાંસળી વગેરે ગમે તે વાજીત્ર જાતેજ વગાડતાં શીખી શકે છે.

(ઝ) આંધળાઓ એજ પ્રમાણે સાથે સાથે તખલા પણ દેવતાઓની માફકજ શીખવ્યાથી વગાડી શકે છે. એમાં પણ કાળ જતે, કામ કરતાં કરતાં, હાથ અને કાન કેળવાય છે, તેમ તેઓ સારી પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તાલ, માત્રા અને સૂરને સમજી તે પર ધ્યાન આપે એ સઘળું આંધળાઓ ધીમે ધીમે આપોઆપ કરી શકે છે. આ દિશામાં રસ લઈ કામ કરનારાઓનું લવિષ્ય ઉજ્જવળ જણાય છે.

૨—અહીં શીખી પાર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓ મુંબઈ અને કાઠિયાવાડ, કચ્છ અને યુ. પી. અને હિંદના બીજા ભાગોમાં સંગીત શીખવી સારી રીતે ગુજરાન કરી શકે છે. એમાંના સારાઓ તો દેખતાઓની શાળાઓમાં પણ છોકરા, છોકરીઓ, એમ તમામને શિક્ષણ આપે છે. ખબર કાઢતાં આવા આંધળાઓની કમાઈ રૂ. ૧૫૦) થી ૨૦૦) અને ૨૫૦) લગણુ થાય છે. છેક હલકી પંક્તિના અભ્યાસીઓ પણ રૂ. ૩૦-૪૦) માંથી જતા નથી, એમ જણાય છે; પણ આ સઘળી કમાઈ મોટાં શહેરોમાંજ થાય છે. ગામડામાં વસનારા આવા વિદ્યાર્થીઓને આવી તક કે લાભ મળતા નથી; પણ ગામડાંઓમાં ખર્ચ ઓછું, જીવન સ્વચ્છ, હવાપાણી સારાં, હરવા-ફરવાની હાડમારી ઓછી, એટલે સંતોષ મानी રહેનારા કથાકારો, ભજન ગાનારાઓ અને કીર્તન કરનારાઓ જે ભગવાનની ભક્તિ તરફની વલણવાળા હોય છે તો તેમને તો આં સાફ ફળે છે. મોટાં શહેરોની સહેલ-સપાટામાં મજા માનનારા આંધળાઓ શહેરોની ગંદી જાંદગીમાં ફસાઈ જાય એવો ભય ભારે છે. નાટકશાળાઓમાં અથવા ખાનગી હલકી પંક્તિની સંગીત મંડળીઓમાં કામ કરવામાં, ખાવાપીવાનો, ચડસ લાગવાનો અને અનેક ન ઈચ્છવા જેવા સહવાસમાં રહેવાનો એટલો પ્રસંગ બને છે, ને આંખે અડચણવાળા તેમાં વહેલા ફસાઈ પડે છે. આંધળાઓને કામે લગાડનાર લાખજહેનોએ આ દિશામાં ખાસ લક્ષ આપવું ઘટે છે.

૩—દેશ, આંધળાઓ સંગીતમાં શું કામ કરી શકે છે તેથી તદ્દન અજાણુ લાગે છે. દેશનું ધ્યાન, આંધળાઓ સંગીતમાં શું શું ચોક્કસ કરી શક્યા છે, એ તરફ લક્ષ દોરાવે તો અંધોદ્ધારની આ દિશામાં લોકો ધીમે ધીમે રસ લેતા થાય, આંધળાઓને તેમના જ્ઞાનતા પ્રમાણમાં કામ મળે, દેશપર તેઓ બોળરૂપ થતા અટકે અને દેશસેવાનું પહેલું કાર્ય પેટીઈ કમાઈ, સ્વતંત્ર થઈ, સમાજને પણ યથાસક્તિ ઉપયોગી થાય. આ અંગે નીચે થોડીક વિગતો ટાંકું છું:—

(અ) આ શાળાના એક વિદ્યાર્થી આજે મુંબઈની એક જાહેર દેખતાઓની હાઇસ્કૂલમાં કેટલાંક વર્ષથી સંગીત શિક્ષકનું કામ કરે છે.

(આ) બીજા એક લાઇ, આ શાળા છોડ્યા બાદ, મુંબઈનું પાણી માફક ન આવવાથી, અમદાવાદની એક જાણીતી કન્યાશાળામાં કન્યાઓને સંગીત શીખવવાના કામમાં, છેલ્લાં બે વર્ષથી રોકાયા છે.

(ઇ) ત્રીજા એક લાઇ, છેલ્લાં દશ વર્ષથી, લોનાવંલાની હોટેલમાં સંગીત કરે છે; અને પોતાના સારા કામથી સંતોષ આપી, માલિકની મહેરબાની તથા વિશ્વાસ મેળવી, આંખે અડચણ હોવા છતાં પણ, હોટેલની વ્યવસ્થાનું અટપટું કામ પણ હવે તે ઉપાડે છે, એમ સંભળાય છે.

- (ઈ) એથો એક વિદ્યાર્થી યુ. ખી. માં એક બોર્ડીંગ હાઉસમાં એલુગ કામ કરે છે.
- (ઉ) પાંચમા ભાષા તો સૌથી વિશેષ ભાગ્યશાળી નીવડ્યા છે. તેમણે શાળામાં રહી અંધ જીવનમાં શાળામાં અપાતું શિક્ષણ, સંગીત અને દરેક કામ સારી રીતે શીખી શકવાનો અભ્યાસ પૂરો કરવાના અરસામાં શાળા તરફથી તેમની આંખે નસ્તર ચૂકવામાં આવ્યું. પરિણામે તે દેખતા થયા છે. વખત જતો આંખ ફેળવાઈ છે ને આજે ખીજ દેખતા જેવુંજ તે સાઈ દેખી શકે છે. ગામમાં હરે છે, ફરે છે અને પોતે આ શાળામાં લીધેલા શિક્ષણનો લાભ લઈ, આ શાળાના એક વખતે કામ કરનારા, પ્રા. દેવધરના ભેગા; તેમની ઇડિયન એક્ટેમી ઓફ મ્યુઝીકમાં જોડાઈ, સંગીતશિક્ષકતરીકે કામ કરે છે.
- (જ) વળી ખીજ ચાર પાંચ જણ, કાદિયાવાડમાં સ્વતંત્ર સંગીત શાળાઓ કાઢી પોતાનું ગુજરાન નભાવે છે.
- (ઝ) મુંબઈ તળમાં પણ આ શાળામાંથી પાર ઉતરેલા પારસી, મુસલમાન, ગુજરાતી અને દક્ષિણી વિદ્યાર્થીઓ, એજ પ્રમાણે સંગીતમાં પણ છૂટક ટ્યુશનો આપી, સ્વતંત્ર જાહેરી ગુજરે છે.
- (ઞ) મુંબઈની ધી વિક્ટોરિયા ગાર્ડન્સમાં પણ આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને તેમના સંગીતના કામને અંગે, જલસા કરવાને આમંત્રણ થયેલાં છે. તેવે દરેક પ્રસંગે તેમને પણ દેખતા જેટલુંજ મહેનતાણું અપાયું છે.

૩--આવા વિદ્યાર્થીઓને પશ્ચિમમાં જે પ્રકારનું ઉત્તેજન મળે છે, તે ઉત્તેજન આપવામાં આવે તો, સંગીતમાં તેઓ ધણું કામ કરી શકે; અને કેાણુ જાણે, પ્રભુ કરે તો સંગીતના પ્રદેશમાં દેશસેવાનું એક સમર્થ સાધન હિંદના આંધળાઓ પણ નીવડે. ત્યાં તો આંધળાઓને જલસાઓમાં જવાને તથા જાહેર સ્થાનોમાં થતાં સંગીત વગેરેનો લાભ મફત મળે, એ ખાતર અંધશાળાઓમાં મફત ટીકાટો મોકલવાનો રિવાજ દેખાય છે. આ ઉપરાંત સારા સંગીતશાસ્ત્રીઓ અંધશાળાઓમાં આવી, શાળાના કામને તપાસી, તેમાં યોગ્ય સૂચનાઓ કરે છે; તથા અંધ-સંગીતને દરેક પ્રકારે ઉત્તેજન મળે એ દિશામાં અનેક સહાય આપે છે. સારા સારા ગવૈયાઓનો લાભ આ આંધળાઓને મળે એમ હિંદ કરે તો?

૪--અગાઉથી ગોઠવણુ કરી હોય તો, આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ શુભ પ્રસંગે અથવા જાહેર કામોમાં જલસાઓ વગેરેમાં હાજરી આપી શકે, એમ વ્યવસ્થા કરી શકાય.

૫--દેશની ઇસ્પતાલોમાં પીડાતા દરદીઓને માટે તેમજ જલમાં સડતા, કાળથી ફારેગ થયા પછી ફરી પાછા પોતાની જૂની વૃત્તિઓના વિચારમાં ફસાતા, આપણા ભાષાઓને માટે આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અવારનવાર જઈ જલસા વગેરે કરી શકે. દરદીઓને સાજા કરવામાં મનને મજામાં રાખી, કેાણુ જાણે સંગીત કદાચ દવા જેટલેજ સારો ઉપાય નીવડે, ખાસ કરીને સાજા થતા દરદીઓને જેમને સહવાસની જરૂર જણાતી હોય, પણ જેમની પાસે જઈ બેસનારા માણસો, મોટા શહેરની મુશ્કેલીઓમાં ન મળે, તેવે દરેક પ્રસંગે આંધળાઓ ધણું કામ ઉપાડી શકે. આ લાગ તેમને અપાય તો? એમાં બેવડો ફાયદો થાય.

૬--મીલે મીલે, કારખાને કારખાને, આવી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ પગારને દિવસે, અથવા રજના વખતે આવી, સંગીત કરે, કથા વાંચે, કીર્તન કરે એવી ગોઠવણુ કરી હોય તો હાઈ, વગેરે અંગે ખરબાદ થતા દેશના અદળક ધનને રોકાવામાં, મજૂરોના મગજને મજા કરાવવામાં આરામ આપી તેમને નવું કામ કરવાને વધારે ઝડપથી તૈયાર થવામાં આવા સંગીત વગેરેની યોજના ખાસ મદદ કરે, એ બનવાનુંજ છે. આ દિશામાં દેશ દષ્ટિ દોડાવે તો?

૭--દેખતાઓના સંગીતને માટે જેમ નોટશન છે, તેમ આંધળાઓને માટે પણ તેમની લીપીમાં નોટશન ઉતાર્યું છે. અંધશાળાઓમાં સારાં સારાં ગીતો, ભજનો, કીર્તનો, સંગીતો વગેરેનાં પુસ્તકો તેમના કર્તાઓ વગેરે તરફથી મોકલવામાં આવે તથા તે અંધ ભાષામાં ઉતારવાને માટે ગોઠવણુ થાય તો દેશમાં અંધ એવા શું કામ કરે છે તે જોવાની નવીજ તક મળે. આ દિશામાં ધણું કામ થાય એમ છે, પણ આજે તો આ લેખ અહીંજ અટકાવીશું,

પણ તે બંધ કરતાં પહેલાં બે બાબતપર વાંચનાર લાઇબ્રેરિયન ખાસ લક્ષ્ય દોરે છું:-

- (૧) શાળાઓમાં આંધળાઓ શું કામ કરે છે તે જાણવું. તે તમારા પાડપડોશમાં, ગામમાં, જ્યાં ત્યાં સર્વ કોઇ જાણે તેમ જોડવણ કરો.
- (૨) આંધળા ગરીબ હોઇ મોટે ભાગે ભીખ માગે છે. તેવાં તમામ લાઇબ્રેરિયનને આ શાળામાં અથવા અન્ય કોઇ મોકલી, અને તેમ, તેમને ભીખ અને તે અંગે સાથે સાથે આવતી અનેક અનીતિ અને ખરી બદીમાંથી બચાવી, તેમનો ઉદ્ધાર કરો.
- (૩) ‘મુ’બઈ સમાચાર’ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-રા. રા. હરિપ્રસાદ ડાહ્યાલાઇ જનપતિ. બી. એ. પ્રિન્સિપાલ-ધી વિક્ટોરિયા મેમોરિયલ અંધશાળા, તારદેવ, મુ’બઈ.)

૫૭-મોટા લાડુભટ્ટ કોણ છે ?

આપ કહેશો કે, લાડુભટ્ટો તો હિંદુઓ જ ખાય છે; ત્યારે સારા જગતનો સવાલ શું કામ વચ્ચે લાવો છો ? પણ વાચકો ! શું લાડુભટ્ટો તે કાંઈ એક જ જાતના હોય છે ? શું માત્ર હિંદુઓ જ લાડવા ખાય છે ? અને બીજી કોમો નથી જન્મતી ? વાંચો તમો નીચલી વાત.

(૧) ખરું છે, કે બનારસમાં અને મથુરામાં બાસુદી પીનારા અને લાડવા ખાનારા એવા ભટ્ટો હોય છે, કે જે એકી વેળા પા-મણ, અર્ધો મણ, પોણો મણ કે એક મણ માલ સાફ કરી જાય છે !

(૨) કોઇ કહે છે, કે તેઓ જન્મવા આગમ્ય ને ૬ જે દિવસ ભૂખ્યા રહે છે અને જન્મ્યા પછી પણ એક જે દિવસ અપવાસ પાળે છે !

(૩) ભલે, તમો આ લાડુભટ્ટો ઉપર હસો; છતાં પણ તેઓ કેવળ નિર્દોષ છે !

(૪) તેઓ કાંઈ “રામનામ જપનાં ને પરચા માલ અપના” કરનારા નથી ! તમો જમાડો છો, તો તેઓ જમે છે; તેઓ કાંઈ લૂંટનાગ કે ખેંચનારા નથી !

(૫) ત્યારે તમે કહેશો કે, સારાય જગતમાં મોટામાં મોટા લાડુભટ્ટો આ પા-મણીયા, અધમણીયા કે મણીયા લાડુ ખાનારા છે ! ખરે ? હા-અને નહિ !

લાડુભટ્ટો ભલા પણ હિંદુઓ નહિ !

(૧) વાચકો ! આ મથુરાના પેંડા કે લાડવા ખાનારા પરવડે ! પણ એલા ગોરાઓ, જે આપણા લાડવા ખનાવે છે-તે નહિ પરવડે !

(૨) આટો આપણો, ખાંડ આપણી, ઘી આપણું, મહેનત આપણી; અને છતાં આપણે તો શુભામ અને એઓ શેઠ ! કહો, એ ‘શંખ’ કેમ પરવડે ?

(૩) વળી આપણા લાડુભટ્ટો તો જે જે આપીએ તે જમે, અને દુવા દે ! આ તો જે હોય તે બધું જ જમી જાય ! ઉપરથી દમ કરે ! અને સલામ કેમ નહિ કીધી, તે સામું પૂછે ! કહો, એ લાડુભટ્ટોને શું ઉપમા આપીએ ?

(૪) વળી, જેઓ પ્રાંતના પ્રાંત ગળી જાય ! બીજા દેશના વેપારવણ જ ચાલી જાય ! તેઓના હુન્નર-ઉદ્યોગ દબાવી જાય ! તે લાડુભટ્ટોને શું નામ અપાય ?

(૫) ઓ “એ ધડીની મે’જ” ના વાચકો ! જરા ધ્યાનથી વાંચો અને વિચારો કે, આજે તમારા લાડવા કોણ ગળી જાય છે ? આજે તમો અર્ધો ભૂખે કાં સુવો છો ? યાદ રાખજો, કે લાડવા માટે લડવાથી લાડવો હાથમાંથી જાય છે ! બીજાના પેટમાં ગરમ થાય છે !! અરે, જે શાંતિથી સમજીને તમો હિંદુમુરદાને લડતા-વંદતા બંધ પડશો, તોજ લાડવો તમારા હાથમાં રહેશે-ખાકી નહિ !

માટે સમજો, સજ્જનો ! સમ ન. કુસંગનો અંધકાર ઉડાડો ! દિવ્ય દિવાળીની રોશની તમારા અંતરમાં પ્રવેશ કરો ! અને નવું વેપારી વર્ષ આપ્યા કરો ! આમીન !

(‘એ ધડી મે’જ’ના દિવાળી અંકમાં લખનાર-શ્રી બરજેશ્વર દરામજી ભટ્ટાચાર્ય.)

૫૮-સોવીએટ રશિયામાં શિક્ષણપ્રચાર

આ શતાબ્દીના આરંભકાળમાં રશિયા શિક્ષણમાં બહુ પાછળ હતો; કારણ કે ઝારશાહીએ એ તરફ ઉદાસીનતા બતાવી હતી. એ વખતે શિક્ષણ કેવળ ઉચ્ચ વર્ગને માટે જ આવશ્યક મનાતું હતું. આથી બેકુતો અને મજૂરોને શિક્ષણમાં ધણાં વિધન ઉપસ્થિત થતાં હતાં. શિક્ષકોને પેટપૂર પગાર મળતો ન હતો. ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થીઓપર કઠોર નિયંત્રણ રખાતું હતું. એનો ઉદ્દેશ એ હતો કે, ઉગતી પ્રજા સ્વતંત્રતાપૂર્વક વિચારણ ન કરી શકે! કિંતુ અંતે એને જ ઝારશાહીને-નામશેષ થવું પડ્યું.

સોવીએટ સરકાર નવી હતી, પાસે દ્રવ્યનો પણ અભાવ હતો, દેશમાં ખૂન આદિની અંધાધુંધી હતી, દુકાળથી પ્રજા ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારી રહી હતી; પણ ત્રણ વર્ષમાં સોવીએટ સરકાર એ મુશ્કેલીઓ ઓળંગી આગળ વધી. દેશની સમગ્ર પ્રજાને શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પ્રથમ એણે દેવાલય અને પાઠશાળા વચ્ચેનો પરાપૂર્વ સંબંધ તોડી નાખ્યો; કારણ કે ઝારશાહીના જમાનામાં પાઠશાળાએ શુદ્ધ શિક્ષણપર જ આવરણ નાખ્યું હતું, તે દૂર કરવું આવશ્યક હતું.

આજે રશિયામાં પ્રત્યેક પ્રાંત પોતાના શિક્ષણનું નિર્માણ સ્વતંત્રતાપૂર્વક કરે છે. આખું રશિયા એની સામાન્ય નીતિમાં સમતા રાખવાનો યત્ન કરે છે. ત્યાંની મધ્યવર્તી સત્તા પણ આ વિભિન્ન શિક્ષણસંસ્થાઓની સ્વાધીનતાનો નાશ કરી દે એટલી અવિચારી નથી. દરેક નાનાં નાનાં ગામો પણ પોતાનાં શાસન અને વ્યવસ્થા કરવા માટે સ્વતંત્ર છે.

શિક્ષણના ચાર ભાગો:— ૧-બાળકોનું શિક્ષણ, ૨-પ્રાથમિક શિક્ષણ (અમુક પાઠશાળા), ૩-ઉચ્ચ શાળા, ૪-ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ (કોલેજ, યુનિવર્સિટી, ઇન્સ્ટીટ્યુટ)

બાળકોનું શિક્ષણ

આમાં ૩ થી ૮ વર્ષનાં બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. રશિયન જનતા એને વિદ્યાલયમાં જતાં પહેલાંનો સમય (પ્રીસ્કૂલ પીરિયડ) કહે છે; કારણ રશિયન શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ નાનાં બાળકના શિક્ષણને માટે યોગ્ય ધ્યાન આપી શકતા નથી. આથી આ ક્ષેત્ર વિશેષ રૂપથી વિકસિત થઈ શક્યું નથી, છતાં એવાં સમસ્ત બાળકોનાં શિક્ષણને માટે જવતોડ યત્ન કરી રહ્યા છે.

પ્રથમ એણે કિન્ડરગાર્ટન શાળાઓ ખોલી છે. એમાંની ઘણીખરી બહુ સુંદર છે; પણ એ શાળાઓ વિશેષે કરીને બાળકોને રમવાને ખુલ્લી જગા, સુંદર પોશાક અને સારી સંગતિના ઉદ્દેશથી ચલાવવામાં આવે છે.

રશિયન શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ પૂરેપૂરા બળથી નવીન બાલસાહિત્ય નિર્માણ કરવાને તત્પર થઈ ગયા છે. આપણી પેઠે રશિયામાં પણ ભૂતકાલીન દેવી-દેવતાઓ, રાજા-રાણી અને પરીઓની વાતો પ્રચલિત છે. આપણા દેશની પેઠે ત્યાં પણ અનેક રસિક રાજકુમારો અને વીર સેનાપતિઓ થઈ ગયા છે; પણ હવે એ ભૂતકાળનું સાહિત્ય શા કામનું? દેવદેવીઓની કલ્પિત વાતો ફક્ત મનોરંજન જ કરી શકે છે. સોવીએટ સરકાર પોતાનાં બાળકો સન્મુખ નવીન દુનિયાનો આદર્શ રાખવા માગે છે. તે પણ દેવ-દેવીની માફક કલ્પિત નહિ, બદલે યથાર્થ અને પ્રત્યક્ષ. આથી વર્તમાન કળા અને વિજ્ઞાન બંનેને દષ્ટિપથમાં રાખી ત્યાં નવીન બાલસાહિત્ય નિર્માણ કરવાની તૈયારી થઈ રહી છે. આ સંપૂર્ણ પ્રયોગ જોટલો ગંભીર છે, તેટલો જ આકર્ષક પણ છે. આ વખતે તો સાચી દુનિયાજ બાળકોની સામે ખડી કરવી આવશ્યક છે અને તે પણ આધુનિક વિજ્ઞાન અને કલાની દષ્ટિ સામે રાખીને. આવી દશામાં શિક્ષણ લાભપ્રદ થઈ શકે છે. આવી રીતે રશિયાનાં ૩ થી ૮ વર્ષનાં બાળકોમાટે સોવીએટ સરકાર કિન્ડરગાર્ટન શાળાઓદ્વારા પૌષ્ટિક ભોજન, રમતગમતનાં સ્થાન, આરામ, કલાકૌશલ્યનો પરિચય, પ્રકૃતિનું જ્ઞાન તથા વર્તમાન સંસાર અને સામાજિક સંસ્થાઓનો પરિચય આપી બાળ શિક્ષણનાં ખીજ રાખી રહી છે.

પ્રાથમિક શિક્ષણ

રશિયાની શ્રમજીવી શાળાઓ આપણી પ્રાથમિક શાળાઓ સાથે ઘણું અંશે મળતી છે. ૮ વર્ષની ઉંમરે ફરજિયાત નિશાળે જવું પડે છે. આ શાળાઓના બે વિભાગ છે. ૮ થી ૧૨ વર્ષ સુધીનો અને ૧૨ થી ૧૬-૧૭ વર્ષ સુધીનો. પણ આમાં મતભેદ છે; કારણ કે કેટલાક ૧૫ વર્ષ અને કેટલાક ૧૭ વર્ષથી ઔદ્યોગિક શિક્ષણનો આરંભ કરવાનું કહે છે. આથી ૧૫ થી ૧૭ વર્ષની ઉંમર સુધી આ શાળામાં રહેવું પડે છે.

આવી શાળાઓ મોટે ભાગે ગામડાંમાં છે. ૧૯૨૪ માં આવી શાળાઓ સેંકડે ૮૭ ગામડાંમાં અને શેષ ૧૩ શહેરોમાં હતી. ગામોમાં આવી શાળા ઘણી મુશ્કેલીથી ચાલે છે, કારણ કે સાધનોનો ખડકા અભાવ હોય છે. બિયારા ગામડીઆ સર્વથા અશિક્ષિત હોય છે. ઘરકામને માટે ઘણુંખરું પોતાનાં બાળકોને આમતેમ મોકલે છે. ખાસ કરીને ફસલ વખતે તો સ્કૂલ એકદમ ખાલી થઈ જાય છે. આવી મુશ્કેલીઓ વેડીને પણ તરુણ રશિયા શિક્ષણપંથમાં બરાબર આગળ વધતો જ રહ્યો છે.

એક ગ્રામ્ય અધ્યાપિકા પોતાનો દશ વર્ષનો અનુભવ આ પ્રમાણે પ્રગટ કરે છે:-

“પ્રાચીન પદ્ધતિ સરળ હતી. હું લખતાં, વાંચતાં અને થોડું ગણિત શીખવાડતી. આખા વર્ગને ઉભો કરી કવિતા બોલાવતી. અધ્યાપકનું કામ ચોપડીમાં જેવા પૂરતું જ હતું; પરંતુ આજે પુસ્તકોનું કામ નથી. બાળકોને માટે પોતાનું ઘર, મહેલો અને ગામની વ્યવસ્થા આદિ જેવાનું કામ મુખ્ય છે. મારી શાળાનાં બાળકોએ આખા ગામની સ્વચ્છતાની તપાસ કરી, તેઓ એ નિર્ણય પર આવ્યા કે, લોકોને ગંદું પાણી પીવું પડે છે, એનો યોગ્ય ઉપાય કરવો જોઈએ. સારાંશ કે, આ સમયે શિક્ષણનો મુખ્ય આધાર અવલોકન અને તુલનાપર છે. પુસ્તકોની હવે જરૂર રહી નથી, શિક્ષકને પ્રતિદિન શિક્ષણની તૈયારી કરીને જ શાળામાં આવવું પડે છે અને પોતાના વિષયનું સૂક્ષ્મતાપૂર્વક અધ્યયન કરવું પડે છે.”

એક ગ્રામ્યશાળાપર દષ્ટિપાત કરતાં જણાશે કે, લાંબા બાળકો પાસે પુસ્તકો નથી. બાળકોએ સપ્ટેમ્બર માસમાં શાળામાં આવવાનું શરૂ કર્યું છે, ત્યારથી એમણે વૃક્ષોનાં પાંદડાં, ખી, ફળ, ફૂલ વગેરે સંગ્રહ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હોય છે. નવરાશની વેળાએ તેઓ આ વસ્તુ એકઠી કરે છે, શાળામાં ગયા પછી આ વિષયોની ચર્ચા કરે છે. આવી રીતે ઋતુઓને અનુરૂપ પક્ષીઓ વગેરે પણ માટીનાં બનાવી લે છે. આ બાળકો અહીં દાખલ થયા પહેલાં કોઈપણ કિન્ડરગાર્ટન સ્કૂલમાં ગયેલાં હોતાં નથી. એઓએ પુસ્તકોદ્વારા શિક્ષણનો આરંભ કરવાને બદલે પોતાના ગ્રામ્ય જીવનથી જ શિક્ષણનો આરંભ કરી પ્રકૃતિરૂપી પુસ્તકથી જ્ઞાન સંગ્રહ કરવાનો ઉદ્યોગ કરેલો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં કાણ અભણ રહે ?

શહેરની પ્રાથમિક શાળાઓ વિશેષ સમૃદ્ધ હોય છે, છતાં આધુનિક શિક્ષણશાસ્ત્રની દષ્ટિથી તો તે અપૂર્ણજ; કિંતુ વિષય, પદ્ધતિ અને વિદ્યાર્થી, એ ત્રણ બાબતોમાં એ શાળાઓ વિશેષ રૂપથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે.

શિક્ષણના વિષયોની ચુંટણી વિદ્યાર્થીના જીવનક્રમને જોઈને કરવામાં આવે છે. કોઈ સ્કૂલ ગામડાની સ્વચ્છતાનો વિષય ચુંટે છે, તો કોઈ આસપાસની ખાણની માહિતીનો વિષય ચુંટ્યા પછી તેની સાથે સંબંધ રાખનારા અભ્યાસક્રમને બાંધે છે.

એક શ્રમજીવી શાળાના આચાર્યના શબ્દોમાં કહેવામાં આવે તો—

“અમે શાળાનું કામકાજ અને નાગરિક જીવનને સંબંધ કરવા માગીએ છીએ. અમે ગણિત, ભૂગોળ કે એવા બીજા કોઈ ગૂઢ વિષયમાં બાળકને ચુંચવી નાખતાં નથી, પણ પ્રત્યેક કક્ષામાં અમે કોઈપણ એક વસ્તુ(પ્રોબ્લેમ)નું અધ્યયન, મનન અને વિવેચન કરાવીએ છીએ. તે વસ્તુ પણ બહારની નહિ, પણ પોતાની જ આસપાસની સામગ્રીમાંથી ચૂંટીએ છીએ.”

આપણે શિક્ષણશાસ્ત્રમાં જેને “પ્રોબ્લેમ મેથડ” કહીએ છીએ, તે રીતપર એ શ્રમજીવી શાળાઓ શિક્ષણ આપે છે. શિક્ષણનો વિષય મનુષ્યના જીવનક્રમમાંથી જ પસંદ કરવામાં આવે છે. એ સંબંધે જે શિક્ષણ મળે છે, તેથી થોડોધણો-માનસિક-આયામ પણ થાય છે.

કેટલાક શિક્ષણશાસ્ત્રીઓના મત છે કે, આ “પ્રાજેક્ટ મેથડ” પ્રારંભનાં ત્રણ-ચાર વર્ષ માર્ગે જ લાભદાયી છે; છતાં હજી કોઈ નિશ્ચયપર આવ્યું નથી. સંભવ છે કે, શીઘ્ર તેઓ કોઈ સારા પરિણામપર પહોંચી જશે.

આ શાળાની એક વિશેષતા વિદ્યાર્થીઓના સંબંધની છે. રશિયાની તમામ શિક્ષણસંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થીવર્ગને ધણી સન્માન સાથે રાખવામાં આવે છે.

શહેરની એ શાળાઓમાં પ્રત્યેક કક્ષામાં ત્રણ ત્રણ વિદ્યાર્થીઓની એક સમિતિ બનેલી હોય છે, જેનો એક મંત્રી હોય છે. સ્કૂલની પ્રમુખસમિતિમાં આ મંત્રીની સમિતિ લેવાય છે. આખી સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓની સમસ્ત પ્રવૃત્તિઓ કેવળ વિદ્યાર્થીઓના જ હાથમાં રહે છે. સ્વચ્છતા, વ્યાયામ, રમતગમત આદિ વિભાગના મંત્રી પણ એ જ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી હોય છે; કિંતુ એ સૌથી અધિક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય વિદ્યાર્થીઓના નિયમનનું છે, તે પણ એમના જ હાથમાં છે. અધ્યાપકો એમાં જરા પણ હસ્તક્ષેપ કરતા નથી; કિંતુ એથી એમ ન સમજવું કે, એ સ્કૂલોમાં ઘણી અવ્યવસ્થા હશે, પણ ત્યાંના વિદ્યાર્થી તો કક્ષા બદલતી વખતે પણ શાંતિથી કામ લે છે.

વિદ્યાર્થીગણ પોતાનો સહયોગી વ્યવહાર ચલાવી સામાજિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે. વિદ્યાર્થી મંડળની સ્વાધીનતા, અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે એકમત સ્કૂલ કમિટિમાં વિદ્યાર્થીઓનું સ્થાન, નિરીક્ષણ-કર્તાઓની પાઠશાળાની સંપૂર્ણ માહિતી કરાવવાના વિષયમાં કર્મચારીઓનું ઉત્તરદાયિત્વ આદિ કારણોથી વિદ્યાર્થી શાળાને પોતાની જ માને છે.

ઉદ્યોગશાળાઓ

અમજીવી શાળામાંથી નીકળ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓને કોઈ ઔદ્યોગિક શાળામાં દાખલ થવું પડે છે. તેમાં ચાર વર્ષ રહેવું પડે છે. એ શાળાઓ ત્રણ પ્રકારની છે:—(૧) કૃષિશાળા, (૨) શિલ્પશાળા, (૩) યંત્રકલા-વિદ્યાલય. આ સ્કૂલોમાં ચાર કલાક શિક્ષણ અને ચાર કલાક પરિશ્રમ (મજૂરી) કરવાનો નિયમ છે. રશિયાનાં વિભિન્ન વ્યાપારીમંડળ એ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પોતપોતાની હિતની દૃષ્ટિથી ઉત્સાહિત કરે છે. યંત્રકલા-વિદ્યાલયોમાં એ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરે છે.

(૧) ઉમેદવાર-જેઓ આગળ વધી કોઈ કારખાનામાં કામ કરવા માગતા હોય તે.

(૨) કારીગર-કારખાનામાં કામ કરતાં કરતાં ખુદ્દા થયા હોય, પણ અત્યારસુધી જેમણે હસ્તકૌશલ સિવાય કોઈ વિષયનું સંસ્કારયુક્ત સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ન હોય તે.

આવી શાળાના વિષયમાં એક મુખ્ય અધ્યાપક લખે છે કે, વ્યાપારની દૃષ્ટિએ જોતાં આપણને એક ઉત્તમ અને પરિશ્રમી કારીગરની આવશ્યકતા છે. સામાજિક દૃષ્ટિથી આપણને એક ઉત્તમ નાગરિકની જરૂર છે. આથી એ બંને ઉદ્દેશોની પૂર્તિ કરી શકે, એવો અભ્યાસક્રમ આપણે આ શાળાઓમાં જ બનાવવો જોઈએ.

એ શાળાથી વિદ્યાર્થીઓ કામ કરીને કમાય છે, શારીરિક શ્રમદ્વારા જ નિર્વાહ કરતાં શીખે છે. આથી વિદ્યાલયમાં શિક્ષિત થઈ નીકળતાં જ નોકરીની શોધમાં રખડવું પડતું નથી. દેશના જીવનમાં તે પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લે છે. સાથે એક ઉત્તમ નાગરિકનું કર્તવ્ય પણ બજાવે છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓ

સને ૧૯૨૫ માં ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રદાન કરનાર સંસ્થાઓ નીચે મુજબ હતી:—ડાકટરી વિભાગની ૬૬, શિક્ષણશાસ્ત્રની ૩૩૧, કૃષિવિભાગની ૧૫૨, કળાકૌશલ્યની ૨૧૯, અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રની ૫૩, સંગીત અને કળાની ૯૨.

આમાંની કંઈ સંસ્થાઓનાં ભવન અને સાધનોપર દષ્ટિપાત કરવાથી તેની દરિદ્રાવસ્થાનો પ્રત્યક્ષ પરિચય મળે છે; પણ એમની પ્રયોગશાળાઓ અને પુસ્તકાલયોની અવસ્થા ઘણી સંતોષજનક છે. હજી સારી સ્થિતિમાં લાવવાના પ્રયત્ન ચાલુ છે.

ત્યાંની કૌલેજે આપણી આર્ટ કૌલેજે જેવી નથી; પણ ત્યાં એમને સ્થાને ઉચ્ચ કળાશુલ્ક (ટેકનીકલ સ્કૂલ્સ) હોય છે. સ્ટેડીનોવમાં આવી એક કૌલેજ છે. એ કળાશુલ્કમાં ૨૫૦ વિદ્યાર્થી છે, એમાંથી અર્ધા તો આણસંબંધી કામ શીખે છે, બીજા મેકેનીકલ ઇન્જિનિયરીંગના

પ્રયોગ કરે છે. સંસ્થા તરફથી શિક્ષણની વ્યવસ્થા, રહેવા માટે સ્થાન ને વિદ્યાર્થીના ભોજનાદિના ખર્ચનો પણ કંઈક પ્રબંધ કરવામાં આવેલો હોય છે. એ સિવાય દર માસે વિદ્યાર્થીને ૨૫ રૂબા (રશિયન સિલ્કો) આપવામાં આવે છે. આ લવનની હમારતો આલીશાન તો નથી, પણ સુંદર, સાદી, મજબૂત તથા હવા અને પ્રકાશયુક્ત છે.

કોલેજ

આ કળાલવનમાં દાખલ થનારને કોઈ વ્યાપારી મંડળના પ્રમાણપત્રની આવશ્યકતા પડે છે. આવી રીતે સંસ્થામાં દાખલ થતાં પહેલાં વિદ્યાર્થીને કોઈએક વ્યવસાયમાં ચર્ખેર કામ કરીને અનુભવ મેળવવો ફરજિયાત થઈ પડે છે; કારણ કે તે વિના સંસ્થામાં દાખલ થવાનું નથી. કળાલવનમાં વેકેશનો-રજાઓ હોવા છતાં ઓછામાં ઓછા બે મહિના, ઇચ્છાનુસાર વ્યવસાયમાં મંજૂર રહેવું પડે છે. આ દૃષ્ટિથી ત્યાંની કોલેજને ઔદ્યોગિક શાળા કહી શકાય છે. સંસ્થામાંથી નીકળનાર વિદ્યાર્થી કેવળ યંત્રવત્ નહિ, પણ ખાસો વિચારશીલ વ્યવસાયીના રૂપમાં હોય છે.

ખીજું નવા વિદ્યાર્થી કળાલવનમાં દાખલ થતાંજ 'વિદ્યાર્થી-સ્વરાજ્ય'ના સભ્યતરીકે ગણાય છે. તેને કળાલવનની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થામાં મત આપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. બે અધ્યાપકની પાછળ એક વિદ્યાર્થીના પ્રમાણથી એમના પ્રતિનિધિત્વની ગણના થાય છે. કળાલવનની પ્રત્યેક વિભાગની વ્યવસ્થામાં એની સંમતિ સ્વીકારાય છે. આમ વિદ્યાર્થીઓ કળાલવનના અંગભૂત બને છે ને તેથી એ સંસ્થાએને આત્મભાવથી જુએ છે.

કળાલવનના વિદ્યાર્થીઓમાં પરણેલો છાત્ર કદાચજ કોઈ હશે અથવા તો ગૃહસ્થ બનવાની ઇચ્છા પણ વિરલજ કોઈના મનમાં હશે; કારણ કે ઘણાંખરાં એ શ્રમજીવી સમાજનાં બાળકો હોય છે. આથી તેઓ વિલિન વ્યવસાયોમાં નિપુણ બનવાનીજ વધારે ઉત્કંઠા રાખે છે. સારાંશ કે, આ સૌ વિદ્યાર્થીઓ આ સમયે તો રશિયાના ભૂતકાળથી વિમુખ છે અને દેશનું ભવિષ્ય નિર્માણ કરવાને માટે જીવંતોડ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. રોટ્લીનોવના કળાલવનમાં વિદ્યાર્થીગણ કઠિન પરિશ્રમી જીવન ગુજારે છે. ફક્ત ચટાઇપર સુધે છે, ભોજન સાદું આડંબરરહિત જમે છે અને એશ-આરામનું ત્યાં નામ નથી; છતાં વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકો ઉત્સાહયુક્ત જીવન ગુજારે છે.

આ કલાલવનનો એક ખાસ વિભાગ છે. ત્યાં વધુ ઉંમર થઈ હોય એવા કારીગર નવા જમાનાની તાલીમ મેળવે છે. એ વિભાગનું નામ 'રબફક' છે. આ વિભાગદ્વારા જ્યારે સર્વ પુરાણી કારીગરો તાલીમ મેળવી રહેશે, ત્યારે એને બંધ કરવામાં આવશે. કોઈ 'રબફક' દિવસના ચાલે છે, તો કોઈ રાત્રે પણ તાલીમ આપે છે. સાધારણતઃ જેણે કોઈ ને કોઈ વ્યવસાયમાં ત્રણ વર્ષ કામ કર્યું હોય, તેને એ 'રબફક'માં દાખલ કરે છે.

વિશ્વવિદ્યાલય

ભારતની યુનિવર્સિટી કરતાં રશિયાથી યુનિવર્સિટીનો ઉદ્દેશ લિનન છે; ત્યાં તો એટલે સુધી કે યુનિવર્સિટી શબ્દપર સુદ્ધાં રાગ ઉત્પન્ન થયો છે; કારણ કે પુરાણી યુનિવર્સિટી ઝારશાહીની પોષક હતી.

આ વખતે તો જે લોકો કોઈ ખાસ વ્યવસાયમાં પ્રવીણ થવા માગતા હોય, અથવા તો જે વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન આદિ વિષયોનું ઉંડું અધ્યયન કરવા ઇચ્છતા હોય, તેઓ ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં દાખલ થાય છે.

ઇન્સ્ટીટ્યુટ્સ

આપણા વિશ્વવિદ્યાલયમાં જેમ 'પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વર્ક' છે, એજ એણીનું કાર્ય આ સંસ્થાઓમાં થાય છે. સોવીએટ સરકાર આ સંસ્થા ત્રણ ઉદ્દેશથી ચલાવે છે:-(૧) સોવીએટ સરકારની આર્થિક, રાજનૈતિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિના નેતાઓને યથાનિયમ શિક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકે; (૨) ઉચ્ચ શિક્ષણનાં કલાલવન અને વિશ્વવિદ્યાલયો માટે અધ્યાપક તૈયાર કરી શકે; (૩) મનુષ્યની માર્ગદર્શિમાં આવનારાં સમગ્ર જ્ઞાનક્ષેત્રમાં ઉપસ્થિત નાનાવિધ પ્રશ્નોનું પ્રયોગશાળાઓદ્વારા નિરાકરણ થઈ શકે.

તેઓ જગતના પ્રખ્યાત વિદ્વાનેને પોતાના ઇન્સ્ટીટ્યુટ માટે આમંત્રણ કરે છે અને પ્રત્યેક મૂલ્ય પ્રશ્નની અનેક પ્રકારથી ચર્ચા કરી અંતિમ નિર્ણયમાટે એમને રોકે છે.

કોઈ પણ પ્રશ્નનું અધ્યયન અને નિરાકરણ કરતી વખતે ત્યાં વૈજ્ઞાનિક અને શાસ્ત્રીય દષ્ટિ-નેજ પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે. આથી નિર્ણય પણ સાર્વદેશીય બને છે.

('ચિત્રમય જગત'ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-શ્રી. કરસનજી મણિભાઈ દેસાઈ)

૫૯-ચીનનો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન

કોન્ફુત્સુ અને તેનું તત્ત્વજ્ઞાન

(૧)

કોન્ફુત્સુ "નું તત્ત્વજ્ઞાન બહુ ઉદાર અને અભ્યસનીય છે. આપણી હિંદુ સંસ્કૃતિની સાથે તેનું પુષ્કળજ સામ્ય છે. સિવાય આજકાલ ચાલી રહેલી ઉચ્ચપાઠલને લીધે ચીન દેશ તરફ સૌ કોઈનું લક્ષ્ય લાગી રહ્યું છે, એવી વેળાએ ચીન દેશની સંસ્કૃતિસંબંધે ગુજરાતને કંઈક પિછાણ થાય તો તે તેની થોડી પણ જિજ્ઞાસાપૂર્તિ કરશે, એમ પ્રસ્તુત લેખકને લાગે છે.

કોન્ફુત્સુનો જન્મ ઈ. સ. પૂ. ૫૫૪ સૈકામાં થયો હતો. એ વખતે ચીનના સામ્રાજ્યના ટુકડે-ટુકડા થઈને પાંચ છ હજાર નાનાં નાનાં સંસ્થાનો અસ્તિત્વમાં આવી અવ્યવસ્થા અને અધા-ધુંધી મચી રહી હતી. ચીનના ઇતિહાસમાં આ કાળને 'અરાજકતાના કાળ' તરીકે ઓળખે છે. "શાંગ" નામક રાજવંશ ઈ. સ. પૂ. ૧૧૨૫ ની સાલમાં વિનષ્ટ થયા પછી "ચાઉ" વંશ અધિકારારૂઢ થયો. આ ચાઉ વંશની સત્તા ધણાં વર્ષ ચાલી હતી. છેવટે હિંદુસ્થાનમાં અશોકરાજાની ને દશમમાં 'ગેલેમિજ'ની કારકીર્દિના સમયમાં આ ચાઉ વંશને ઉતરતી કળા આવી. હુણ લોકોએ વચમાં ધુસીને અધાધુંધી ને અવ્યવસ્થા મચાવી ઠેકઠેકાણે પોતાનો અધિકાર સ્થાપવાની શરૂઆત કરી. રથાનિક માંડલિકાએ ખંડણી આપવાનું બંધ કર્યું અને તે સ્વતંત્ર થવા લાગ્યા. કોન્ફુત્સુના જન્મની વેળાએ ચીનદેશની આવા પ્રકારની સ્થિતિ હતી. બૌદ્ધધર્મના સ્થાપક શુદ્ધદેવ પોતાના અવતારકાર્યની સમાપ્તિ કરી થોડુંક થયાં સ્વધામ સીધાવી ગયા હતા ને ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રસાર થયો નહોતો. આવા સંધિકાળમાં કોન્ફુત્સુનો જન્મ થયો હતો.

કોન્ફુત્સુએ આગળ જતાં જે ધર્મતત્ત્વોનો પ્રસાર કર્યો, તેનું મહત્ત્વ સમજવાને તત્કાલીન પરિસ્થિતિની માહિતી હોવાનું આવશ્યક હોવાથી ઉપરનું વર્ણન આપ્યું છે. કોન્ફુત્સુની નજર સામે એક વિશિષ્ટ ધ્યેય હતું. જૂનું સુરાજ્ય નષ્ટ થયું હતું, જેથી પુરાતન કાળની સારી રીત-લાતો, ઉપયુક્ત સંસ્થાઓ તેમજ શ્રદ્ધાને પુનરપિ સ્થાપન કરવાની હતી. એટલા સાથે અસંખ્ય રાજાઓના દરબારમાં તે કેટલાંય વર્ષોસુધી ફરતો રહ્યો; પરંતુ તેને કોઈએ પણ આશ્રય આપ્યો નહિ. કદાચિત્ કોઈ રાજા તેને પોતાને ત્યાં રાખે, તો ત્યાં આગળ તેનો નિલાવજ ન થાય એવી સ્થિતિ હતી. આ અવધિમાં તેને પુષ્કળજ અનુયાયી મળ્યા; પરંતુ છેવટે તેનો અંત દુઃખમાં ને દારિદ્ર્યમાં ઈ. સ. પૂ. ૪૭૮ ની સાલમાં થયો!

કોન્ફુત્સુ સંબંધેની પુષ્કળ માહિતી અસાર અગાઉ કોઈ કોઈ ઠેકાણે આવી ગઈ છે, પણ એથી તેની યથાર્થ કલ્પના કોઈનેય વિશેષ રીતે થઈ નથી. કોઈ કોઈ તેને નૂતન ધર્મસંસ્થાપક-તરીકે ઓળખે છે, પણ તે ભૂલ છે; તથાપિ તે ચીનમાં ચિરંજીવ ને પ્રાતર્વંદ્ય થયેલો છે અને તેની યોગ્યતા પણ ખરેખર તેવીજ છે, એ ખીના નીચેના વિવેચન ઉપરથી કોઈનાયે ધ્યાનમાં આવે એવી છે.

કોન્ફુત્સુ ઉચ્ચકુળમાં જન્મ્યો હતો અને તે "લૂ" રાજવંશની કારકીર્દિમાં થોડોક વખત મંત્રીપદપર હતો. વાસ્તવિક રીતે તે ન્યાયમંત્રી હતો. તત્કાલીન દુસ્વસ્થા તેના અંતઃકરણને ફલવતી હતી ને તે સુધારવાને તે કૃતનિશ્ચય હતો. મંત્રીપદની વેળાએ તે નાનકડા રાજ્યની માત્ર ત્રણ વર્ષમાંજ ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી બતાવવાની તેણે શરૂઆતમાંજ પ્રતિજ્ઞા કરી. તેની નૈતિક તેમજ શૈક્ષણિક કલ્પના નિશ્ચિત થઈ ચૂકી હતી; એનો તેને પ્રયોગ કરી જોવો હતો. પોતાનાં તત્ત્વોનો પ્રભાવ બતાવીને માત્ર એકજ વર્ષની અંદર રાજ્યને જરૂર સુસ્થિતિમાં આણી

મૂકીશ, એવી તેને ખાત્રી હતી; પરંતુ ત્યાર પહેલાંજ તેને ત્યાંથી વિદાયગીરી મળી. રાજ્યમાં થતો અન્યાય દૂર કરવાની તેની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા હતી. કૌન્પુત્સુનું અહિત કરવાને ટાંપી રહેલા ખીજ એક રાજ્યએ જે રાજ્યને ત્યાં કૌન્પુત્સુ મંત્રીપદે હતો, તે રાજ્યને ૮૦ સૌંદર્યવાન કળા-વંતિણી નજરાણાતરીકે મોકલી. તેના મોહમાં લપટાઇને એ રાજ્યએ કૌન્પુત્સુને તેના અધિ-કારપત્તી દૂર કર્યો. અહીંજ તેની સુરાન્યવ્યવસ્થાની પ્રતિજ્ઞાની ઇતિશ્રી થઈ!

“લાઉત્સી” નામનો બીજો એક સંપ્રદાયપ્રવર્તક કૌન્પુત્સુના જેવોજ થઇ ગયો. એનું તત્ત્વ એવું હતું કે, સારાની સાથે સારા ને ખરાબની સાથે પણ સારા. ન્યાયને ન્યાય ને અન્યા-યને ન્યાયજ, સૌજન્યને સૌજન્ય અને દુષ્ટપણનો પ્રતીકાર પણ સૌજન્યથીજ કરવો; પરંતુ કૌન્પુત્સુનું તેમ નથી. તેને એક વાર પૂછવામાં આવ્યું કે, “દુષ્ટપણનો જે સારાપણથી પ્રતીકાર કરે છે, તેની બાબતમાં આપનો શો મત છે?”

અહીં કૌન્પુત્સુએ સામો પ્રશ્ન કર્યો:—“તો પછી એવો માણસ સારાપણનો બદલો કેવી રીતે વાળી શકે? યોગ્ય રીત તો એ છે કે, માણસે જેવાની સાથે તેવા થવું. સૌજન્યનો બદલો સૌ-જન્ય અને દુષ્ટતાનો બદલો દુષ્ટતા.” ઠોંસાને ઠોંસો ને ધક્કાને ધક્કો, એજ તત્ત્વ તેને માન્ય હતું; એમ આ ઉપરથી જણાય છે. આટલા પૂરતું તેનું રાગદાસ ને લોકમાન્યની સાથે સામ્ય દેખાય છે.

કૌન્પુત્સુનામાં આત્મવિશ્વાસ બહુ હતો. વર્તમાનકાળની સુધારણા સાર જૂતકાળની સ્થિતિ તરફ નજર દોડાવવી તેને ઇષ્ટ લાગતું હતું. પૂર્વજોના ઉપયુક્ત રીતરિવાજોની સ્થાપના તેને ફરીથી કરવી હતી. તેમ કર્યાં સિવાય લોકો સુખી થવાના નથી, એવી તેની દૃઢ માન્યતા હતી. કેવળ લોકકલ્યાણ એજ તેની અખંડ ચળવળનું એકમાત્ર ધ્યેય હતું. તેના વિચાર, તેના પ્રવાસ અને તેણે સહન કરેલાં દુઃખો કેવળ લોકકલ્યાણને માટે હતાં. ધાર્મિક વિધિના આચાર તરફ તેનું વજન વિશેષ હતું ખરું, પણ અહીં એ સુદ્ધાં કબૂલ કરવું જોઈએ કે, જે લોકોનું સ્વાભાવિક વલણ ધાર્મિક આચાર તરફ હોય છે અને જેમને અમૂર્ત તત્ત્વ સિદ્ધાંતોની બરાબર સમજ પડતી નથી એવા લોકોને શિથિલ થયેલા ધાર્મિક વિધિ ને આચાર ફરીથી શીખવવાની સમાજશાસ્ત્રાઓ-ને જરૂર પડે છે. એ સિવાય શાબ્દિક ધર્મતત્ત્વોની તેમની ઉપર જરા પણ અસર થતી નથી.

ઉપર કહી ગયા તે પ્રમાણે કૌન્પુત્સુ એ કોઇ ધર્મસંસ્થાપક નહોતો, પણ પુરાણછૂણોદ્ધારક હતો. તે એક સંપ્રદાય-પ્રવર્તક હતો. તેની ગ્રંથરચનામાં નાવીન્ય કવચિત્ જ છે. તેણે પુરાણ ગ્રંથોનું ફરીથી પ્રકાશન કર્યું. પ્રથમથીજ અસ્તિત્વમાં આવેલા વિરખલિત વિચારોનું તેણે સંકલન કર્યું. એ વિચાર ઇતિહાસ, કાવ્ય ને નીતિ વગેરે વિષયોપરના હતા. ચીનનાં આ જૂનાં પુસ્તકો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧)—ચિ-કિંગ—સ્થિત્યંતરવિષયક પવિત્ર ગ્રંથ, (૨) શુ-કિંગ—ઇતિહાસગ્રંથ, (૩) શિ-કિંગ—કાવ્યગ્રંથ, (૪) લિ-કિંગ—આચારબોધક ગ્રંથ.

(૧) ચિ-કિંગ:—આ ગ્રંથમાંના મૂળ મુદ્દાઓનું ઉત્પાદકત્વ “કૂ-હિ” નામના પુરુષને હોવાનું મનાય છે. આ પુરુષ ઇ.સ. પૂ. ૩૦૦૦ વર્ષપર થઇ ગયો. એ ગ્રંથનું અધ્યયન ખુદ કૌન્પુત્સુએ ખૂબ મન લગાડીને કર્યું હતું. તે કહેતો કે “મારું જો આયુષ્ય હજી વધે તો હું બીજાં ૫૦ વર્ષ સુધી આજ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરતો રહીશ.”

(૨) શુ-કિંગ:—આ બૃહદ્ગ્રંથમાં બીજા સો નાના નાના ગ્રંથોનો સમાવેશ છે. એ પૈકી હમણાં પદ ગ્રંથ ઉપલબ્ધ છે. એમાંના જૂના ગ્રંથોનો રચનાકાળ ઇ.સ. પૂ. ૨૩ માં સૈકાનીએ પહેલાંનો છે ને બીલકુલ નજીકનો કાળ ઇ.સ. પૂ. ૮ માં સૈકા પહેલાંનો છે.

(૩) શિ-કિંગ:—આ કાવ્યસંગ્રહના ૩૧૧ વિભાગ છે. એમાંથી હમણાં ફક્ત ૩૦૫ જ ઉપલબ્ધ છે. એનોય રચનાકાળ ઇ.સ. પહેલાંના ૧૨ માં શતકથી ઇ.સ. પહેલાંના છઠ્ઠા શતક સુધીનો છે. “આ કાવ્યગ્રંથ જેણે વાંચ્યો ન હોય તેની સાથે બોલવું પણ યોગ્ય નથી. આ ગ્રંથ જેણે વાંચ્યો હોય, તેના મનમાં નીચ કક્ષના કદી પણ નહિ આવે” એમ કૌન્પુત્સુ કહેતો હતો.

(૪) લિ-કિંગ:—આમાં “ચૌ” રાજવંશની કારકીર્દિની વેળાના ધર્મવિધિનું ને આચારોનું સંકલન કરેલું છે ને કૌન્પુત્સુની કહેવતોને પણ વચમાં વચમાં તેમાં પાછળથી ઉમેરવામાં આવી છે.

કૉન્ટ્રાસુનો સ્વતંત્ર એવો એક અંગ છે. તેનું નામ “વસંતપર્વ” કથા છે. ખરું કહીએ તો આ અંગ શુન્કિંગ નામક ઇતિહાસગ્રંથની સ્વતંત્ર એવી એક પૂરવણી છે. તે પોતાનાં તત્ત્વોનું માત્ર ભાષણદ્વારા પ્રતિપાદન કરતો હતો ને એ તત્ત્વોનું તેના શિષ્યોએ સંકલન કરી રાખ્યું છે. કૉન્ટ્રાસુના આ મુખ્યપ્રતિપાદિત તત્ત્વગ્રંથોના ત્રણ વિભાગ હોય આગળ જતાં તેમાં તેના વડા શિષ્ય મેનત્સુના વિચારોના એક ચોથા વિભાગનો ઉમેરો થઇને કૉન્ટ્રાસુ સંપ્રદાયના આ નવા ગ્રંથચતુષ્ટય એ સંપ્રદાયવાળાઓને વેદચતુષ્ટય પ્રમાણે પરમપૂજ્ય થઇ પડ્યા છે. આ ચારગ્રંથ તે આ:- (૧) ત-હેઉય-મહાવિદ્યા, (૨) ચંગ-ચંગ-મધ્યમાવસ્થા, (૩) લન-ચુ-કૉન્ટ્રાસુના સ્ટુટ વિચાર, (૪) માંગ-ત્સિ-મેનત્સુના ઉદાત્ત વિચાર.

નીતિશાસ્ત્રદષ્ટિએ કૉન્ટ્રાસુના આ ગ્રંથોની કિંમત બહુ મોટી છે. કૉન્ટ્રાસુના આ ગ્રંથોમાં જૂતકાળને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યું હોય પિતૃભક્તિને અસામાન્ય મહત્ત્વ આપેલું છે, તેની પાશ્વિ-માલ્ય લોકોનાથી કલ્પના સુદાં થઇ શકશે નહિ. પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિભિન્નતામાંનું વિશેષ છે તે આ. સિવાય એના ઉપદેશમાં ધાર્મિક વિધિના આચરણપર જે જોર આપેલું છે, તે તો પા-આત્મેને હાથ્યાસ્પદન લાગશે. નૈતિક સદાચરણ એ તેના ઉપદેશનું બીજ છે. શુન્કિંગ ગ્રંથ તેનાજ સંપાદકપણા નીચે પ્રસિદ્ધ થયો. તેમાં એક નીચલો ઉતારો છે. આ ઉતારો મૂળનોજ હતો કે તે કૉન્ટ્રાસુએ નાખ્યો એ બાબતમાં શંકા છે. ગમે તેમ હોય, પણ એ ઉપરથી ચીની નીતિમત્તાનો નમુનો આપણને જોવા મળે છે. આ રજૂો તે ઉતારો:-

ઇ. સ. પૂ. ૨૦૦૦ વર્ષના શુમારે સન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેના પ્રધાનને ‘નવ સદ્ગુણ કયા?’ આવો પ્રશ્ન કરવામાં આવતાં તેનો તેણે જવાબ આપ્યો કે:-

- ૧-બોલવામાં નરમાશ, પણ તે રૂઆબદાર.
- ૨-સૌમ્યપણું, પણ એમાં મક્કમતા.
- ૩-બોલવામાં તીક્ષ્ણતા, પણ તેમાં સુદાં આદર.
- ૪-સ્પષ્ટ ને સચોટપણાનો વ્યવહાર, પણ એમાં પૂજ્યભાવ.
- ૫-શાલાશપણું, પણ તેમાં ધીરતા.
- ૬-નિઃસ્પૃહતા, પણ તેમાં શાંતપણું.
- ૭-સાદાઇ, પણ તેમાં વિવેકનું તારતમ્ય.
- ૮-જોમ, પણ બતાવવા પૂરતું નહિ; હૃદયથી.
- ૯-શૌર્ય, પણ તેમાં સુદાં ન્યાયનિષ્ઠા.

ઇ. સ. પૂ. ૨૦૦૦ વર્ષ પહેલાંના ચીનના આ નીતિવિચાર (હોવા છતાં અત્યારે પણ તે) ખરેખર સૌને વિચારણીયજ જણાશે.

કૉન્ટ્રાસુ તત્ત્વવાદના અતિરેકે કદી પણ જતો નહિ. તેને મધ્યમાવસ્થા પસંદ હતી. તે પોતાના તત્ત્વપ્રતિપાદનમાં પણ દુરાગ્રહી નહોતો. તેણે તરુણને પિતૃભક્તિનો ઉપદેશ ભાર મૂકીને કર્યો અને તેની સાથે પ્રૌઢ માણસોને સંતતિવિષયક-પુત્રવિષયક કર્તવ્ય શીખવવાને પણ ઓછું કામ કર્યું નહોતું. તે ન્યાયમંત્રી હતો ત્યારે એક ચમત્કારી કેસ તેની પાસે આવ્યો. એમાં બાપ ફરિયાદી અને છોકરો આરોપી હતો! કૉન્ટ્રાસુએ બન્નેને કેદની સજા કરી. એણે ન્યાય આપતી વેળા જે ભાષણ કર્યું એમાં નીચેનો મજદૂર છે:-

“જેને ‘પિતૃભક્તિ એટલે શું?’ એ ઉદાહરણપૂર્વક કદીપણ શીખવવામાં આવ્યું નથી તોપણ એની પિતૃભક્તિમાં ફરક પડવા બદલ શું મારે તેનેજ શિક્ષા કરવી? પિતૃવિષયક કર્તવ્ય ચૂકનારા છોકરાના જેટલોજ પુત્રવિષયક કર્તવ્ય ચૂકનારો બાપ સુદાં દોષી નથી દરતો કે? માનવી સ્વ-ભાવની અંદર શુન્હેમારપણું એ કંઈ જન્મજાત નથી હોતું. એટલા સાફ પુત્રે અગર પ્રજાએ પિતાવિરુદ્ધ અથવા કાચદાવિરુદ્ધ જો શુન્હો કર્યો તો તેમને તેમનું કર્તવ્ય ન શીખવવા બદલ બાપ અને સરકારને પણ જવાબદાર માનવા જોઇએ. જનતામાં કાચદાકાનુનની યોગ્ય પ્રસિદ્ધિ ન કરવા છતાં તે અજ્ઞાત કાચદાનો ભંગ કરવા બદલ પ્રજાને શિક્ષા કરનારો રાજા તે રાજા શાનો? પ્રથમ સૂચના કે તાકીદ ન આપતાં જે રાજા કર વસુલ કરે છે, તે રાજાને જુલમીજ કહેવો જોઇએ. અપરાધના સ્વરૂપસંબંધનું જ્ઞાન ન શીખવતાં પ્રજાને દેહાંત સજા આપનાર રાજા પોતેજ શુન્હેમાર છે, એમ સમજવું જોઇએ.”

આ ઉતારા ઉપરથી કૌન્ડુત્સુની રાજનીતિની પિછાણ થઈ શકે એમ છે.

માનવસ્વભાવના જન્મજાત સારાપણાની ખાખતમાં કૌન્ડુત્સુની પૂર્ણ ખાત્રી હતી ને કોઇને શિખામણ આપવી તે પોતાના આચરણથી આપવી એવો તેનો મત હતો. “સદ્વર્તની મનુષ્યના સંરક્ષણ સાર અસદ્વર્તની મનુષ્યને ઠાર મારીએ તો આપણને કેવું લાગે?” એવો એક વાર તેને રાજ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો.

તરતજ કૌન્ડુત્સુએ તેનો જવાબ આપ્યો કે “રાજ્યકારભાર ચલાવતી વેળાદેહાંત પ્રાયશ્ચિત્તની આવશ્યકતા પણ શી છે? કોડિએ સદ્વર્તની થવું જોઇએ, એવી આપની ઇચ્છા જાહેર કરો કે કોડ સદ્વર્તની જનવા લાગશે.”

કૌન્ડુત્સુનો પ્રામાણિક મત એવો હતો કે, સ્વભાવતઃજ જે પ્રમાણે સોનું કંઠણ ને અમિ ઉપણુ છે, તે પ્રમાણે સ્વભાવતઃજ મનુષ્ય ઉદાર, સદ્વર્તની, સદ્વિચારી, શાણો ને નિષાવાળો હોય છે. જગતમાં વ્યવહારમાં જેમ હમણાં ધણેભાગે આપણને, તેવોજ સારે તેને પણ તેના મતની વિરુદ્ધ અનુભવ રોજ મળતો હોવા છતાં તેણે પોતાનો આ મત કદી પણ તજ્યો નથી.

સાધારણ લોકમત એવો છે કે, તેના તત્ત્વજ્ઞાનમાં આધ્યાત્મિકતાનો અભાવ છે, પણ એ મત ખરો જણાતો નથી; કારણ તે વારંવાર કહે છે કે, નિષ્ઠા અને વિશ્વાસ હોવા સિવાય દુનિયામાં પગલુંજ ભરી શકાતું નથી, એટલી આ ગુણની માતજ્જરી છે. મનુષ્યના આચરણને દૃઢ નિષ્ઠાનો પાયો જોઇએ, એ તેના ઉપદેશનું ધ્રુવદંત્રી પાલુપદ છે. નદીને તરી જનારાને જેવી નૌકા તેવી સદ્વર્તનને નિષ્ઠા, એ તેનું પોતાનું તક્ષી થયેલું પાલુપદ છે. મનુષ્યના સામર્થ્યની ખાખતના તેના વિચાર ખરેખર મનન કરવા જેવા છે. જે સમયમાં કૌન્ડુત્સુને આ તત્ત્વો સંજ્યાં, એ સમયનો વિચાર કરીએ તો આ તત્ત્વજ્ઞાનનું કૌતુક કરવાનીજ ઇચ્છા થાય છે. તે કહે છે કે:-

“મનુષ્ય દૈવાધીન નથી, પણ તે દૈવનેજ પોતાને અનુકૂળ કરી શકે છે. દૈવનેજ શું? પણ સામર્થ્યવડે તે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનીય ખરેખરી કરી શકશે; ને સૃષ્ટિકર્મ ઉપર સુદ્ધાં પોતાની છાપ પાડી શકશે. મનુષ્ય નિર્દોષ વર્તનવડે આત્મોન્નતિ કરી શકે છે. પણ આંતરિક સ્વોન્નતિ સાધી લીધા પછીજ પરોન્નતિ સાધવાનું તેને સુલભ થાય છે. પોતાના માનવ ખાંધવોની ઉન્નતિ પછી પોતાની આસપાસનાં પ્રાણી અને વસ્તુઓને પણ તે ઉન્નતાવસ્થાએ પહોંચાડી શકે છે. આટલું સાધ્ય થયા પછી તે સ્વર્ગ અને સમગ્ર પૃથ્વીના સામર્થ્યમાં કાન્તિ કરીને પોતાનું સામર્થ્ય વધારી શકે છે. આટલું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી તે પૃથ્વી અને સ્વર્ગમાં એકરૂપ થઇ જઇ પોતેજ ત્રૈભૂત્યાત્મક અને છે. તેમની સાથે તે સમત્વ પામે છે. આમ થવાથી આખા વિશ્વમાં પણ સુસ્થિતિ વર્તવા લાગે છે. જ્યાં ત્યાં પૂર્ણતા અને પુષ્ટતાની સત્તા જામે છે. આદર્શ માનવીનું સામર્થ્ય આવી યોગ્યતાવાળું છે. આદર્શ માનવમાં ભૂળથીજ આવી સ્વર્ગીય શક્તિ હોય છે. સર્વ મનુષ્ય સારાજ હોય છે ને તેમનામાં સ્વર્ગીય એવા આદર્શ ગુણોનું વાસ્તવ્ય હોય છે.”

આમાંનાં તત્ત્વોને માટે મતભેદ હોઇ શકે; પણ તે ધણાં ઉદાર છે, એમાં તો શંકાજ નથી. જન્મતઃજ મનુષ્ય ખરાબ છે એમ માનવા કરતાં તે સારો છે, એમ માનવું; એ માનવજાતિની સુધારણાને કોઇ પણ સંયોગમાં વધુ આશાજનક છે.

મનુષ્યમાત્રમાં રહેલી ઉદાર શુદ્ધિને માટે કૌન્ડુત્સુને બહુજ વિશ્વાસ છે. આ ઉદારશુદ્ધિ ધર્મદાનમાટેજ નહિ પણ જીવનની અંદર હરેક પ્રકારે શ્રેયસ્કર છે, એવો તેનો મત છે. તેવીજ રીતે ન્યાયશુદ્ધિપર સુદ્ધાં તેનું પુષ્કળ જોર છે. આત્મોન્નતિજ જીવનના ધ્યેયસાધ્યનો મુખ્ય પાયો છે, એમ તેનું કહેવું છે.

“વૈયક્તિક ઉન્નતિ જે પ્રથમ સાધી હોય તો આપણી આસપાસનાં મનુષ્યોપર સુદ્ધાં તેની સારી અસર થાય છે ને એને પરિણામે આખા દેશની ઉન્નતિ કરવામાં કારણભૂત થઈ શકાય છે-અર્થાત્ પ્રત્યેક મનુષ્યે સૌથી પહેલાં પોતાનુંજ જ્ઞાન ને વર્તન સુધારીને સ્વોન્નતિ કરી લેવી જોઇએ. સૌ પહેલાં પોતાનુંજ વચન અને વર્તન સૌ કોઈએ સાવધ રહીને તપાસતા રહેવું જોઇએ અને જે કંઈ અઠીક જણાય તેને પોતાના પંડમાંથી હટપાર કરીને ઉચ્ચતાને પેસવાનો યોગ્ય અવકાશ આપવો જોઇએ. જીવનની મુસાફરીમાં મનો-દાય એ વિશ્રાંતિસ્થાન, સદાચાર એ માર્ગ, દેશકાલાનુરૂપતા એ વસ્ત્ર, જ્ઞાન એ દીપક ને નિષ્ઠાને અદ્ભુત શક્તિ માનેલી હોઇ એ સાધનો સૌ કોઈએ મેળવી લેવાં જોઇએ. સુસંસ્કૃત મનુ-

ધ્યાનામાં લબ્ધતા, આદર, નિષ્ઠા અને વિશ્વાસ, આ ગુણો હોય છે. લબ્ધતાને લીધે તેનામાં અસાધારણતા દેખાઈ આવે છે, આદરવડે તે લોકપ્રિય થાય છે, નિષ્ઠાથી તે મહાન પદે પહોંચે છે અને વિશ્વાસુપણને લીધે તે પોતે વિશ્વાસને પાત્ર બને છે. સત્કારશુદ્ધિ એ યથાકાલોચિતતાની નજીકમાં છે. કરકસર એ દયાળુપણની નજીક છે ને સત્તનિષ્ઠા એ તત્ત્વપ્રતીતિની નજીક છે.

યથાકાલોચિતતા અથવા વ્યવસ્થિતપણું કૌન્ડુત્સુને ખૂબ મહત્ત્વનું જણાય છે. તેના આ તત્ત્વમાં પ્રેમ અને આદરસત્કારનો એ અંતર્ભાવ થાય છે. તેનાં આ તત્ત્વોની ચીની લોકો ઉપર બહુ સારી અસર થઈ છે. કુટુંબના ને રાષ્ટ્રના ઘટકતરીકે ચીની લોકોમાં કર્તવ્યભગ્યુતિ ઉત્પન્ન કરવાનું શ્રેય કૌન્ડુત્સુનાં આ તત્ત્વોને આપવું જોઈએ. કૌન્ડુત્સુનામાં બળવત્તર આત્મવિશ્વાસ હતો, છતાં તે ગર્વથી રહિત હતો; એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. દુરાગ્રહ, અહંતા અને આત્મ-પ્રાંદીના દોષથી તે અલિપ્ત હતો. તે પોતાની બાબતમાં એક ઠેકાણે લખે છે:—

“દયાળુપણનો ને સાધુપણનો મેળ જેનામાં થયો છે, તેની સાથે ખરોખરી કરવાને હું કેવી રીતે જાઉં? એ ગુણો મારામાં આવે એને માટે હું અહર્નિશ પ્રયત્ન કરતો રહીશ; ને મારામાં તે ઉતરશે ત્યારે બીજાઓની અંદર પણ એ ગુણો ઉતારવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ. એ ઉદ્યોગમાં હું કદી પણ નિરાશ થવાનો નથી.”

આ બધું કૌન્ડુત્સુ માટેનું થયું. હવે વ્યક્તિમાત્રને ઉપદેશ કરતી વખતે સુદ્ધાં તેની વાણીમાં પોતાનીજ વર્તણૂકની થોડી ધણી છટા પડેલી જણાય છે. એનો એક નમુનો જુઓ:—

“એકાદ સદ્ગુણી મનુષ્યની મુલાકાત થતાં તેના ગુણ આપણામાં કેટલા છે, એ તપાસી જુઓ. તેવીજ રીતે કોઈ દુષ્ટ માણસ મળે તો તેના દુર્ગુણોનો આપણામાં પ્રવેશ થવા પામ્યો છે કે નહિ, એનું પરીક્ષણ કરો.”

“માનો કે, અમે ત્રણ જણા પ્રવાસે નીકળ્યા છીએ; તો મને પોતાને ખાદ કરીને બાકીના એને હું મારા ગુરુ સમજીશ. તેમાં જે સારો હશે, તેનું હું અનુકરણ કરીશ ને જે ખરાબ હશે તેને જોઈને હું આત્મશોધન કરીશ—એટલે કે તેનામાં રહેલા દુર્ગુણ મારામાં નજર પડતાં તે દુર્ગુણોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ.”

કૌન્ડુત્સુના નીચલા ઉદ્દગાર જો કે અનેક વર્ષો પૂર્વે નીકળેલા છે, તોપણ તે આજના પોતાને સુધરેલા કહેવડાવનારા લોકોએ—વિશેષતઃ યુરોપીયનોએ—રોજ મુખોદ્ગત કરવા જેવા છે.

“લોકવ્યવહારમાં પોતાના વચનનું પ્રતિપાલન કરો. બોલવાનું હોય તે સત્ય ને અંતઃકરણથી બોલવું. જે કંઈ કરવાનું હોય, તે શોભવા જેવું ને આદરણીય હોવું જોઈએ. તદ્દન જંગલી ગણાતા લોકોની સાથે વ્યવહાર કરવાનો કાં ન હોય; પણ પોતાનું વર્તન લોકવ્યવહારમાં નિષ્કલંક રાખો.”

“લોકોને સન્માન અને સંપત્તિ જોઈએ છે. ઠીક છે! પણ જો વિહિત માર્ગથી એ બંને મેળવવા શક્ય ન હોય તો તેના છંદ છોડી દીધેલોજ ઠીક. ગરીબી અને અપમાન કોઈનેજ ન જોઈએ, પણ વિહિત માર્ગવડે જો એમાંથી છૂટી શકાય એવું ન હોય તો તેની પ્રાપ્તિમાં પણ સુખ માનીને રહેવાની પોતાની ફરજ છે, એમ સમજવું.”

કૌન્ડુત્સુની રાજનીતિ પણ વિચારણીય છે અને તેણે રાજ્યલોકોને કરેલા નીચેના ઉપદેશ લાખ રૂપિયાની કિંમતનો છે:—

“રાજ્યએ પોતાના પ્રધાનની પસંદગી કરવી તે નજર સામે પ્રજાનુંજ કલ્યાણ રાખીને ને પોતાની વિવેકશુદ્ધિને આગળ રાખીને કરવી. સર્વસાધારણ વ્યક્તિમાત્રને જેવો ‘કર્તવ્યકર્મ’નો નિયમ લાગુ છે, તેવોજ રાજને સુદ્ધાં છે. રાજ્યએ પોતાનું કર્તવ્ય કરતી વેળાએ સર્વથી વધારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી કોઈ પણ બાબત હોય તો તે ‘લોકકલ્યાણ’જ છે. કેમકે લોકકલ્યાણ એ વિશ્વપ્રેમનુંજ એક અંગ છે—અર્થાત્ પોતાના દોષનું સંશોધન કરીને પોતાની પૂર્ણવસ્થા સાધવાની બાબતમાં કર્તવ્યકર્મના નિયમની બાબતમાં તો રાજ સુદ્ધાં મુક્ત રહી શકે તેમ નથી. તેને એક વાર એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે ‘મરણ એ શું છે?’ જવાબમાં તેણે જણાવ્યું કે ‘જીવન એટલે શું એજ જો સમજાતું નથી તો પછી મરણ એ શું છે તે કેવી રીતે કહી શકાય?’

આજ જન્મમાં આકર્ષ જીવન કેવી રીતે બતાવી શકાય, એનો પણ વિચાર કરે છે અને જીવન કરે, એમ કૌન્યત્સુ કહે છે.

“સર્વાં हि सदैवपदैव वस्तुषु प्रमाणमवः करणप्रवृत्तयः ।”

આમ કાલિદાસ કહે છે, અને કૌન્યત્સુ સુદાં એમજ માને છે. સિવાય તે એમ કહે છે “વિચાર(મનન)સિવાયનું જ્ઞાનાર્જનન નકામું છે અને જ્ઞાનાર્જનસિવાયના એકલા વિચાર તો અનર્થકારક છે.”

હવે પ્રશ્ન આવ્યો કે, જ્ઞાન એટલે શું ? તો “એક વસ્તુનું સમ્યક્જ્ઞાન થયું હોય તોજ તે થયું છે એમ સમજવું; અને તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન થયું ન હોય તો તે થયું નથી, એમ સ્પષ્ટ-પણે કબૂલ કરવું” એનુંજ નામ જ્ઞાન કહેવાય. માનનીયને માન આપવું; સુખદુઃખ, ક્રોધ, આનંદ ઇત્યાદિને મનની સમતા બોવા જેટલા પ્રબળ ન થવા દેવા; આત્મદમન કરવું, ઇન્દ્રિયો-ને તાબામાં રાખવી; ગંભીરતા, ઔદાર્ય, લાગણી, દયાળુતા વગેરે શુભ ગુણોનો વિકાસ કરવો વગેરે બાબતોપ્રત્યે મનુષ્યપ્રાણીએ લક્ષ આપવું આવશ્યક છે.

કૌન્યત્સુ પોતે નવધર્મપ્રવર્તક નથી, એ ઉપર એક વાર જણાવેલું છે. માત્ર પહેલાંનાંજ ધર્મતત્ત્વો તેણે સમાજને વિશદ કરીને બતાવ્યાં છે. આપણે ઇશ્વરી સ્ફૂર્તિથી બોલીએ છીએ, કિંવા સ્વર્ગીય સંદેશ મર્ત્યલોકને આપીએ છીએ, એમ તો તે પોતે સુદાં કહેતો નથી. પૂર્વજોની ઉપર તેની ભક્તિ છે ને તેનુંજ દષ્ટાંત પોતે લે છે. તે પોતાનીજ બાબતમાં પોતે કહે છે કે:—

“ચિંતામુક્ત થવા જેટલો હું સદ્ગુણસંપન્ન નથી, દુઃખાતીત થવા જેટલો હું સુખ નથી કે ભયાતીત થવા જેટલો હું ધીરજવાન નથી.” થોડાશા લાભને માટે ગુલામગીરી સ્વીકારે એટલી હલકી બુદ્ધિનો તે નથી અથવા લોકોના મન ઉપર દાબ બેસાડવાની ભલતીજ મોટાઇમાં પડનારો પણ નથી. કૌન્યત્સુની વિચારસરણી “અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્” ના સ્વરૂપની હતી; પણ આવા તત્ત્વપ્રતિપાદકે ધૈર્યનું મહત્ત્વ વર્ણવવું એ પણ એક નવાઇજ છે. એમાંય શારીરિક ધૈર્યના કરતાં માનસિક ધૈર્યને તે મહત્ત્વનું માને છે. સદાચારી અને ઉદાર મનનો હોય તેજ ખરો ધૈર્યવાન છે. અંતઃકરણને યોગ્યલાગે તેજ આચરણ કરવું અને વિપત્તિકાળે પણ ન ડગમગવું, એજ ધીરપુરુષનું લક્ષણ છે એમ તે માને છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં ધૈર્ય હોવું જોઇએ, એમ તે કહે છે. ધૈર્યની તેણે કરેલી ચિકિત્સા અને મહત્ત્વને જોઇએ તો આપણને શ્રી સમર્થ રામદાસના ઉપદેશનું સ્મરણ થાય છે. ધૈર્યમાટેનો તેનો ઉપદેશ વાંચતાંજ કૌન્યત્સુ રાજકારણી તત્ત્વવેત્તા હતો, એમ માનવુંજ પડે છે. જે જે ગુણોવડે દેશનું સંરક્ષણ થાય તે તે ગુણોની ઉપાસના કરવી, એવી તેની ઉપદેશાત્મક તાકીદ છે. લોકોનામાં રાષ્ટ્રનું સંરક્ષણ કરનારા ગુણો ઉદ્ભવીને એ ગુણોની વૃદ્ધિ પણ થવી જોઇએ, એ બાબતપર તેની એકસરખી નજર રહેતી; ને એજ ધ્યેયને નજર સામે રાખીને તેણે માનવી કર્તવ્યોની મર્યાદા આંકેલી છે. તે નીતિપ્રવર્તક તત્ત્વવેત્તા હતો. મનુષ્યના અંગમાં ધૈર્ય કેવી રીતે દઢીભૂત થઇ જવું જોઇએ, એનાં તે કેવાં ઉદાહરણો આપે છે તે જુઓ:—

“સમુદ્રમાં જવું ને મગરમચ્છની સાથે લડવું; જંગલમાં પ્રવેશવું અને જંગલ તથા વાઘ વગેરેથી બે હાથ કરવા; તીક્ષ્ણ શસ્ત્રો ધારણ કરનારાનો ભેટો થતાં મૃત્યુનેજ જીવન માનવું; એજ અનુક્રમે માછીઓનું, શિકારીઓનું ને સિપાઇઓનું ધૈર્ય છે; તથાપિ દારિદ્ર્ય એ ઇશ્વરી ઇચ્છાથી આવે છે ને ઉન્નતાવનતિની રેટમાળ માનવજીવનમાં ફરતીજ રહે છે, એ સમજી લઇ તેનાથી બીવું નહિ. એ સાધુ પુરુષોનું ધૈર્ય છે.

તેની દષ્ટિ હમેશાં લોકકલ્યાણ ઉપરજ રહેતી. જે કંઈ કરવું તે બધું જનહિતને માટેજ કરવું, એ તેનું મુખ્ય તત્ત્વ હતું. એક વાર તેને કોઇએ પૂછ્યું કે:—

“લોકોને માટે શું કરવું ?”

“લોકોને સધન કરો.” આવો તેણે ઉત્તર આપ્યો.

“વાર, એને માટે બીજું શું કરવું ?” આવો તેને ફરી પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો.

“એમને શિક્ષણ આપવું” તેણે કહ્યું.

“શુ-કિંગ” નામનું જે પુસ્તક કૉન્ફુત્સુના સંપાદકપણા નીચે પ્રસિદ્ધ થયું છે, તેમાં બીજોનું તત્ત્વ છે.

“લોકોના ઉપર પ્રેમ કરવો એના કરતાં બીજો કોઈ સહયુક્ત નથી; અને લોકોનું હિત સાધવું એના કરતાં રાજસત્તાનું ઉચ્ચતર ઉદ્દિષ્ટ બીજું કોઈજ હોઈ શકતું નથી.”

અત્યારસુધીની માહિતી ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થશે કે, કૉન્ફુત્સુ એ કોઈ પણ એક વિશિષ્ટ સંપ્રદાયનો પ્રવર્તક નહોતો. એ વિચારશીલ ને ઝાંતી હોવાથી પ્રસંગાનુસાર તે જે વાક્ય બોલતો, તેજ હવે કહેવતો બની છે, ને એ કહેવતોનેજ તેના ઉપદેશ માનવા પડે છે. ચીની રાષ્ટ્રને તે તદ્દેશીય લોકોને ઉદ્દેશીને તે બોલ-તે વાક્ય નીકળેલાં હોવાને લીધેજ તે બધાનું એકસરખુંજ વ્યાપક સ્વરૂપ નથી; પણ એમાં એવાં પણ કેટલાંય સર્વસાધારણ તત્ત્વો છે કે જે પૃથ્વીપરના કોઈ પણ રાષ્ટ્રને વિચારણીય લાગશે. આખું ચીન તેને વંદ્ય માને છે. તેના મૃત્યુ પછી તેના અનુયાયી એક રાજ્યએ તેના સમગ્ર ઉપદેશને સોળ સૂત્રોમાં સમાવીને તે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. તે પોણ સૂત્રી નીચે આપીએ છીએ.

કૉન્ફુત્સુની ષોડશ સૂત્રી

૧-સામાજિક બંધનોને દૃઢ રાખવા સાર માતૃપિતૃભક્તિ અને બંધુપ્રીતિ ઉત્કૃષ્ટ રીતે આચરણમાં આણો.

૨-એકતા અને દિલદારપણું રાખવા સાર સગારનેહીઓની સાથે ઉદારતાથી વર્તો.

૩-ટંટાળખેડા અને ન્યાયપંચાયતો ટાળવા સાર આડોશીપાડોશીની સાથે વિવેક ને શાંતિથી વર્તો.

૪-અન્નવસ્ત્રને માટે ખેતી અને વાવેતરનું મહત્ત્વ ઓળખી રાખો.

૫-ઉડાઉપણાનું દુષ્પરિણામ ટાળવા સાર મિત્રવ્યય અને કરકસરને આચરણમાં આણો.

૬-વિદ્યાર્થીઓની વિદ્યાર્જનની સગવડને માટે વિદ્યાપીઠો તેમજ પાઠશાળાઓની વૃદ્ધિ ને બીલવણી કરો.

૭-સદ્ધર્મતત્ત્વોની વૃદ્ધિને અર્થે અધર્મતત્ત્વોનો નાશ કરો.

૮-અજ્ઞાનીને દુરાગ્રહી લોકોની બરાબર સમજુત કરવા સાર નીતિનિયમો બરાબર ને વિશાળ કરો.

૯-આચારવિચાર ને રીતરિવાજ બરાબર પળાય એટલા સાર આદરસત્કાર તથા શુભાશુભ વિચારને આચરણમાં પ્રગટ કરો.

૧૦-લોકોએ પોતાનું ઉદ્દિષ્ટ ધ્યેય પોતાની નજર સામે અટલપણે રાખવા સાર પોતાના બંધાની અંદર સાવચેતીથી વર્તવું.

૧૧-બાળકો અને બંધુવર્ગ કુમાર્ગથી પાછા વળે એટલા સાર તેમને સાઈ શિક્ષણ આપો.

૧૨-પ્રામાણિક સજ્જનોના રક્ષણમાટે તેમનાપર ખોટા આરોપ કરવાની ટેવથી દૂર રહો.

૧૩-ધાતકી લોકોના પાપમાં ભાગીદાર થતા અટકવા સાર તેમને આશ્રય ન આપો.

૧૪-તમારા તરફથી મળનારા પૈ-પૈસાની સુદ્ધાં જેમાં જરૂરીઆત હોય તેની પૂર્તિ કરવા સાર સરકારી કર આપવાને તત્પર રહો.

૧૫-ચોરીઓને ને ધાડોને બંધ કરવા સાર સૌની એકતા કરો.

૧૬-વ્યક્તિમાત્રનું ને જીવિતનું મહત્ત્વ સિદ્ધ કરવા સાર મત્સર તથા ક્રોધનો નાશ કરવાનો અભ્યાસ કરો.

આ બધાં તત્ત્વો ખરેખર ઉચ્ચ દરજ્જાનાં છે. એ ઉપરથી સન્માર્ગની વિશેષ પ્રવૃત્તિ થાય એજ ઉદ્દેશ દેખાય છે; અને તેથીજ કૉન્ફુત્સુના તત્ત્વજ્ઞાનની માતૃબ્ધિની વિશેષ લાગે છે. આ ષોડશસૂત્રી તેના ઉપદેશના સારતરીકે તેના અનુયાયીઓએ યોજેલી છે; પણ તેના મુખમાંથી નીકળેલાં તત્ત્વો પણ જેવાં ને તેવાં ઉતારી લઈને સંભાળપૂર્વક રાખી મૂકવામાં આવેલાં છે. એ પૈકી અષ્ટસૂત્રી નીચે ઉતારી લેવાનો મોહ અમારાથી અટકાવી શકાતો નથી. મનુષ્યમાત્રના કૉન્ફુત્સુએ એક બે પ્રકાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય માન્યા છે. એક તો ઉચ્ચ પ્રકારનો મનુષ્ય અને બીજો નીચ પ્રકારનો મનુષ્ય. તે કહે છે કે:-

કૌન્ડુસુની અપ્રસૂત્રી

૧-ઉચ્ચ પ્રતિભા મનુષ્ય જેની શોધમાં હોય છે, તે તેના પોતાનામાં જ હોય છે; નીચ મનુષ્ય જે શોધે છે તેજ ખીજની પાસે હોય છે.

૨-ઉચ્ચ પ્રકારના મનુષ્યનો દરજ્જો મોટો હોવા છતાં પણ તેને માટે તે લડાલડી કરતો નથી. તે સમાજમાં હળીમળી જનારો હોય છે, પણ પક્ષપાત કરતો નથી. કેવળ સાઈ સાઈ બોલવા ઉપરથીજ તે કોઈનોયે દરજ્જો નક્કી કરતો નથી, કિંવા કેવળ વ્યક્તિપ્રત્યે લક્ષ્ય રાખીને તેની મીઠી વાણી તરફ જાણી નોંધને દુર્લભ પણ કરતો નથી.

૩-ખુશામત ન કરનારા નિર્ધન લોક અને ધનમદવિનાના શ્રીમંત લોક સારા છે; તથાપિ તેમનામાં પણ જેઓ દારિદ્ર્યમાં આનંદ માનવાવાળા નિર્ધન લોકો હોય અને નીતિબંધનોને શિથિલ ન થવા દેનારા શ્રીમંત લોકો હોય તેમની યરોયરી થઇ શકશે નહિ.

૪-વિચારસિવાયનું જ્ઞાન જેમ વ્યર્થ છે તેમ જ્ઞાનસિવાયના વિચાર અનર્થકારક છે.

૫-ભાષાસરણી એવી હોવી જોઈએ કે તેમાંથી અર્થબોધ થાય.

૬-અતિવ્યયથી મર્યાદાભંગ થાય છે અને કંબુસપણાથી હલકાપણું આવે છે, માટે મર્યાદા-ભંગ કરવાના કરતાં હલકાપણું સ્વીકારવું ઠીક.

૭-મનુષ્ય યોતે પોતાના સિદ્ધાંતોને અધિકાધિક ઉચ્ચકોટિએ પહોંચાડી શકે છે. કાંઈ સિદ્ધાંતો મનુષ્યને ઉચ્ચકોટિએ લઇ જતા નથી.

૮-સાવધતાપૂર્વક વર્તનારને હાથે સહસા પ્રમાદ થતો નથી.

આવા પ્રકારની અસંખ્ય કહેવતો ચીની જનતાના મ્હોંએ વસી ગઇ છે. આ કહેવતોની તેમના આચારવિચારોપર સુદાં બહુ અસર થઇ છે. આ વચનોનો ઉપયોગ મોટા મોટા ગ્રંથોની અંદર વેદવાક્ય પ્રમાણે ઉદ્ધૃત કરવામાં પણ થાય છે. કેમકે આ વચનોને ચીની વિદ્વાનો પૂરેપૂરાં પ્રમાણભૂત માને છે.

ચીન દેશનો જે સમયથી ઇતિહાસ ઉપલબ્ધ છે, તેના આરંભથીજ ચીન દેશમાં પિતૃપૂજા અને મૃતાત્માપ્રીત્યર્થ યજ્ઞ કરવાની પ્રથા રૂઢ હોવાનું દેખાઇ આવે છે. આ રૂઢિના મૂળમાં કયી ધાર્મિક સમજૂત રહેલી છે તે કંઈ કૌન્ડુસુ કહેતો નથી. એવી બાબતોમાં તે મનજ ધાલતો નથી. “ત્સે-હુ” ના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં તે કહે છે:-

“જીવિત માણસને જે તારાથી કંઈ આપી શકાવું નથી તો પછી મૃતાત્માઓને તો તું શું જ આપવાનો હતો ?”

કેવો મજાનો આ જવાબ છે ! દૃશ્ય જગતનો પણ વિચાર કરવાનો તેનો સ્વભાવ આ જવાબપરથી દેખાઈ આવે છે; પણ જીવંતપણે માતા-પિતાને કષ્ટ આપીને મૃત્યુ પછી તેમનું શ્રાદ્ધતર્પણ કરનારા કેટલાક હિંદી તરુણોની મનોભાવનાનો સુદાં ઉપદ્રા પ્રત્યુત્તરમાં ઉપહાસ કરેલો પ્રતીત થાય છે.

એનો મત એવો જણાય છે કે, માણસને તેનાં સારાં-નરસાં કૃત્યોનું પરિણામ કદી ને કદી પણ ભોગવવું જ પડવાનું.

સુવર્ણવચન

“ત્સે-કુન” નામના તેના એક અનુયાયીએ તેને પૂછ્યું કે, “જીવનકર્તવ્યનો ઉદ્દેશોષક અને આયુષ્યલભ આચરણમાં ઉતારવા જોગ એવો એકાદ નિયમ એકજ શબ્દમાં સમાવીને આપ જણાવશે કે ?”

આ પ્રશ્ન વિકટ હતો, પણ કૌન્ડુસુએ તાબડોતોબ એક શબ્દ કહી બતાવ્યો. એ શબ્દમાં બે અક્ષરાકૃતિ હતી. એક આકૃતિનો અર્થ “અંતઃકરણ” એવો હતો; ને બીજોનો અર્થ “જેવું અંતઃકરણ” એવો હતો. “જેવું અંતઃકરણ” તેનું તેણેજ પાછળથી આવું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું- “જેવું બીજાએ તારી સાથે વર્તવું જોઈએ એમ તને લાગે છે, તેવીજ રીતે તું પણ બીજાની સાથે વર્તતો ચાલ.”

ખિસ્તે પણ આજ વાક્ય ઉપદેશોનું છે. આ વચનને ચીની વાંચકમાં સુવર્ણવચન કહે છે. ખિસ્તની પૂર્વે આશરે પાંચસો વર્ષ પહેલાંથી આ ઉદાત્ત તત્ત્વ કૉનફુત્સુએ જન્મતની અંદર પ્રચલિત કરેલું છે.

રાજનીતિમાં સુદાં કૉનફુત્સુનો ઉપદેશ અત્યંત મનનીય છે. તે કહે છે કે, ખરાબ માણસને સત્તાધારી થવા દેવો નહિ. કુલપતિની પેઠે અથવા ન્યાયાધીશની પેઠે એવો અધિકારી નીતિ-અધનોના ઉલ્લંઘનને માટે શિક્ષા કરશે એ ખરું, પણ એવા અજ્ઞાન લોકોને પોતાના વર્તનથી હિતમ ઉદાહરણ બતાવી આપવાની પાતતા તેનામાં નહિજ હોય. તેના આ તત્ત્વની અસર પણ ચીન દેશની સંસ્કૃતિ પર બહુ મજબૂત રીતે થયેલી છે.

શાસનતત્ત્વો

એકાદ સંસ્થાનો કારભાર જે તમને સોંપ્યો હોય તો તમે શું કરશો ? આવો એક પ્રશ્ન તેના શિષ્યે તેને પૂછતાં તેણે જવાબ દાખલ કર્યું કે “ તે સંસ્થાના નામને સાર્થક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.” અર્થાત્ જ્યારે નામ પ્રમાણે આચરણમાં ઉતરે, ત્યારેજ રાજ્યમાં સુવ્યવસ્થા રહી શકે. સમાજ એ ધર્મથી નિર્મ્યો છે અને સમાજશાસન સારૂ સમાજમાંના પાંચ પરસ્પર સંબંધ બરાબર પળાવા જોઈએ. તે પાંચ સંબંધ તે આ પ્રમાણે છે:—

(૧) રાજ અને પ્રજા વચ્ચે, (૨) પતિ અને પત્ની વચ્ચે, (૩) પિતા અને પુત્ર વચ્ચે, (૪) મોટાભાઈ અને નાના ભાઈ વચ્ચે તથા (૫) મિત્ર અને મિત્ર વચ્ચે.

પહેલી ચાર જોડીમાં એક પક્ષ શાસ્તા હોય છે ને બીજો પક્ષ શાસિત હોય છે. શાસ્તાનું વર્તન ઉદારતા ને સદૃશ્યદ્વિપ્રેરિત હોવું જોઈએ. શાસિતનું પણ વર્તન સદૃશ્યદ્વિવાળું ને અંતઃકરણપૂર્વકનું હોવું જોઈએ. પહેલી ચાર જોડીઓનો આ પરસ્પર સંબંધ થયો, પણ છેલ્લી જોડી તેવી નથી. તેમાં શાસિત-શાસ્તા સંબંધ નથી. એમાં ઉભય પક્ષ સમાન હોય છે. તેમની પરસ્પરના સંબંધની વર્તણૂકનું ધ્યેય સદૃશ્યસંવર્ધન હોવું જોઈએ. આ તત્ત્વો જે ન પાળવામાં આવે તો સમાજનું સ્વાસ્થ્ય ટકશે નહિ, એ કૉનફુત્સુનો નિશ્ચિત મત છે. “પવનની લહેર આવતાં જેમ કુમળું ધાસ નમી જાય છે, તેમ કનિષ્ઠોએ શ્રેષ્ઠોની સામે નમવું જોઈએ.” આમ તે કહેતો. પોતાની આસપાસના સમાજની અત્યંત હીનાવસ્થા જોઈને તેનું અંતઃકરણ ચીરાઈ જતું ! તે કહેતો કે “કોઈ પણ એકાદ સંસ્થાનાધિપતિએ મારા કહેવા પ્રમાણે વર્તવું, એટલે રાજ્યચત્ર ને સમાજ-તંત્ર સરળપણે ચલાવવાની જવાબદારી હું લઉં છું.” પણ એવું કંઈ બન્યુંજ નહિ.

શિષ્યસમુદાય

કૉનફુત્સુના અનુયાયી આશરે ૩૦૦૦ હતા ને એ પૈકી ૭૦-૮૦ની ઉપર તેની વધારે મરજી હતી. તેઓ બહુ વિદ્વાન અને વ્યાસંગી હતા. તેઓ તેની સાથેજ હમેશાં રહેતા ને તેની હાજ્યાલનું, રીતરિવાજનું, બોલવા-ચાલવાનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરતા રહેતા. કૉનફુત્સુએ ઉચ્ચારેલો પ્રત્યેક શબ્દ તેઓ લખી રાખતા. કૉનફુત્સુ પણ તેમની સાથે બરોબરીના સંબંધથીજ વર્તતો હતો. ચીન દેશમાં તેને ત્રિકાલવંશ માને છે, એટલી તેની યોગ્યતા છે.

વાચકોને

અહીં સુધી કૉનફુત્સુના તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરી છે. ચીન દેશ બહુ પ્રાચીન છે. તેની પણ એક વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ છે. તે સંસ્કૃતિની સાથે હિંદી સંસ્કૃતિની પુષ્કળ સાર્યતા છે. હિંદુસ્થાનને તે તદ્દન પાડોશનો દેશ છે. હિંદુસ્થાનમાં ઉદ્ભવેલો બૌદ્ધધર્મ ચીની રાષ્ટ્રને પ્યારો છે અને તેથીજ ચીની રાષ્ટ્ર હિંદી રાષ્ટ્રને ગુરુસ્થાને માનવું આવ્યું છે. મંજોશિયાની બાબુએ જે પુરાણ-વસ્તુસંશોધન ચાલુ છે, એમાં હિંદી દેવદેવતા ને હિંદી કલાવિશેષોનાં અવશેષ હાથ લાગે છે. પ્રાચીનકાળમાં ચીની રાષ્ટ્રે હિંદી રાષ્ટ્રની માહિતી મેળવવા સારૂ પોતાના પ્રવાસીઓ મોકલ્યા હતા. તેમના પ્રવાસવર્ણનને લીધે આપણને પણ આપણો ખરો ઇતિહાસ લખી કાઢવામાં આજ મદદ થઈ છે અને થાય છે. આ રીતે આ બન્ને રાષ્ટ્રની વચ્ચે અનેક બાબતમાં સાધમ્ય અને સાર્ય છે. ચીની રાષ્ટ્રે આજ પોતાની ચળવળવડે આખા જગતનું લક્ષ પોતાની તરફ ખેંચી શું. ૯

લીધું છે; તે એવા પ્રસંગે ચીની સંસ્કૃતિનું બની શકે તેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું, એ પ્રસંગો-
ચિત્ત છે અને એટલા સાફ જ કોન્ટ્રાસ્ટની તેમજ તેના તત્ત્વજ્ઞાનની માહિતી આટલા વિસ્તારથી
આપી છે; પરંતુ ચીનની સંસ્કૃતિને એકલા કોન્ટ્રાસ્ટએ જ માત્ર પૂર્ણતા આપેલી નથી. ચીન દેશમાં
બૌદ્ધધર્મ તો પ્રમુખ છે, પણ એ સિવાય કોન્ટ્રાસ્ટની પેઠે જ “લાઈ-ત્સુ” નામનો એક બીજો
મહાન ઉપદેશક થઈ ગયો છે. તેના સંપ્રદાયને “લાઈ” ધર્મ કહે છે. ચીનદેશમાં પિતૃપૂજા
છે, મૃતાર્તમાઓનું અસ્તિત્વ મનાય છે, એ ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત તેમનામાં
બીજી પણ કેટલીક ભોળી માન્યતાઓ છે.

(“ચિત્રમય જગત”ના ઑગસ્ટ તથા સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૭ના અંકપરથી)

૬૦-સામુદાયિક જીવનમાં સ્વચ્છતાના વિધિનિષેધો

ધણી મોટા સમૂહ એક પ્રકારનું જીવન ગાળી રહ્યો હોય, ત્યારે વિશિષ્ટ પ્રકારનું જીવન ગાળ-
નાર નાનકડા ભાગને એમની સાથે સામુદાયિક જીવન ગાળવું કઠણ થઈ પડે છે.

આપણા દેશમાં હવે અનેક વાર સ્વયંસેવકોદ્વારા પ્રવૃત્તિઓ કરવાના પ્રસંગો આવે છે; અને
તેમાં કેટલાક એક બાબતથી નજીવ અને બીજી બાબતથી મુશ્કેલ પ્રશ્નો ઉઠે છે. એમાંના કેટલાક-
નો અહીં વિચાર કરે છું. એમાંનો એક સ્વચ્છતાના ધોરણવિષેનો છે.

મર્જાદી કુટુંબોમાં ઉછરેલા સ્વયંસેવકોને એવા સંસ્કારોવિનાના સ્વયંસેવકો સાથે એકત્ર
રહેવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે એ જીવનને અપનાવતાં કેટલી મુશ્કેલી લાગે છે, તેનો મને
અનુભવ છે.

સ્વયંસેવકતરીકે દાખલ થયેલા પંક્તિભેદના નિયમોનો; બ્રાહ્મણીઆ, મર્જાદી કે દૂધની
બનાવેલી રસોઈનો આગ્રહ રાખે તો તેને સ્વયંસેવકતરીકે કામ કરવું અશક્ય થાય, એટલું તો
જાણે સ્વયંસેવકો હવે સામાન્ય રીતે સમજતા થયા છે; અને જેઓ આવા આગ્રહો છોડી નથી
શકતા, તેઓ ધીમે ધીમે સ્વયંસેવક થવા બહાર પડતા જ નથી.

પણ રહેણીના કેટલાક નિયમો રૂઢ પાપ-પુણ્યની ભુદ્ધિથી નહિ, પરંતુ સ્વચ્છતાની, સુધ્ધતા-
ની અને આરોગ્યની દૃષ્ટિએ તેમનાં જીવન સાથે દૃઢ થયેલા હોય છે અને એ દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરવા
સૂચવવું અયોગ્ય ગણાય; છતાં મોટા સમૂહ પોતાને ઘેર પણ એવું જીવન ગાળતો ન હોવાથી,
અપવાદરૂપે સ્વયંસેવકો પોતાનું ધોરણ બીજા પાસે પળાવવા ઇચ્છે તો તે તેમને એ નકામી
કટકટ જેવું લાગે છે.

મર્જાદીઓનું સ્વચ્છતાનું ધોરણ બધું સચુક્રિત છે કે એમની સૂચને સ્વચ્છતા અને આરો-
ગ્ય સાથે સંબંધ છે, એમ નહિ કહી શકાય. ધણી વાર એ આરોગ્ય વિધાતક, કાર્પનિક અને
તારતમ્યહીન(આઉટ ઓફ પ્રોપોર્શન) પણ હોય છે; પણ તે સાથેજ આપણા પ્રજા-સમૂહનું
સ્વચ્છતાનું ધોરણ અતિશય ન્યૂન છે અને એ જિંદગી થવાની આવશ્યકતા છે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે.

આ વિષયનો વિચાર કરતાં મને જણાયું છે કે, નીચેના નિયમો પાળવા શક્ય છે, આવશ્યક
છે અને એ પાળવાની ટેવ પાડવામાં કટકટ માનવી એ પ્રમાદ છે.

૧-દિશાએ જઈ આવી હાથ-પગ સ્વચ્છ અને ચોળીને ધોઈ નાખવામાં અને લોટો અજ-
વાળવામાં કટકટ સમજવી અયોગ્ય છે.

૨-પીવાના પાણીના માટલામાં બોળવા માટે જૂદું વાસણ રાખવું ઇષ્ટ છે, બોટલું વાસણ
તો નજ બોળવું જોઈએ. માટલા ઉપર પાણી પડે એવી રીતે એની પાસે ઉભા રહીને પાણી
પીવું અયોગ્ય છે.

૩—જ્યાં અનેક માણસો વચ્ચે પીવાનો એક જ ખાલો હોય, ત્યાં ખાલને મોઢે માંડવો અયોગ્ય છે. ઉંચેથી પીવાની ટેવ પાડવી ઘટે છે અને એમ ન પી શકે તેણે જૂદો ખાલો રાખવો આવશ્યક છે.

૪—જમી ઉઠેલી જગ્યાએ દાળ-ભાત કે બીજી ખાવાની વસ્તુઓ વેરાઈ હોય તે જગ્યાને ધરની અંદર હોય તો ઘોષ નાખવી અને ખુલામાં હોય તો સારી પેઠે વાળી નાખવી આવશ્યક છે. એમ થયા પહેલાં એ જગ્યામાં ફરફર કરવી અને વેરાયેલી વસ્તુથી ખરડાયેલે પગે ઘોયાવિના સ્વચ્છ ઓરડામાં જવું અયોગ્ય છે, તેમજ એવી જગ્યાએ બીજાને જમાડવો એ પણ અયોગ્ય છે.

૫—સામાન્ય રીતે કડછી કે ચમચાથીજ પીરસવું જોઈએ. શાક, દાળ કે ભાત જેવી ચીજો હાથેથી પીરસવી અયોગ્ય છે. એથીયે વધારે અયોગ્ય ખાધેલે હાથે પીરસવું એ છે. રોટલા કે પુરી જેવી કારી ચીજો પણ ખાધેલે હાથે આપવી ન જોઈએ અને કડછીવડે પીરસવામાંયે ખાધેલો હાથ ન વાપરવો ઘટે.

૬—જમનારની થાળી કે વાડકાને પીરસવાનું વાસણ અડકે એ અયોગ્ય છે; અને અડકવાની ધાસ્તીથી પીરસવાને બદલે લાણુમાં ફેંકવું કે વેરવું એ વધારે અયોગ્ય છે.

૭—ખરડાયેલે પગે પોતાની પથારીપર પગ મૂકવો એ પણ અયોગ્ય છે; પણ અનેક માણસો જ્યાં સાથે સૂતા હોય, ત્યાં ફરફર કરનારે કોઇની પથારીને ખુંદીને ચાલવું બહુજ અયોગ્ય છે.

૮—કામ કરી આવીને હાથ ઘોયાવિના ખાવાની ચીજોને અડવું કે પાણીના માટલામાં હાથ ભોળવો અયોગ્ય છે. પાન, તંબાકુ, બીડી વગેરેનાં વ્યસનવાળાએ એ વિષે ખાસ કાળજી રાખવી ઘટે છે. કેટલાક માણસોને શરીરે ખજવાળ આવ્યા કરતી હોય છે, કેટલાકને શુભલાગેને વારંવાર સ્પર્શ કરવાની ટેવ પડેલી હોય છે, કેટલાકને વારંવાર નાક સાફ કરવું પડે છે; તેવા માણસોએ તેમજ દરેકે લઘુશંકા કરી આવીને હાથ ઘોયાવિના ખાવા-પીવાની ચીજોને અડવું નજ જોઈએ.

૯—જે ડોલમાં કપડાં ઘોયાં હોય તે ડોલને અજવાળીને ચીકાશ કાઢી નાખ્યા વિના ફૂવામાં નાખવી અથવા એવી ડોલથી પીવાનું કે રાંધવાનું પાણી ભરવું અયોગ્ય છે. x

૧૦—ચોકડીમાં પેશાબ માટે બેસનારે પાસે વાસણ પડ્યાં હોય તો તેને બાજુએ મૂકવાં જોઈએ. એને છાંટા ઉઠે એમ બેસવું અયોગ્ય છે. એવીજ રીતે એમાં છાંટા પડે એવી રીતે હાથ ઘોવા કે કોગળા કરવા એ પણ અયોગ્ય છે.

૧૧—પોતે પહેરેલાં કપડાં ઘોયા વિના બીજાને પહેરવા આપવાં અયોગ્ય છે; અને પોતાનાં કપડાં ચોરવલ્લે પડ્યાં હોય ત્યારે ગમે તેનાં પહેરી લેવાં અને પછી એ માણસને ઘોયા વિના એ પહેરવાનો પ્રસંગ આવે એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવી અયોગ્ય છે.

મને લાગે છે કે, આ નિયમો પાળવામાં મર્જાદીની ચટ કે કટકટ નથી. હું જેમ ફરું છું તેમ તેમ જોઉં છું કે, આ નિયમો બહુ ઓછી જગ્યાએ પળાય છે. એટલે આવા નિયમો પાળવાની ટેવ પડી ગયેલી હોય એવાં કુટુંબો હું ધારતો હતો તેના કરતાં બહુ થોડાં છે. ૩૬ સ્વચ્છતાને બાજુએ મૂકીએ તો આપણું સ્વચ્છતાનું ધોરણ એટલું બધું નીચું છે કે એને સારી પેઠે ઉંચું કરવાની મહેનત કર્યા વિના ચાલે એમ નથી. ઉપર જે નિયમો છે, તે કેવળ મર્યાદિત સામુદાયિક જીવનને વ્યાપનારા છે. વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક અને નાગરિક જીવનને અંગે જે કહેવાનું રહે છે, તેનો પ્રદેશ આથી ઘણો મોટો થાય એમ છે. એને માટે આજે વિચારવાનો અવકાશ નથી.

(‘મુબંધ સમાચાર’ ૧૯૮૩ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-શ્રી કિશોરલાલ ધનશ્યામલાલ મશરવાળા)

x આપણી વાસણ અજવાળવાની રીતો કંઈ બહુ સારી નથી; પણ એ એક જૂદો વિષય છે. સ્તામાંથી ગમે તેવી માટી ઉંચકી લાવી, એથી વાસણ ધસી નાખવાં અને તળાવમાં ઘોઈ નાખવાં એમાં અજવાળ્યા પછી સ્વચ્છતા જાણી, દાકારી સ્વચ્છતા તો નથીજ.

૬૧-મોતીનું ભણતર

ઘહેરની બહાર એક ખૂણામાં વાલજી નામનો એક બંગી રહેતો હતો. તેને મોતી નામનો એક છોકરો હતો. મોતી હતો તો જાતે બંગી, પણ તે બહુ સારો છોકરો હતો. ખોટી-મંદી વાતોથી તે દૂરજ રહેતો. તેને રાજ રાજ સારં સારં જાણવાની-શીખવાની ઇચ્છા થયા કરતી.

એક દિવસ મોતી શહેરમાં ફરવા ગયો. એક પંડિતજી હનુમાનજીના દહેરામાં બેઠા બેઠા રામાયણનો પાઠ કરતા હતા. મોતી રસ્તા ઉપર ઉભો રહીને રામાયણ સાંભળવા લાગ્યો. તે સાંભળીને તે અત્યંત આનંદ પામ્યો. ઘેર આવીને તેણે તેના બાપને કહ્યું કે “બાપા ! આજ પંડિતજી દહેરામાં બેઠા બેઠા રામાયણ વાંચતા હતા. તે સાંભળીને મારા મનમાં તો શુંનું શું થઈ રહ્યું છે !” મારી ઇચ્છા છે કે, હું વિદ્યા ભણું અને પછી રાજરાજ રામાયણનો પાઠ કર્યા કરું. તમે મને ભણવાનો બદોબસત કરી આપજો.”

પિતાએ મોતીને કહ્યું કે “બેટા ! તું બંગીનો છોકરો છે, તને કોઈ પાસે બેસવા તો દે નહિ, ત્યાં તું વિદ્યા શી રીતે ભણવાનો ? ભગવાને આપણુ બંગીઓના ભાગ્યમાં વિદ્યાનો આનંદજ નથી લખ્યોને !”

પણ મોતી હિંમત ન હાર્યો. તેણે પિતાને કહ્યું કે ‘તમે જરા તપાસ તો કરજો. કદાચ કોઈ દયાળુ સન્નજન ભણાવવા ખુશી પણ હોય.’

પિતાએ નારાજ થઈને જવાબ આપ્યો કે “તું એ વાતો નથી જાણતો. જેની આગળ હું વાંચવા-લખવાની વાત કરીશ, તેજ માણસ નારાજ થશે. મફતની ગાળો શામાટે ખાવી ?”

પછી મોતીએ પિતાને કંઈ પણ ન કહ્યું. બીજો દિવસે મોતી ફરીથી તેજ દહેરા આગળ ગયો. પંડિતજી રામાયણ વાંચતા હતા. મોતી રસ્તાની એક બાજુએ બેઠો બેઠો રામાયણ સાંભળવા લાગ્યો. પંડિતજી રામાયણ વાંચી રહ્યા, એટલે મોતીએ તેમને કહ્યું કે “પંડિતજી ! મને પણ ભણાવો. હું પણ રામાયણનો પાઠ કરીશ.” પંડિતજી હસીને બોલ્યા કે “જારે પાગલ ! તું તો રામાયણને અડકી પણ ના શકે. ફરીથી જોજો કોઈ દહાડો અહીં આવ્યો તો—”

ત્યાર પછી મોતી કેટલાય માણસો પાસે ગયો. તેમને તેણે ભણાવવાની વિનંતિ કરી, પણ તેને કોઈએ ભણાવ્યો નહિ. હા, કોઈએ તેને ગાળો દીધી, કોઈએ તેને ધૂતકારી કાઢ્યો ખરો. આથી પણ મોતી નિરાશ ન થયો. તેણે સાંભળ્યું કે, નિશાળના એક મહેતાજી ખૂબ દયાળુ છે. બસ, તે તો નિશાળે જવા લાગ્યો; પણ કોઈએ તેની સાથે વાત સરખી પણ ન કરી. મોતી રાજ નિશાળે જતો, કલાકોસુધી બહાર બેસી રહેતો અને રજ પડતાં ઘેર પાછો આવતો.

એક દિવસ ગુરુજીએ તેને પૂછ્યું કે “છોકરા ! તું રાજ રાજ અહીં કેમ આવ્યા કરે છે ? ત્યારે મોતીએ આંસુભરી આંખે પોતાની સઘળી વાત કરી. ગુરુજી બહુજ પ્રસન્ન થયા. તેમણે કહ્યું કે ‘કાલથી તું સ્ટેટ-પેન લેતો આવજો, હું તને ભણાવીશ.’

મોતીના આનંદનો તો પાર રહ્યો નહિ. તેણે પિતાને બધી હકીકત કહી સંભળાવી. પિતાએ તેને એક નાનકડી સ્ટેટ આણી આપી. હવે મોતી રાજ નિશાળે જવા લાગ્યો. મહેતાજી તેને દૂર બેસાડીને રાજ થોડી વાર ભણાવતા હતા. મોતી ઉત્સાહપૂર્વક ચિત્ત દબને પોતાના પાઠ તૈયાર કરતો હતો. થોડાજ દિવસમાં મોતી હોશિયાર થઈ ગયો. તે સારી રીતે ચોપડીઓ વાંચવા લાગ્યો. ગુરુજી તેના ઉપર બહુ ખુશ થયા, તેને તેમણે એક રામાયણ આપી અને તેને કહ્યું કે “બેટા ! હવે તું આનંદથી રામાયણનો પાઠ કર્યા કર. ભગવાન કરે ને તારી પેઠે બધાય બંગીઓ રામાયણનો પાઠ કરતા થાઓ.”

હવે તો મોતી રાજ રામાયણનો પાઠ કરવા લાગ્યો. બધા બંગીઓ તેને ત્યાં રામાયણ સાંભળવા આવવા લાગ્યા. થોડાક દિવસ પછી તેમાંના કેટલાક માણસોને રામાયણ વાંચતાં શીખવાની

ધન્ય થઈ. આથી મોતી બહુ ખુશી થયો. હવે મોતીએ એક નાનકડી નિશાળ ઉધાડી છે. ત્યાં ધણીએ લંગી અને તેમનાં છોકરાં લણવા આવે છે. મોતી તેમને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક લણાવે છે. બધા લંગીઓ મોતીને ખૂબ ચાહે છે અને તેનો આદરસત્કાર કરે છે. એક વખતના મોતીઆને સૌ કોઈ 'મોતીભાઈ, ભલે પધાર્યા' એમ કહીને માન આપે છે.

(અધ્યાપક શ્રી. જહૂરખાન 'હિંદી-કાવિદ'ની વાર્તાને આધારે)

૬૨-હીરાની મોટાઈ

ગરમીના દહાડા હતા. ખૂબ તાપ પડતો હતો, ધરતી આગની પેઠે ધગધગતી હતી, હીરાના પગ દાઝતા હતા. તરસને લીધે બિચારાનું ગળું સૂકાવા લાગ્યું. તે પરસેવાથી ઝેબે-ઝેબ થઈ ગયો; ત્યારે ગભરાઈ જઈને રામવલ્લભ શેઠની દુકાને જઈને બેઠો. હીરા એક ગરીબ ચમારનો છોકરો હતો. તેનું ઘર ગામની બહાર હતું. બિચારો આવા બળબળતા બપોરે ગામમાં અનાજ લેવા આવ્યો હતો.

હીરા હજી સ્વસ્થ થયો ન હતો, એટલામાં તો રામવલ્લભ શેઠનો એક આઠ-દશ વર્ષનો છોકરો દુકાને આવ્યો. તેને જોઈને હીરાએ ખૂબ આતુર અવાજે કહ્યું કે "ભાઈ! તરસે મરી જઈ છું, થોડુંક પાણી પાઓ, ખૂબ દયા થશે." બાળકે તેને જવાબ આપ્યો કે "ભાઈ! તું તો ચમારનો છોકરો, હું તને પાણી પાઉં અને પિતાજી નારાજ થાય તો હું શું કરું?"

રામવલ્લભ શેઠને કાને અવાજ પડ્યો, તેઓ એકદમ બહાર આવી પહોંચ્યા. પોતાની દુકાનમાં ચમારના છોકરાને જોઈને શેઠજીને તો પગથી તે માથા સુધી ઝાળ ઉઠી. તેઓ ધુરડીને બોલ્યા કે "કેમ રે સાલા! સુવરના બચ્ચા! તું મારી દુકાનમાં પેઠો, આખું ઘર અપવિત્ર કર્યું; અને હવે અમારીજ પાસે પાણી માગે છે. દીક લેતો જ." એમ કહીને શેઠજીએ તે ગરીબને બે ત્રણ લાતો લગાવી દીધી.

હીરા આંસુભરી આંખે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

x x x x x

વરસાદ આવ્યો. ખૂબ પાણી પડ્યું, નદી-નાળાં ઓછાં વહેવા લાગ્યાં. ગામની નાનકડી નદી ખૂબ ભરાઈ હતી. રામવલ્લભ શેઠનો એજ બાળક નદીએ નહાવા ગયો. તે નદીમાં ઉતર્યો, તેનો પગ લપસી ગયો. તે તરતાં તો જાણતો ન હતો, બિચારો ડૂબવા લાગ્યો. કિનારે બીજા પણ બાળકો નહાતા હતા, તેઓ શેઠજીના બાળકને ડૂબતો જોઈ ખૂબો પાડવા લાગ્યા; પણ તેને અચાવવા કોઈ તૈયાર થયું નહિ.

તેજ વખતે હીરા ખેતર તરફ જતો હતો. બાળકોની જૂમનો અવાજ તેને કાને પડ્યો. દોડીને તે ઘાટ ઉપર આવ્યો, બાળકને ડૂબતો જોઈ હીરાનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. તે તરતાં સારી પેઠે જાણતો હતો. પોતાના પ્રાણનીયે પરવા કર્યાંસિવાય તે ધન લઈને નદીમાં ફેંદી પડ્યો અને મહામહેનતે બાળકને બહાર કાઢી લાવ્યો; પણ બાળક બેહોશ થઈ ગયો હતો.

હીરા બાળકને પીઠ ઉપર નાખી શેઠજીના ઘર તરફ ચાલ્યો. તેની પાછળ પાછળ બાળકો-નું ટાળું પણ ચાલ્યું. શેઠજી બધી વાત સાંભળીને બહુ ખુશી થયા અને હીરાને કંઈક ધનામ આપવા લાગ્યા; પણ હીરાએ તેમને કહ્યું કે "શેઠજી! મેં કાંઈ ધનામ મેળવવા જેવું કામ નથી કર્યું, ડૂબતાને અચાવવાનો તો મારો ધર્મજ હતો." એટલું કહીને હીરા ચાલ્યો ગયો.

શેઠજી વિચારવા લાગ્યા કે "મેં તે દિવસે હીરાને બે ધુટડા પાણીમટ લાતો મારી હતી. આજ એજ હીરાએ મારા બાળકનો જીવ બચાવ્યો. અરે! મેં તે દિવસે કેવું ખરાબ કામ કર્યું!" શરમનું માર્યું શેઠજીનું મસ્તક નીચું નમી ગયું.

(અધ્યાપક શ્રી જહૂરખાન-"હિંદી-કાવિદ"ની વાર્તાને આધારે)

૬૩-સ્વીડનનું રાષ્ટ્રવિધાન

યુરોપને કિનારે વાવાઝોડાં ઉઠ્યાં છે; રાષ્ટ્રવાદ, સમાજવાદ, મુદીવાદ-એવા એવા વાદોનાં એ તોફાનો લાંબા કાળજૂના વડપીપળાને જ્યારે જડમૂળથી ઉખેડી જમીનદોસ્ત કરી રહ્યાં છે, ત્યારે બીજી બાજુ આનંદે ઉભા છે નાના નાના નાણુક રોપાઓ. એનાં ડાળ-પાંદડાં નવપલ્લવિત બન્યે જાય છે. પવનના સૂસવાટા આવે, ત્યારે આ નાનાં વૃક્ષો ડાહ્યાં થઇને પોતાના ઝુડને નમાવી લે છે. વંટોળીઓ વહો જાય એટલે એ પોતાનું નિરવ, નીરાળું પોષણકાર્ય પાછું આરંભી મૂકે છે. યુરોપમાં ચાહે તેવા વંટોળીઆ ચઢે; શ્વિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મનીને હચમચાવે; પણ એ સ્વીડ્ઝર્લેન્ડ, હોલાન્ડ કે સ્વીડન-નોર્વેનાં શાંત રાષ્ટ્ર-વિધાનને કોઈ રોફી શકતું નથી.

એ એકાંતવાસી ડાહ્યા દેશોમાંથી આજે આપણને સ્વીડન-નોર્વેની આંતર્દશામાં ડોકિયું કરવાનો અવસર મળે છે. યુરોપની એતરાતી સરહદ ઉપર અબેલ ઉભેલી એ પ્રજા ઉત્તરધ્રુવની થીજની નાખતી ઠંડી વચ્ચે પણ સમૃદ્ધિની ઉખાએ જરપૂર પ્રાણ લઇને જીવે છે. એને નૌકા-સૈન્ય નથી. બીજી પ્રજાઓએ પોતાના નૌકા-બળમાં કેટલી મનવારો ઉમેરી તે જાણવાનીયે એને જરૂર નથી. એને આકાશભેદી યુદ્ધ-વિમાનો પણ નથી; કેમકે એને અન્ય કોઇ તાબેદાર પ્રજાનાં સુંદર લોકાલયો કે હરિયાળાં ખેતરો ઉપર દારૂગોળા વરસાવીને પોતાનું યુજ્જરાન કરવાની વાંચના નથી. પોતાની ઉપજનો પોણો ભાગ ચાવી જનાર લશ્કર પણ એ નથી રાખતું; પણ પોતાના યુગ યુગજૂના વીરત્વના ઇતિહાસને સજીવન રાખવા માટે એ પોતાના પ્રત્યેક સૈનિકને જમીનનો ટુકડો ટુકડો આપીને (સેટલ્ડ ફાર્મર) સુસ્થિર ખેડૂતને સ્વરૂપે પોષી રહેલ છે. એનું નાનકડું લશ્કર સંસ્કારશીલ ખેડુઓનું બનેલું છે.

સૌરાષ્ટ્રથી બમણુંજ મોટું એ રાષ્ટ્ર, ૬૦ લાખની એની જનસંખ્યા; એની જમીનના ખારમા ભાગમાં મીડું પાણી ભર્યું છે. એના કુંજરાની ખીણખીણ મહાનદીઓના જળધોધ ઝીલીને નિરંતર સરોવરોરૂપ બની રહે છે. એના ઉપર ઇશ્વરની કરુણા છવાઇ રહી છે અને એ કરુણાને તેઓએ મનુષ્યોના નાશમાટે નથી યોજી. કુદરતની દીધેલી સમૃદ્ધિને ઉલ્લભશીલ બની તે પ્રજાએ સરખે હિસ્સે વહેંચી છે. આપણા ધરના ચૂલા ઉપર શોભતાં દિવાસળીનાં ખોખાં ઉપર-નું 'મેઇડ ઇન સ્વીડન' એવા લેબલ પાછળ સ્વીડનની સર્વસ્પર્શી આબાદી ઉભી છે; કારણકે સ્વીડન દેશ એનાં ગામડાંઓમાં વસે છે-નગરોમાં નહિ.

એ પ્રજાનેયે ઉજળો ભૂતકાળ છે. એણેય ચડતી-પડતીના દાવ ખેલ્યા છે. એની સંસ્કૃતિ ઉપર પણ સારી ને નબળી છાપ છે. એના પુત્રો એક સમયે દરિયામાં ચાંચીઆગીરી કરતા અને ધરતીપર લૂટો ચલાવતા. આજ પણ એ 'વાઇકીંગો'ની વીરતા તેમજ કૂરતાને યુરોપી પ્રજાઓ સંભારે છે; પરંતુ આજના નવ-દીક્ષિત સ્વીડને એ કૂરતાને કારણે પોતાના ભૂતકાળની વીરતાના વારસાનેયે જતો કર્યો નથી. માટીના પોપડામાંથી એણે કંચનને તારવી કાઢ્યું છે, પૂર્વજોનાં સાહસ-શૌર્યને એ પ્રજાએ આજની એની જ્ઞાન-શોધમાં યોજી દીધું છે.

રાજસત્તા અને અમીરસત્તા સામેની સ્વીડનના આમ-લોકોની ઝપાઝપી પણ શતકો સુધી ચાલી હતી. રાજસંસ્થાના સંતાપો એણે ચાખ્યા છે. 'રાજ ઇશ્વર-અંશી' એ વહેમને કારણે પ્રજાએ અમુલ્ય બલિદાન દીધાં છે. સ્વાતંત્ર્યના વિગ્રહમાં સદીઓ સુધી ઝુઝી ઝુઝીને આજે એણે ઇંગ્લેન્ડની માફક નિયંત્રિત રાજસત્તા (લીમીટેડ મોનાર્કી)નાં નિશાન ચઢાવી દીધાં છે. જેમ ઇટાલીના રાજદ્રોહી મેઝિની-ગેરીબાન્ડીને શ્વિટનના કિનારાપર રક્ષણ મળતાં, તેમ આજે આપણા હરદયાલ જેવા વિપ્લવવાદી વીરનરોને પણ સ્વીડનની પ્રજા પોતાને કિનારે વધાવે છે-વધાવે છે એટલુંજ નહિ, પણ એની પાસેથી ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ દેશવટે રજળતા લાલા હરદયાલ ત્યાંના સ્નેહ તથા આતિથ્યનું અતિકૃતઘટાભીનું વૃત્તાંત લખી મોકલે છે. એ વૃત્તાંતમાંથીજ સ્વીડનના રાષ્ટ્ર-વિધાનના કાર્યની થોડી રેખાઓ આપણને સાંપડે છે.

સ્વીડનને જ્ઞાનની ભૂખ લાગી છે; પણ એ જ્ઞાન તે સાધન-સંપન્ન શહેરીઓનું નહિ, મુદી-

બાર વિદ્વાનોની જિજ્ઞાસાની વાત નહિ. એ તો સ્વીડનની સાચી ગ્રામ્ય-જનતાનો પ્રાણ વધુ ને વધુ માહિતીમાટે વલખાં મારે છે. સ્વીડનના રાજપુરુષોની બસ એકજ ચિંતા છે અને સ્વીડનનાં વર્તમાનપત્રોની એ એકજ ધૂન છે, કે લોકોને જ્ઞાન શી શી રીતે પહોંચાડવું ?

જ્ઞાનની આ પિપાસાને છીપવવા માટે સ્વીડનની પ્રજાએ જે દેશવ્યાપી યોજના કરી છે, તે યોજનાને આખું યુરોપ આજે નમુનેદાર યોજનાતરીકે નિહાળીને અનુસરી રહ્યું છે. એ યોજના તે “નદુષ્ટ જ્ઞાનસ સાથેનાં વ્યાખ્યાનોની.” ગામડે ગામડાના થોડા સંસ્કારી લોકો એકઠા મળીને વાર્ષિક આશરે એક રૂપિયાનું લવાજમ દરારી પોતાના ગામની વ્યાખ્યાન મંડળી સ્થાપે અને પછી સરકાર એને વાર્ષિક સહાય મંજૂર કરે. આ મંડળીઓએ આખા વર્ષમાં બાર વ્યાખ્યાનોની વ્યાખ્યાનમાળા ગોઠવવાની ફરજ છે. એક પણ વ્યાખ્યાન અધુરું રહે તો સરકારી રકમ તે વર્ષમાટે રદ થઇ સમજવી. સ્વીડનનાં હવે ગામડાંમાં આજે આવી મંડળીઓ હસ્તી ધરાવે છે. રેલગાડીના સ્ટેશનથી પચીસ ગાઉ દૂર પડેલાં ગામોમાં પણ આ ગૌરવવંતી સભાઓ જન્મી ચૂકી છે. બિનસભાસદો દરેક વ્યાખ્યાન દીઠ બાર આના ભરીને સાંભળવા જઇ શકે. સત્યને માટે જંખતાં એ ગામડીઓએ નદુષ્ટ જ્ઞાનસની સમજવટવાળાં વિધવિધ વિષયપરનાં વીણી વીણીને ગોઠવેલાં વ્યાખ્યાનોપર શીદા થઇ પડે છે.

અને એ વ્યાખ્યાનકર્તાઓ ક્યાંથી આવે છે ? આખા યુરોપખંડમાંથી યુનંદા વિદ્વાનોને ચૂંટી આણવા માટે એક મંડળ નીમાયું છે. વ્યાખ્યાન દેવા ઇચ્છનારો દરેક પુરુષ એ મંડળમાં સભ્ય નોંધાય છે. આખું મંડળ પ્રથમ પોતાના અધિકારીઓ સમક્ષ વ્યાખ્યાન કરાવી વ્યાખ્યાનકારની પરીક્ષા લે છે. એ કસોટીમાંથી પાર થયેલાઓનાં જ નામ, તેમના વિષય સાથે પત્રકમાં નોંધાય છે ને પછી પ્રત્યેક ગ્રામ્ય સભા-મંડળી એ પત્રક પૈકીના હરકોઇ બાર પુરુષોને નિમંત્રણ આપે છે. નિમંત્રિત વ્યાખ્યાનકારને મુસાફરીભાડું, દશેક રૂપિયા ખાધા-ખોરાકીના અને રૂ. ૩૦ પ્રત્યેક વ્યાખ્યાનના મહેનતાણુના એટલું ચૂકવે છે. છ છ મહિના અગાઉથી નિમંત્રણ અપાઇ જાય છે અને મંડળીઓ કરકસર કરી શકે તેટલા માટે એના એ વ્યાખ્યાનકારને આખા જીવનમાં એકજ આંટ ફેરવાય છે.

અને વ્યાખ્યાનો શા શા વિષયપર ? આસ્માનથી તે પાતાળ સુધીના, તારામંડળથી તે સાથુ જનાવવાના, નગરથી તે તુતાનખાનેમ સુધીના, ગમે તે વિષયનું શાસ્ત્રીય ને સુવ્યવસ્થિત વિવેચન સ્વીડનની પ્રજાને મન અતિમધુર લાગે છે. નવયુગના જ્ઞાન-મંડપમાં દીક્ષા પામેલી એ સૌમ્ય અને ભદ્રિક પ્રજા, હરકોઇ વસ્તુનું પિછાન લેવામાં નિઃસ્વાર્થ ને નિષ્કપટ જ્ઞાનંદ અનુભવે છે. ચીન, હિંદ કે આફ્રિકાવિષે વ્યાખ્યાન હોય, ત્યારે તો વ્યાખ્યાન-મંદિરમાં ઉભા રહેવાનીએ જગ્યા ન રહે. મુકરર સમયપૂર્વે એકેક કલાક સુધી એ સભા-ગૃહનાં બંધબારણાં ઉપર શ્રોતાઓની અતિશય બીડ જામેલી હોય છે. કેટલેક સ્થળે તો એનું એ વ્યાખ્યાન, એની એજ સાંજરે ફરી વાર કરવું પડે છે. ત્યાંની લગભગ તમામ વિદ્યાપીઠોના આચાર્યો આ વ્યવસાયમાંથી થોડું થોડું રળી શકે છે. દેશનો સારોએ વિદ્વાનવર્ગ આ સેવાલાવનાથી જ્વલિત થયો છે. તેઓ પ્રજાની સુસંસ્કૃતિના પ્રચારક સાધુઓ જેવા થઇ રહ્યા છે.

અહીં તો લાગ્યેજ કોઇને લાન હશે કે, ‘ભારતવર્ષ’ શબ્દમાં સ્વીડનની પ્રજાને કેવો ચમત્કાર ભાસે છે. એ એકજ શબ્દ કોઇ નિગૂઢ મંત્રાચારની માફક એ લોકોની કલ્પનામાં કોઇ વિસ્મય-ભૂમિ કે અમર-ભૂમિના સૌંદર્ય અને રહસ્યથી ભરપૂર કોઇ સૃષ્ટિના ખ્યાલો ઉત્પન્ન કરે છે. આજસુધી તો તેઓએ આ દેશવિષેનાં પોતાનાં અનુમાનો પેલા સ્વાર્થસાધુ પાદરીઓ પાસેથી આપણી મૂર્તિઓ, વિધવાઓ અને કાળી બાલુઓ સાંભળીનેજ બાંધેલાં; પણ હવે જ્યારે તેઓને કાને યુદ્ધની, પંચતત્ત્વોની, ઈંદ્રિયનિમ્મલ અને સહિષ્ણુતાની, આપણા શાયરો કે કલાધરાની, આપણા તાજમહાલની ને અજ-ટાની કથાઓ સાંભળે છે; ત્યારે તેઓ ચક્રિત થાય છે અને દુઃખનો ઉદ્ગાર કાઢે છે કે “ અરરર ! હિંદુઓ આટલા સંસ્કૃતિશીલ હશે એવી અમને અમજ નહોતી ! ”

સ્વીડનવાસીઓએ રાષ્ટ્રવિધાનનું બીજું બીજરોપણ ક્યાં કર્યું ? ખેડુતોની અલામદી શા-

શાળાઓમાં એક નાનકડી ઘટનામાંથીજ આ પ્રબળ આદેશન પેદા થઇ ગયું. એ દેશના સૌભાગ્યની કાષ્ઠાએક સુંદર ધડીએ ડેનમાર્કના એક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ સ્વીડનના એક વર્તમાનપત્રકારને મોંએ મહેણું માર્યું કે, ખેડુતો તો બહુજ 'નિરક્ષર' અને 'નાદાન' છે ! એ બેજ શબ્દોએ પેલા દેશ-પ્રેમી પત્રકારના પ્રાણમાં ચીનચારી મેલી દીધી. ખેડુ-શાળાઓને માટે પ્રથમ ઝુંડો ઉઠાવનાર એ પત્રકાર ૧૮૭૪માં અવસાન પામ્યો; પણ તે પહેલાં તો એણે પેલા મહેણાનો જવાબ દેનારી ખેડુ શાળાઓ ખોલાવી દીધી હતી. તત્કાળ પ્રજાને ગમ પડી કે, સાર્વજનિક પ્રાથમિક શાળાઓમાં માત્ર ચારજ વર્ષ શીખીને-અને તેમાં પણ અંકગણિત અને જોડણીજ ગોખી ગોખીને ખેડુતોનાં બચ્ચાં ઉઠી જાય, તેનું પરિણામ શૂન્યજ કહેવાય. ખસ, પ્રજાએ પોતાને ખર્ચે ખેડુશાળાઓ ખોલી દીધી. ૧૬ વર્ષની ઉંમરથી ઉપરની ચાહે તેટલી ઉંમરના ખેડુતોને દાખલ કરવા માંડ્યા; યુરોપની મુખ્ય ભાષાઓ, ભૂગોળ, ઇતિહાસ, રસાયણ, અર્થશાસ્ત્ર અને વનસ્પતિશાસ્ત્ર જેવા વિષયો શીખવવા શરૂ થયા અને તે શાળાઓને 'રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ' બનાવી દીધી. વર્ષમાં એક સત્ર કન્યાઓ ભણે, બીજું સત્ર છોકરા ભણે. હિંદનાં ઋષિકુળોની પેઠે અહીં પણ હેડમાસ્તરને ધેરજ વિદ્યાર્થીઓને રહેવાનું ધોરણ હતું. માસ્તરની પત્નીજ એ સૌ બાળકોની માતા બને, સૌ એકજ ભેળા બેસીને ખાય-પીએ અને માતા-પિતાઓથી વિચ્છિન્ન થયેલાં બાળકોને વિયોગનાં દુઃખ વિસરાવવા માટે શિક્ષકો સંગીત ઇત્યાદિના સાંજે જલસા ગોઠવે. ૧૬ વર્ષથી માંડીને ૪૦-૫૦ વર્ષના ડોસાઓને પણ આ શાળાઓમાં લણવા આવતા શ્રી હરદયાલે ભાળ્યા છે. સરકાર આવી શાળાઓને ગ્રાંટ આપે છે.

એ શાળાઓમાં પરીક્ષા નથી. ત્યાં પ્રમાણપત્રો, પદવીઓ કે ચંદ્રકો નથી અપાતાં. પોતાના પૂર્વજોનો પવિત્ર ધંધો છોડીને કારકુની કરવા લોભાંવે તેવી કશી ગોઠવણ ત્યાં નથી. ફક્ત કેળવણી-જ્ઞાન એજ આ નિશાળોનો ઉદ્દેશ છે, દેશાભિમાન અને વ્યવહાર-નિપુણતા, સામાજિક જીવન-વ્યવહારની રસ-જાગૃતિ, સ્વતંત્ર વિચારણા અને જગત-પરિચય, એકાદ દુકડો જ્ઞાન નહિ પણ જ્ઞાનની સતત પિપાસા; એ આ શાળાનું નિશાન છે.

સરકારને પણ પોતાનું લશ્કરી ખર્ચ ઘટાડીને શિક્ષણ ઉપર વધુ વાપરવાનો નિર્ધાર છે.

આ નમુનેદાર શિક્ષણશાળાઓ પાછળ સ્વીડનની સરકાર, તેનો લશ્કરી ખર્ચ ઘટાડીને પણ, જોઈએ તેટલું દ્રવ્ય ન્યોછાવર કરવા સદા તૈયાર રહે છે; પણ ખેડુતો માટેનાં એ શારદા-મંદિરોમાં પ્રજાજનોનેજ એટલો રસ પડે છે કે તેઓ પોતેજ પોતાનાં મંડળો સ્થાપી, તેનાં સભ્ય-પદનાં લવાજમ ઉધરાવી, તે નાણાંમાંથી આવી રાષ્ટ્રવિધાયક નિશાળો ચલાવે છે. સ્વીડનની આવી સંસ્થાઓ છેલ્લાં થોડાં વર્ષમાં તો ઠેર ઠેર ઉભી ગઇ છે. આમ ખાનગી સંસ્થાઓમાંથી અનેક ખેડુત-શાળાઓ પોષણ પામે છે અને બારીની શાળાઓની સંભાળ સ્વીડનની શહેર સુધરાઇ અને ગ્રામ્ય પંચાયતો લે છે. આપણાં લોકલ બોર્ડો અને તાલુકા બોર્ડો જેવી એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, તેમનું પ્રથમ કર્તવ્ય તો આવી શિક્ષણ-સંસ્થાઓને નિભાવવાનુંજ સમજે છે અને તે ઉપરાંતની, એ વર્તુલમાં ન આવતી અન્ય સંસ્થાઓને સ્વીડન સરકારનો આશ્રય મળે છે.

શિકારને માટે સદા મોં પહોળું કરીને આસપાસ બેઠેલાં યુરોપનાં મહારાજ્યોની વચ્ચે મૂકાયેલું સ્વીડન તેનું જીવન અને તેની સમૃદ્ધિ, તેની આબાદી અને તેની જાહેજલાલી કામમ એક અટલ સિદ્ધાંત બરાબર સમજી ગયું છે. સ્વીડન જાણે છે કે, તેની સરકાર ગમે તેટલી સખળ હોય, સ્વીડનની પાસે ગમે તેટલા શસ્ત્રબંડારોમાં ગમે તેટલી સમૃદ્ધિ ભરી હોય, પણ એ સાચું બળ નથી. સાચું બળ તો પ્રજાની કેળવણીમાં છે. જ્યારે સ્વીડનનો એકએક પુત્ર સુશિક્ષિત બની જાય, જ્યારે સ્વીડનના ગરીબમાં ગરીબ ગામડે જનતાનાં સંતાનોમાં કેળવણીનાં નવાં નૂર પ્રગટાવતી કેળવણી-સંસ્થાઓ સ્થપાઇ જાય, ત્યારેજ સ્વીડન સાચેસાચું સ્વાધીન બની શકે.

એટલેજ સ્વીડને બીજાં બધાં કાર્યો કરતાં આ શિક્ષણકાર્યને સર્વોપરિ પદ આપી, તેનાં બધાં સાધનો અને શક્તિ શિક્ષણપ્રચારની પાછળ ખર્ચવા માંડ્યાં છે; એટલેજ, જ્યારે યુરોપની મહાપ્રજાઓ તેમનાં પોતાનાં મહાસામ્રાજ્યો સરજવાના અભિલાષ નોતરતી, એ ધૂનમાં,

વિનાશને માર્ગે વેતનમાં ધપી રહી છે, ત્યારે નાનકડા આ સ્વીડન રાષ્ટ્રવિધાનનું શાંત રચના-કાર્ય માંડ્યું છે.

સ્વીડનનું રચનાકાર્યનો આ સ્વરૂપ પણ પરિચય આપવાની પાછળ એકજ અભિલાષા છે. આજે ભારતવર્ષમાં લડાઈનો આતંક યુગાધ ગયો છે; શત્રો ધારવાની-જંગ મચાવવાની ધમશ હોલવાઈ ગઈ છે અને ઠેરઠેર રચનાકાર્ય, શાંત રાષ્ટ્રવિધાનના કાર્યની ખૂંચો પડી રહી છે; પણ કોઈ દિશામાં નિશ્ચિત માર્ગ સ્વીકારી, જનસમુદાયને શિક્ષિત બનાવવાના વિધાનકાર્યનો આરંભ મંડાતો નથી દેખાતો. દેશસેવાની પ્રબળ ભાવનાથી ઉભરાતા તરુણો ધારે તો કોઈ-એક એક ગામડું સર કરી, ત્યાં થાણું નાખી, રાષ્ટ્રવિધાનનું સુંદર કાર્ય આરંભી શકે. સ્વીડનનું શિક્ષણ-પ્રચારનું કાર્ય એવા કાર્યના ઉત્સુકોને માટે માર્ગસૂચન કરે છે. એ આદર્શ દૃષ્ટાંતને દૃષ્ટિસમીપ રાખી તેને પગલે પગલે સ્વકીય જીવન ધડવાનો લાલા હરદયાલનો હિંદને સંદેશ છે.

('સૌરાષ્ટ્ર' તા. ૧૦-૪-૧૯૨૬ના અંકમાંથી)

૬૪-અમેરિકામાં પણ કામદારોનીજ કુરબાની!!

વિદ્વાન અમેરિકન લેખક અપ્ટન સિંક્લેરના નામથી લાગ્યેજ કોઈ અપરિચિત હશે. અમેરિકા આજે દુનિયામાં સૌથી વધારે સમૃદ્ધ અને સ્વતંત્ર દેશ મનાય છે; પણ સ્વતંત્રતાની એ ભૂમિમાં જે સડો અંદરખાનેથી ચાલી રહ્યો છે અને ત્યાંનો ધનિક વર્ગ ગરીબ બિચારા કામદારોને કેવી રીતે નીચોવી રહ્યો છે અથવા તેમની કુરબાની કરી રહ્યો છે તેનાં ભોપાળાં સચોટ દલીલોસહિત આ લેખકે પોતાના એક સુધાર મિત્ર જીડને લખેલા પત્રો (લેટર ટુ જીડ) દ્વારા બહાર પાડ્યાં છે. દરેકે દરેક પત્રમાં લેખકના જલતા જીગરના અંગારા ભરેલા છે. લેખકે અમેરિકન રાજ્યતંત્ર અને અમેરિકન જીવનનો ત્રીસ વર્ષનો અર્ધગ અભ્યાસ કરેલો છે અને એ અનુભવને આતે તેમણે જે અનુમાનો અને સિદ્ધાંતો તારવી કાઢ્યાં છે, તે દુનિયાના કામદાર વર્ગોને પણ ધણાંજ ઉપયોગી નીવડે તેવાં છે. મિ. અપ્ટન સિંક્લેર ગરીબ કામદારોના પરમ મિત્ર અને હિતચિંતક છે. હાલના સુધરેલા જમાનામાં દુનિયાનો ધનિક વર્ગ અને સુધરેલી સરકાર કામદારોને કેવાં સાધનોથી લૂંટી અને નીચોવી રહી છે તેનો સાદો ભાષામાં લેખકે આ પત્રોમાં અત્યંત ખ્યાલ આપ્યો છે. બેન્કો, મીલો, લિમિટેડ કંપનીઓ વગેરે સાધનોવડે ગરીબ કામદારોને ચારે તરફથી લૂંટવામાં આવે છે અને આ જળ એવી ચતુરાઈથી બિછાવવામાં આવી છે કે તેનાથી તવંગરો કામદારોની મહેનતવડે વધારે તવંગર બનતા જાય છે; જ્યારે કામ કરનાર કામદારો વધારે ને વધારે ગરીબ બનતા જાય છે. ધનિકોના આ લયંકર અન્યાયના થોકખંધ પૂરાવા અને હૃદય હચમચાવે એવી કથા સિંક્લેરના આ પત્રોમાં પાને પાને ભરી છે. તે પત્રો ધણાજ સુંદર હોવાથી અમે તે વાચકો સમક્ષ રજુ કરતા રહીશું.

પત્ર-૧

વહાલા મિત્ર જીડ,

કેટલીક વાત એવી છે, જેને માટે દલીલોની જરૂર હોતી નથી; અને હું, તું કે બધાજ તે પૂરાવાવિનાજ માનીએ છીએ. દાખલાતરીકે દરેક વ્યક્તિને બની શકે તો તેના પોતાના માર્ગ મુજબ સ્વર્ગ મેળવવાનો હક્ક છે, પણ આપણે કોઈના ધર્મમાં માથું મારવાની જરૂર નથી. બીજો સિદ્ધાંત આપણે એવો પણ માનીએ છીએ કે, બધાજ માણસો ન્યાયની દૃષ્ટિએ સમાન હોવા જોઈએ. આનો અર્થ એવો નથી કે, બધાનામાં સરખી શક્તિ હોવી જોઈએ; પણ દરેકને સ્વતંત્રતા, જીવન અને સુખ મેળવવાનો સરખો અધિકાર છે; તેજ પ્રમાણે જે માણસ પોતાનીજ મહેનતવડે જે કંઈ પણ પેદા કરે છે, તે ઉપર તેનો હક્ક હોવો જોઈએ અને તેના આ પ્રાથમિક હક્કનું રક્ષણ કરવામાં પ્રમાણિક સરકારે તેને મદદ કરવી જોઈએ.

સાધારણ રીતે આપણે કહીએ છીએ કે, માણસોને એકલાજ રહેવા દધને તેમનું લાજ ધડવા દેવામાં આવે તો તેઓ વધારે સુખી બને. આપણે સરકારની કે તેની વધારે હકુમતની

જરૂર નથી. આપણા જેવા ગરીબોના ખિસ્સામાંથી બીજા માણસો હજારો તરફથી પૈસા ઓળવી જાય છે તે જો સરકાર બંધ કરાવે તોજ બસ છે; તો પછી આપણે આપણા ધરમાં સુખેથી બેસી શકીએ. વહાલા જીડ ! આને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય કહેવામાં આવે છે. જો કોઈ માણસ કામ ન કરે તો તેને કાંઈપણ મેળવવાનો હક્ક નથી, એ વાત આપણે કબૂલ કરી શકીએ; એટલે આપણે રખડતા લોકો જે આજસુએ માટે જરાએ દયા ખાવી જોઈએ નહિ, એ વાત પણ સાચી; પણ જેઓ સવારથી સાંજ સુધી લોહીનું પાણી કરીને વેતર કરે છે, તેમને પોતાની મહેનતનું ફળ મળવું જોઈએ. મારા વિચારોનો એજ મૂળ પાયો છે. આ સિદ્ધાંતથી કસોટીપર આજની સુધરેલી દુનિયાને ચઢાવી જીએ. હું પૂછું છું કે, આજે કામદારો જે માલ કે વસ્તુ પોતાની મહેનતથી પેદા કરે છે તે તેમને મળે છે કે પછી તે કોઈ ત્રાહીતજ તફાવી જાય છે ? અથવા બીજી રીતે પૂછીએ તો આપણા દેશમાં એક એવો વર્ગ છે, કે જે કાંઈ પણ ઉપયોગી કામ કરતો ન હોય છતાં બીજાની મહેનતનો પૈસો પચાંવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, જે કોઈ માણસ પોતે પેદા કર્યા વિનાની વસ્તુનો ઉપભોગ કરતો હોય તો દેખીતી રીતેજ એ વસ્તુના પેદા કરનારને તે વસ્તુ નજ મળી હોવી જોઈએ.

વહાલા જીડ ! હું તારોજ દાખલો આપીશ. તારા ધડપણની દોલતતરીકે તેં જે ત્રણ ધરો તારી જતમહેનતથીજ બાંધ્યાં છે તેને ધાર કે, કોઈ ગાડામાં ધાલીને ઉપાડી જાય તો તને કેવું લાગે ? અથવા ધાર કે, કોઈ આવીને તારા ધરમાં ધુસી જઈ ધરનો માલીક બની બેસે તો તેને તું શું કરે ? જરૂર તું તેનાં હાડકાં ખોખરાં કરે. કાયદો પણ તને તેમ કરવાની સત્તા આપે છે, એટલે તું કાયદામાં શ્રદ્ધા મૂકતો થયો છે; પણ જીડ ! તને ખબર નહિ હોય કે, દુનિયામાં કેટલાક એવા માણસો પણ છે કે જે તરફીબથી તારાં બધાંએ ધર પચાવી પાડે છતાં કાયદો તને જરાએ રક્ષણ ન આપે. ઉલટું કાયદો તને તારાજ ધરમાંથી હાંકી કાઢે અને પેલા ત્રાહીતને તારી મિલકત પચાવવામાં મદદ કરે. જીડ ! સમજ ! અહીંઆંજ તારા જેવા હજારો કામદારોને ધણું સમજવાનું છે. આ બધી રમત કેવી રીતે રમાય છે તે હું તને સમજાવીશ. તું જે ખોરાક ખાય છે, જે કપડાં પહેરે છે તેની કિંમત વધારી મૂકવાની જેઓના હાથમાં સત્તા છે, તેઓ જો તેની કિંમત વધારી મૂકે તો પછી તારી પાસે તે ખરીદવાની શક્તિ રહે નહિ અને તેના વિના તો તને ચાલે નહિ; એટલે તું તારાં ધરો ગીરવે મૂકે અને તેમ છતાં તું પહોંચી ન વળે તો તારાં ધરાનું લીલામ ચાય અને એ રીતે કાયદોજ તને તારા ધરમાંથી હાંકી મૂકે. બીજી તરફ નાણાંની કિંમત ઘટાડવામાં આવે તો તારા ડોલરની કિંમત અચાચે છે તે કરતાં અડધી થઈ જાય; તો પછી તને નથી સમજાતું કે, આવી સત્ત્રવાળો માણસ તારાં બધાંજ ધર વેચાવી નાખે ! આમ આવી યુક્તિઓ હજારો રીતે વાપરી શકાય તેમ છે. હું તને ખાત્રી આપું છું કે, આવા પ્રપંચો ધણી વાર રમાઈ ગયા છે અને હજી ધણીએ વાર રમાશે; ને દુનિયામાં તું અને તારા જેવા ગરીબ અને અજ્ઞાન કામદારો વસી રહ્યા છે તે દુનિયામાં એવા શાહુચોરો વસે છે કે જેઓ હજારો યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓથી તમારાં ખિસ્સાઓ ખાલી કરી જાય છે અને છતાં તને કે તારા બીજા લાઇઓને આવી ચોરીની ખબર પણ પડતી નથી.

જો કોઈ માણસ તારી પાસે સોનાની છટ વેચવા આવે તો તું તેને હસી કાઢે; પણ જો કોઈ કંપની કામરકાટકામાં સોનાની ખાણોમાટે તારી પાસે શેરો ભરાવવા આવે અગર કોઈ તેલની કંપનીના શેરો ભરાવે તો તું ના પાડે નહિ. તુંજ મને કહેતો હતો કે, તેં એકાદ કંપનીમાં ૧૨૦૦ ડોલરના શેરો ખરીદ્યા પણ છે. મિત્ર જીડ ! આ બધી રમત એવી સફાઈથી રમાય છે કે તેને કોઈ લૂંટ કહી શકે નહિ; અને તેને એવી સુંદર રીતે સમજાવવામાં આવે છે કે તારા જેવા હજારો મતદારો આવા માણસોને ખુશીથી મત પણ આપી આવે છે અને કદાચ તમે લોકો તેવાઓને માટે જન પણ આપી દો. આવી બીજી યુક્તિ રક્ષણાત્મક જગત અને બંનેની અનામત રાખવાની રીત છે. બેંકવાળાઓ તમને લોકને કહે છે કે, તમારા ધરમાં પૈસા એકઠા કરી રાખવા એ જોખમભરેલું છે અને પૈસાનો વ્યય કરવા જેવું છે; અને તારા જેવા બિચારા કામદારો તે વાત ખરી માને છે; પણ ખરી વાત એવી છે કે, બેંકો આ રીતે તમારાં નાણાંથી વેપાર કરે છે અને તમને લૂંટ છે. તને કોઈ દિવસ ખબર નહિ પડી હોય કે, જેમ જેમ વસ્તુ-

ઓની કિંમત વધતી જાય છે, તેમ તેમ તારાં બેંકમાં રાખેલાં નાણાંની કિંમત ઘટતી જાય છે.

વહાલા મિત્ર ! હમણાં તો તું સવારે ચાર વાગે ઉઠતો હોયશ; આ સાથે બે ત્રણ પાઉંના કુકડા વહેલો વહેલો ગળે ઉતારી દેતો હોયશ, તારાં સસલાં કે મરધાને દાણા નાખીને તું ઝડપટ કામે દોડી જતો હોયશ. આજે ચાળીસ વર્ષથી અઠવાડીયાના છ દિવસનો તારો કાર્યક્રમ આ સુજળ થઇ પડ્યો હશે; અને દિવસના આઠ-નવ કલાક નોકરી કરી રાતે તું થાક્યો પાક્યો ઘેર જતો હશે. ધ્યાન રાખ, જુડ ! અમેરિકામાં તારા જેવી જીંદગી ગુજરનારા ચાર કરોડ કામદારો છે અને તેઓ જે મહેનતવડે અઢળક લક્ષ્મી પેદા કરે છે, તેનો ઉપભોગ તેઓ કરી શકતા નથી. જુડ ! મોટાં આલીશાન મકાનોમાં અને ઔશીસમાં ટેબલ-ચુરશીપર હાથપર મોં ટેકવી રાખતા ધોળા સજ્જનોને આ ગરીબ કામદારોના ગદાવૈતરાની જરાએ ખબર હોતી નથી. જ્યારે કામદારો સખ્ત ટાઢ કે તાપમાં વૈતરું કરે છે, ત્યારે આ સજ્જનોને બેસીને વિચાર કરવા સિવાય બીજું કાંઈ કામ હોતું નથી; અને આ વિચાર એકજ હોય છે કે, તમારા જેવા ગરીબ કામદારો પાસેથી વધારે નાણાં શી રીતે કમાવાં ? આ લોકો કહે છે કે, અમે ધણું મોટાં કામોને ફેંસલો થોડી વારમાં કરી નાખીએ છીએ; પણ કામનો ફેંસલો કરવાને બદલે આ લોકો બિચારા કામદારોના નિર્દય રીતે ફેંસલો કરે છે અને તેમને લૂંટવાને માટે આ લોકોએ મોટી ઇદ્રજળ ઉભી કરી છે, કે જેનાવડે તમારી મહેનતથી પેદા કરેલી લક્ષ્મી તેઓ ભોગવે છે અને આ પ્રમાણે માનવજાતિના ઇતિહાસમાં બની રહ્યું છે. આ ઇદ્રજળ કેવી રીતે રચવામાં આવી છે તે હું તને મારા બીજા પત્રમાં સમજાવીશ.

પત્ર-૨

વહાલા મિત્ર જુડ,

ગયા પત્રમાં હું તને સમજાવી ગયો કે, ધનિકોએ કેવી ઇદ્રજળ ઉભી કરી છે કે જેના વડે તેઓ તારા જેવા હજારો બદલે લાખો કામદારોને નીચોવીને તાલેવંત બને છે. આપણે જાણીએ છીએ કે, માણસને એકલો રોટલો મળ્યો એટલે તે સુખી થયો ગણાતો નથી. રોટલા ઉપરાંત તેને આ જમાનામાં ઘણી વસ્તુની જરૂરીઆતો રહે છે. તેને રહેવાને સુઘડ ઘર, પહેરવાને સારાં કપડાં, વાંચવાને પુસ્તકો અને કામ પછી કાંઈ રમતગમતની શાંતિની જરૂર છે. પારાવાર ગરીબાઇ જેવું બીજું એક પણ લાયકર કુખ નથી, કે જે માણસનાં સુખ અને શરીરસંપત્તિનો નાશ કરનાર હોય. પોતાનાં વહાલાં બાળબચ્ચાંઓને માટે જોઈતી ચીજો ન મળે એના જેવું બીજું દારુણ કુખ કયું હોઈ શકે ?

દુનિયાના કેટલાક ભાગોમાં ગરીબાઇ એ કુદરતી કોપસમાન આવી પડે છે, પણ ૧૯૨૫-૨૬ ના અમેરિકામાં તેમ નથી. આપણા દેશનો વિસ્તાર ૪૦ લાખ ધનમાઇલ જેટલો છે. અને આપણે લાંબાં દુનિયાના કોઇ પણ દેશ કરતાં વધારે કુદરતી પદાર્થો પેદા થાય છે. હાલના મોટામાં મોટા ઉદ્યોગો આપણે ત્યાં છે. આપણે ત્યાંથી જે વસ્તુઓ નીકાશ થાય છે, તેમાંની ઘણી ખરી મોજશોખની વસ્તુઓ છે. જેવી કે સંગીતનાં વાજાંત્રો, બીજી ફેશનની ચીજો વગેરે. આપણા દેશમાં તાલીમ પામેલા ચાર કરોડ કામદારો છે અને સારામાં સારા પાયા ઉપર ચાલતા કુન્નરઉદ્યોગો છે. આપણે દુનિયાનું ૪૦ ટકા જેટલું લોખંડ, ૫૨ ટકા જેટલો કોલસો, ૬૦ ટકા જેટલું તાંબુ, ૭૫ ટકા જેટલું અનાજ અને ૮૫ ટકા જેટલી મોટરકારો બનાવીએ છીએ.

વીસ વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણી સરકારે ગણતરી કરી, ત્યારે એવું માલમ પડ્યું હતું કે, હાથથી દશ હજો બનાવવાને માટે ૧૧૮૦ કલાક લાગતા હતા, તેને બદલે અત્યારે તેટલાજ હજોને મશીનરીથી બનાવતાં ફક્ત ૩૭ કલાક લાગે છે; ૧૦૦ જેડ છુટ હાથથી બનાવતાં ૧૪૩૬ કલાક લાગતા, તેને બદલે હવે મશીનરીથી ફક્ત ૧૫૪ કલાક લાગે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે, યંત્રને લીધે મનુષ્યની કેટલી બધી મહેનત બચી જવા પામી છે. આજે ફેડની ફેક્ટરીમાં ૧,૬૫૦૦૦ માણસો કામ કરે છે, અને દર વર્ષે ૨૫ લાખ મોટરો અને બીજી ગાડીઓ ઉત્પન્ન કરે છે. શીકાગોમાં મોટી ફેક્ટરીઓ છે, જેમાં દરરોજના ૧૪,૪૦૦ પાઉં બને છે. આવી અજબબી-બારેલી વસ્તુઓ આપણે ત્યાં ઢગલાખંધ બને છે અને ઢગલાખંધ ધન દેશમાં ખડકાય છે. આ

બધું જોતાં આપણા દેશમાં પ્રજા ધણીજ સુખી હોવી જોઈએ; અને ગરીબાઈ ૧૮૨૫ કરતાં પે-
છોસોગણી ઓછી હોવી જોઈએ. પણ જુડ ! સ્થિતિ શું છે ? ગરીબાઈ તો હજી તેટલીજ કે તેથી
પણ વધારે છે. અસલના વારામાં કેઈ પણ જૂએ મરતું નહિ. આપણા બાપદાદાઓને પેટપૂરતું
ખાવાનું મળતું અને તેઓ દશ માણસોના કુટુંબનું કે કેટલીક વાર તો વીસ માણસોના કુટુંબનું
સંતોષકારક રીતે ભરણપોષણ કરી શકતા. આજે આપણા મીલકામદારોમાંથી આટલા મોટા
કુટુંબનું કેાણુ પોષણ કરી શકે એમ છે ? આરસના મુશોભિત મહાલયોથી શોભતા આપણા વૌ-
શિંગ્લન શહેરનું ચિત્ર મારા ઘરમાં છે; પણ આ ચિત્ર જરા જૂદા પ્રકારનું છે. એક લગ્ન મહાલય-
ની અગાશીમાંથી કામદારો જે વિભાગમાં રહે છે તે લતાનું આ ચિત્ર છે. ક્યાં આ મહાલયો
અને ક્યાં બિચારા મહેનતુ કામદારોને રહેવાનાં જર્જરિત અને ગંદાં મકાનો ! આવાં કેટલાંએ
મકાનો તને વૌશિંગ્લનમાં મળી આવશે. અરે ન્યુયૉર્ક કે જે આપણું વિલાસ, મોજમજલ, અદ-
ળક દ્રવ્ય અને ફેશનનું ધામ છે, ત્યાં જન્મને જોશે તો કેટલાંએ ગરીબ લોકો ગંદાં મકાનોમાં સડતા
દેખાશે. ન્યુ ઇંગ્લાંડમાં તો હજારો કામદારો નરકયાતના ભોગવતા નજરે પડે છે અને કેટલીએ
સ્ત્રીઓ પૈસાને ખાતર પોતાની જાતને વેચે છે. અહીં કામદારો ઘરમાં નથી રહેતા, પણ અંધારા
ભોંયરામાં રહે છે એમ કહીએ તો ચાલે. જ્યોર્જિઆમાં બચ્ચાંઓ પાસે મીલોમાં કામ કરાવવા-
માં આવે છે.

આવી સ્થિતિ છતાં આપણા અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, અમેરિકામાં કામદારોની સ્થિતિ સુધ-
રતી જાય છે અને થોડા વખતમાં કેઈ ગરીબ જોવામાં આવશે નહિ. જુડ ! આ બધું ધતીંગ છે.
હું તને કહું છું તે નોંધી લે કે, છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં અમેરિકાના કામદારોની સ્થિતિ બગડતી ગઈ
છે, અને તે કેવી રીતે ? તે આપણે તપાસીએ. દેખીતી રીતે કામદારોનો પગાર વધે તે ઉપરથી
તેમની સ્થિતિ સુધરી ગઈ એમ માની લેવાનું નથી. પગારનું ધોરણ માણસના જીવનનિર્વાહ અને
ચીજોના ભાવ ઉપર ધણો આધાર રાખે છે. એટલે જો એક માણસને રોજના ચાર ડોલરને બદલે
આઠ ડોલર મળવા લાગે અને જો ચીજોના ભાવ હોય તેથી બમણો થઈ જાય તો તેથી તેની
સ્થિતિ જરાએ સુધરી કહેવાય નહિ. એ તો મુડીવાળાઓ એ રીતે દુનિયાને ડગે છે; એટલે
કામદારે તો ઉપર ઉપરથી જે સુધારો થયેલો નજરે પડે તેથી ભોળવાઈ જવાનું નથી. આ
સુધારાનાં બીજાં અનેક કારણો છે. દાખલાતરીકે હવેનો કામદાર વર્ગ પૈસાનો સમજીપણે ઉપ-
યોગ કરતાં શીખ્યો છે, તંદુરસ્તી અને સુખાકારીના નિયમો શીખ્યો છે, તેની સંસ્કૃતિમાં ધણો
વધારો થતો ગયો છે; પણ તેથી કાંઈ તેના પગારમાં તેને ફાયદો થઈ ગયો છે, એમ માનવાનું
નથી. બીજી તરફ જુઓ કે, કેટલા માલેતુજાર મુડીવાળાઓ ગરીબ બનવા પામ્યા છે ?

અમેરિકામાં તે આ સવાલજ હસવા જેવો લાગે છે; કારણ કે હેત્રી ફોર્ડ જેવા માણસો
તો ૩૫ વર્ષ પહેલાંના કરતાં લાખોગણા પૈસાવાળા બન્યા છે. ૧૮૬૦ માં આપણુ દેશની દોલત
૬૫ અબજ હતી, તે વધીને ૩૨૦ :અબજ જેટલી ૧૯૨૨ માં થઈ છે અને આમાં કામદારોને
કાંઈ મળ્યું નથી; એટલે પૈસાદાર માલેકોનીજ તીજેરીઓ ભરાવા પામી છે. ૨૫ હજારથી એક
લાખ ડોલરની વચ્ચેનાં ઉપજવાળાઓની સંખ્યા ૩૭૬૬૩ થી વધીને ૫૨૧૫૮ જેટલી થવા
પામી છે. આ ઉપરથીજ જોઈ શકાશે કે, તાલેવંતો વધારે ને વધારે તાલેવંત થતા જાય છે,
જ્યારે ગરીબો વધારે ગરીબ બનતા જાય છે. જુડ ! આપણાં છાપાંઓ આનો વિરોધ કરે છે;
પણ સત્ય વાત તો એ છે કે, દુનિયાની સૌથી વધારે તાલેવંત પ્રજાનો કામદારવર્ગ ગરીબ
બનતો જાય છે.

('હિંદુસ્થાન' તા ૪-૬-૨૬ ના અંકમાંનો અપ્ટન સિંકલેરના પત્રોનો અનુવાદ)

૬૫-શાળામાં ધર્મશિક્ષણ

શાળામાં ધર્મશિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ, તેનો ઐકાન્તિક જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે. એક બાજુએ વિચારતાં શિક્ષણમાં ધર્મને સ્થાન ન હોય તો તે શિક્ષણ નકાર્યું છે, એ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે; અને બીજી બાજુએ 'ધર્મ' શબ્દમાં જે વિશાળ, અટપટો અને અગમ્ય અર્થ રહેલો છે, તે જોતાં શાળાની અંદર ધર્મશિક્ષણની શક્યતાનો સમાધાનકારક નીવેડો નથી આવતો; પણ શિક્ષણશાસ્ત્રને આ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવ્યાવિના ચાલે તેમ નથી.

માણસના જીવનમાંથી ધર્મ બાદ કરીએ તો બાકી શું રહે ?

મનુષ્ય-ધર્મ=પશુ

એવું સમીકરણ બધા વિચારકોએ નક્કી કરી રાખ્યું છે. ધર્મો હિ તેષામ્ અધિકો મતો એ આ વચન બહુ અર્થપૂર્ણ છે. ધર્મસંસ્કારવિનાનું મનુષ્યત્વ સંભવતું નથી. 'મેન ડઝ નોટ લીવ બાય એડ એલોન' આ વચન નિતાન્ત સત્ય છે. ધર્મવગર મનુષ્ય મનુષ્યતરીકે જીવી શકે તે કલ્પનામાં ઉતરી શકતું નથી; એટલે મનુષ્યના જીવનમાં ધર્મને અનિવાર્ય સ્થાન છે. આ વસ્તુ સર્વમાન્યતરીકે માની લઈએ તો (અને તે સર્વમાન્ય છે. તેમાં બે મત હોઈજ ન શકે), શાળામાં ધર્મશિક્ષણને સ્થાન છે કે નહિ? એ વસ્તુના વિચારનો સરળ માર્ગ આપણને મળવાનો છે, માટે એ સિદ્ધાંત માન્ય રાખીનેજ આગળના વિચાર મૂક્યા છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ મનુષ્યના જીવનમાં ધર્મ અગ્રસ્થાને છે. તે ધર્મવિનાનું જીવન શૂન્ય છે. તે મનુષ્યજીવનજ નથી, તે પશુજીવન છે. શિક્ષણ મનુષ્યને જીવવાની કળા શીખવે છે. પછી શિક્ષણમાં ધર્મને સ્થાન ન હોય તો કેમ ચાલે? ધર્મશિક્ષણ આવશ્યક છે, એટલુંજ નહિ પણ અપરિહાર્ય છે. આપણે તેને આપણા શિક્ષણક્રમમાં રાખીએ કે નહિ, બાળક તે ગમે ત્યાંથી મેળવી લેવાનુંજ છે. જેવી રીતે બાળકની આંખો જેવા માટે તલસી રહેલી હોય છે, કાન સાંભળવા માટે તલસી રહેલા હોય છે અને જીભ ખોલવા માટે તલસે છે, તેવીજ રીતે બાળકનો આત્મા ધર્મમાટે તલસે છે. આપણે એને ધર્મશિક્ષણ ન આપીએ તેથી કંઈ તે ધર્મવગર રહેવાનું નથી. બાળકની જીજ્ઞાસિત આંખો રૂપનું સાચું-ખોટું પણ જ્ઞાન કરી લેવાની છે, તેવીજ રીતે બાળકનો આત્મા સાચા-ખોટા પણ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાનોજ છે. બાળક ખોટું જોતાં ન શીખે પણ સાચું જોતું થાય, એવી અનુકૂળતા તેને કરી આપવી, એવું વાતાવરણ તેની આસપાસ ઉભું કરવું એ શિક્ષણનું કાર્ય છે. શિક્ષણની હસ્તીજ એને માટે છે; તેવીજ રીતે બાળકને સત્ય ધર્મનું જ્ઞાન થાય એવી અનુકૂળતા એને કરી આપવી, એ પણ શિક્ષણનું કાર્ય છે. એવી અનુકૂળતા શિક્ષણ ન કરી આપે તો તે શિક્ષણ વિક્ષણ છે.

ધર્મવગર મનુષ્યનું જીવન પશુતુલ્ય છે. આ સિદ્ધાંત સર્વમાન્ય હોવાથી ધણુઓએ શિક્ષણમાં ધર્મને દાખલ કરવાના અખતરા કર્યા છે, પણ તેમાંનો એકે અખતરો સાચો નથી. ખ્રિસ્તી મિશનરીઓની સંસ્થાઓમાં બાઈબલના વર્ગો ફરજિયાત હોય છે; આર્યસમાજની સંસ્થાઓમાં વેદના મંત્રો લખાવાય છે; આજકાલની રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં સમૂહપ્રાર્થનાનાં લજનો ગવાય છે અને ધર્મના સમયો રખાય છે; પણ આ ત્રણે પ્રકારોમાં એકે માર્ગે સાચું ધર્મશિક્ષણ નથી મળતું. ધર્મનો અભ્યાસ, ધર્મનું અધ્યયન અને ધર્મની માહિતી એટલે કંઈ ધર્મશિક્ષણ નથી. બીજા વિષયોની માફકજ ધર્મની બાબતમાં પણ ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થવાની જરૂર છે. કોઈ પણ વસ્તુ જીવિની મર્યાદા ઓળંગી હૃદયસુધી ઊંડી ઉતરે, ત્યારેજ તેનો સાક્ષાત્કાર થયો ગણાય. આજે દુનિયામાં શંકરાચાર્યના અદ્વૈતમતના પ્રતિપાદક પંડિતો ઓછા નથી. કોઈ પણ વિવાદકને પોતાની યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી હઠાવી દેનાર તેમનું પાંડિત્ય દુનિયાને ચક્રિત કરે છે; પણ તેમના અદ્વૈતની શૂન્ય જોટલી પણ કિંમત નથી, તેમનું અદ્વૈત કેવળ જીવિની ભૂમિકા ઉપરજ હોય છે.

ધરતી અંદર જેમ તેઓ રાચરચીલાં રાખે છે, તેમજ મગજમાં તેઓ અદ્વૈતવાદનો ધટપટાદિ ગોટાળો રાખે છે એટલુંજ. સામાન્ય લોકોમાં અને એમનામાં ફરક એટલોજ કે, સામાન્ય

લોકોના મગજ ઉપર હલકો ખોળો હોવાથી તે હળવાં હોય છે; બ્યારે આ પડિતોનાં મગજ ઉપર અદ્વૈત જેવા તત્ત્વજ્ઞાનનો ભાર ખોળો હોવાથી તેમનાં મગજ દબાઈ જાય છે !

આજે શાળાઓમાં ધર્મશિક્ષણ દાખલ કરવાની જે પદ્ધતિ છે, તેમાંથી આવુંજ પરિણામ આવવાનું છે. વેદ, ઉપનિષદ, આદ્યજ્ઞ, કુરાન કે ગીતાનું અધ્યયન એટલે ધર્મશિક્ષણ નથી. અધ્યયનથી લાભ નથી એમ નથી, પણ તેની સાથે સાથે બીજી વસ્તુ હોય તોજ અધ્યયન લાભદાયી છે; અન્યથા તે નુકસાનકારક છે એવો ભય રહે છે. વૈદ્યામાં કેટલીક દવાઓ એવી હોય છે, કે જે બીજી દવાઓ સાથે ભેળવીએ તો અમૃતસમી શુભકારી થાય છે; પરંતુ એકલી તે ઝેર જેવી પ્રાણહારક હોય છે. ધર્મના અભ્યાસનું પણ એમજ છે. ધર્મનો કેવળ અભ્યાસ લાભદાયી નથીજ; ઉલટો હાનિકારક હોવાનો સંભવ છે. ધર્મના અભ્યાસની સાથે શ્રદ્ધા ઉમેરાય તો ખતેના સમવાય મનુષ્યની ઉન્નતિ સાધે. શ્રદ્ધા એટલે ધર્મજીવનની અભિલાષા. ધર્મનું અધ્યયન અને ધર્મનું જીવન બંને સાથે સાથે ચાલે, તોજ ધર્મનું અધ્યયન ઉપકારી થાય છે. પુસ્તકદ્વારા ભૂગોળનો અભ્યાસ કરનાર માણસ પોતાનો લાભ પણ સાધે અને પોતાનું નુકસાન પણ સાધે. ભૂગોળના અભ્યાસની સાથે સાથે તેમાંથી જાણી લીધેલી વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ દષ્ટિગોચર કરવાની વૃત્તિ તેનામાં જન્મત હોય તો ભૂગોળનો અભ્યાસ તેને ઉપકારક થાય; તેના દેશદર્શનના પર્યટનમાં તેને તે મદદરૂપ થાય; પણ કેવળ નકશા જોઇને અને પુસ્તકો વાંચીને પોતાને આખા વિશ્વનું જ્ઞાન થયું, એવા આત્મવંચક અહંકારમાં જે માણસ રહ્યો તેને કોઇ દિવસ વિશ્વનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવાનું નથી. નકશો અને પુસ્તકમાંથી મળેલું ભૂગોળજ્ઞાન કેવળ આભાસમાત્ર છે; સત્ય જ્ઞાન તો પ્રત્યક્ષ દર્શનથી, સાક્ષાત્કારથીજ થઇ શકવાનું છે. ધર્મશિક્ષણની બાબતમાં પણ બરાબર એવીજ પરિસ્થિતિ ઉભી છે. ધર્મશ્રવણનું કેવળ અધ્યયન આભાસમાત્ર છે. મેં એવા શાસ્ત્રીઓ જોયા છે, કે જેમને સાચેસાચજ લાગે છે કે, પોતાના અદ્વૈતજ્ઞાને (!) તેમને મુક્ત સ્થિતિમાં મૂકી દીધા છે; પણ આ ભયાનક આત્મવંચના છે અને એનું કારણ તેનું અધ્યયન કેવળ બુદ્ધિની ભૂમિકા સુધીજ પહોંચ્યું હોય છે એ છે. ધર્મઅધ્યયનની સાથે સાથેજ ધર્મજીવનની અભિલાષા તેનામાં નથી, એટલે ધર્મનું એક પણ તત્ત્વ-એક પણ સિદ્ધાંત પોતાના જીવનમાં તે ઉતારતો નથી. અંતરમાં ઉછળતા દરેક જીવનકલહનો તે બુદ્ધિથી નિવેડો લાવે છે, પણ તેનું હૃદય કોરૂંજ રહે છે. તેનો આત્મા અણુવિકસેલ ફૂલની માફક રહે છે અને અંતે તેની અણુવિકસેલ પ્રાણુનલિનીને મહોન્મત્ત હાથી હરી જાય છે.

શાળાઓમાં ધર્મશિક્ષણને સ્થાન આપવાની ઇચ્છા ધરાવનાર શિક્ષકોની જવાબદારી બહુ ભારે છે. ધર્મ આત્માનો ખોરાક છે. સાદા શરીરનો ખોરાક પૂરો પાડતાં પણ અનેકવિધ શક્તિઓનો વ્યય થાય છે. પછી આત્માના ખોરાકની તો વાતજ શી? ધર્મજ આત્માનો-હૃદયનો ખોરાક છે. આ વસ્તુ એક વાર સ્વીકાર્યા પછી આ બાબતમાં ઝાઝું કહેવાપણું નથી રહેતું. જેનાથી હૃદયનો વિકાસ થાય, તેજ સાચું ધર્મશિક્ષણ. આનેજ હાર્દિક કેળવણીના નામથી ઘણા વિચારકો ઓળખે છે. મહાભારતમાં ધર્મરાજવિષે એક પ્રસિદ્ધ વાર્તા છે. ‘સત્યં વદ’ આ એકજ વાક્ય શીખતાં એમણે અનેક દિવસો ગળ્યા છતાં તે શીખ્યા ન હતા. શીખવામાટે એમના સહાધ્યાયીઓએ ‘સત્યં વદ। ધર્મં ચર। સ્વાધ્યાયાન્મા પ્રમદ:।’ ઇલાદિ ઇલાદિ અનેક ઋચાઓ મુખોદ્ગત કરી હતી. ધર્મરાજ શીખવાનો અર્થ બરાબર સમજતા હતા, બીજા બંધાએ તે વ્યાખ્યાઓ કંઠગત કરી હતી અને કંઠગત વ્યાખ્યાઓ કંઠને લાગે બૂધભૂષણ હોય, પણ તે જીવનને જરૂર બૂધભૂષણ નથી. આપણે પણ શાળાઓમાં ગીતાજીનો પાઠ કરાવીએ, વેદ ને ઋચાઓ ગોખાવીએ, ગીતાનાં પદો ગવરાવીએ એટલું બસ નથી; તેનાથી વાણી સુસંસ્કૃત થાય, શૃંગારનાં ગીતો ગાવા કરતાં ભજનીયાં સારાં એટલુંજ; પણ આથી વધારે એનું ફળ નથી. તે ફળને આથી આગળ લઈ જવું હોય તો બીજી કોઇ વસ્તુની જરૂર રહે છે.

ઉપદ્રા વિવેચન ઉપરથી કોઈ એમ ન ધારે કે, ધર્મશ્રવણનું વાચન ત્યાજ્ય છે. તે અત્યંત જરૂરી છે; પણ તેટલુંજ બસ નથી, એમ કહેવાનો હિદેશ છે. જેના પેટમાં બૂખ નથી, તેને ઉત્તમમાં ઉત્તમ પકવાન્નનો પણ સ્વાદ નથી લાગતો. જેના હૃદયમાં ધર્મજિજ્ઞાસા નથી, તેની આગળ

ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મતરલો નકામાં છે. શરીરને કસરત આપીને કુધા જમત ક્યાં પછીજ પકવા-
નનો સ્વાદ લઇ શકાય, તેમજ ધર્મજિજ્ઞાસા પછીજ ધર્મનો આસ્વાદ લઇ શકાય અને કર્મો-
રૂપી કસરત ક્યાં વગર કોઈ દિવસ જાનની ભૂખ-ધર્મજિજ્ઞાસા આવવાનીજ નથી; માટેજ સામ-
કારીએ લખી રાખ્યું છે કે આચાર્ય પ્રથમો ધર્મઃ। મનુ'ય જે જાતનાં કાર્યો કરે, તે જાતની તેની
ભૂખ જમત થાય છે; ધર્મવિહિત કાર્યોથી ધર્મજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે.

એટલે હવે ધર્મશિક્ષણના પ્રશ્નો ઉઠે એવો આવ્યો કે, જે વિદ્યાર્થીઓને ધર્મશિક્ષણ
આપવું હોય, તેમની આગળ ધર્મવિહિત કર્મોનું વાતાવરણ ઉભું કરવું જોઈએ. આવું વાતાવરણ
ઉભું કરવાની જવાબદારી શિક્ષકોની છે. શિક્ષકો જેટલે અંશે પ્રાણુવાન, જેટલે અંશે ત્યાગી,
જેટલે અંશે સંયમી, તેટલેજ અંશે શાળાનું વાતાવરણ ધર્મમય થવાનું છે. ધર્મમય વાતાવરણનો
અર્થ વિશદ કરવાની જરૂર છે. જે શાળામાં શિક્ષકોની સેવા ત્યાગ ઉપર રચાયેલી હોય, તે
શાળામાં ત્યાગનું વાતાવરણ પોતાની મેળે ઉભું થવાનું છે. તે શાળામાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને
ત્યાગથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવાની પ્રેરણા પોતાની જાતની બહારથી-શાળાના વાતાવરણમાંથી નથી
મળવાની. “હું સત્યાગ્રહાશ્રમનો વિદ્યાર્થી; મારાથી જૂઠું કેમ બોલાય?” “હું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ લઉં
છું; મારાથી રાષ્ટ્રદ્રોહ કેમ થાય?” “હું દક્ષિણામૂર્તિનો વિદ્યાર્થી; હું વગરડીકોટી કેમ પ્રવાસ
કરું?” ઇલાદિ ભાવનાઓ તે તે સંસ્થાના વાતાવરણને લીધે વિદ્યાર્થીઓમાં જન્મત થવાની છે.
આ ભાવના એ વિદ્યાર્થીઓનું કવચ; આ કવચથી તેમનું અધર્મથી રક્ષણ થાય છે. આગળ
જતાં અભ્યાસથી આ કવચજ એમનો પોતાનો સ્વભાવ થઇ જાય છે. સત્યાગ્રહાશ્રમની ખાતર,
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની ખાતર, દેશની ખાતર, ગાંધીજીની ખાતર કે દક્ષિણામૂર્તિની ખાતર જે વસ્તુ તે
આત્મારસુધી કરતો હતો, તે બધી વસ્તુઓનો તેને હવે સ્વાભાવિક રસ લાગી જાય છે અને તે વસ્તુ
તેની પોતાની થઇ જાય છે. બાળક બહારથી સારા કે ખરાબ સંસ્કાર ગ્રહણ કરે છે, તેમાં હમેશાં
આ પ્રભાવજ ક્રિયા થાય છે. એટલા માટે જે સંસ્થાને ધર્મશિક્ષણ આપવાની ધગશ છે, તેણે
શાળાનું વાતાવરણ ધર્મોચરણને પોષક એવું બનાવવું જોઈએ-એવું બનાવવું એ એની પહેલી ફરજ છે.

આવું વાતાવરણ બની જાય તો વિદ્યાર્થીઓમાં ધર્મજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થતાં વાર નથી
લાગતી. તેમની આ ધર્મજિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરવામાટે શાળામાં ધર્મવિચારની ગંગા અખંડ વહેતી
રાખવાની જરૂર છે. પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર કે દક્ષિણ ગમે તે દિશા તરફ એ જાય તો બધેય ધર્મ-
ગંગાનો મધુર પવિત્ર ખળખળાટજ એને કાને પડવો જોઈએ. એક જગ્યાએ મહાભારતનું વાચન
ચાલતું હોય, તો બીજી જગ્યાએ ગીતા ઉપર પ્રવચનો થતાં હોય; ત્રીજી જગ્યાએ મીરાંનાં ગીતો
ગવાતાં હોય અને રામનામની ધૂત ચાલતી હોય તો ચોથી જગ્યાએ વિદ્યાર્થીજીવનના સવાસો લઈ
તેના ઉપર ધર્મધર્મની ચર્ચા ચાલતી હોય. આવી રીતે આખી સંસ્થાનું વાતાવરણજ ધર્મસાગરની
ગંભીર સતત ગર્જનાથી ભરપૂર રાખવાની જરૂર છે.

એક બાજુએ ધર્મના આચરણનું વાતાવરણ અને બીજી બાજુ ધર્મના વિવરણનો અખંડ
પ્રવાહ, એ ધર્મશિક્ષણનાં બે અંગો છે. બન્ને અંગો સાચા ધર્મશિક્ષણને માટે જરૂરી છે. કેવળ
આચરણ જ્ઞાનવગર સ્થાયી થતું નથી, કેવળ જ્ઞાન આચરણવગર સ્વપ્નવત્ નિષ્ફળ રહે છે.
આચારની કસરતથી જ્ઞાનની ભૂખ જમત કરી, જ્ઞાનના ભોજનથી નવા આચરણની શક્તિ
બાળકે મેળવવાની છે. કર્મમાંથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનમાંથી પાછું કર્મ, એવો વિકાસનો ક્રમ છે. એક
કર્મના આચરણથી મનુષ્યધર્મના અમુક ભાગનો સાક્ષાત્કાર કરે અને તે સાક્ષાત્કારના પ્રકાશ-
માં એને નવા આચાર સ્પૂરે; તેમાંથી પાછું નવું જ્ઞાન અને તેમાંથી નવો આચાર, એજ સ્વાભા-
વિક વિકાસનો ક્રમ છે. આચાર અને વિચાર મનુષ્યના જીવનરથનાં બે પૈડાં છે. એકજ પૈડું
તૂટે તોપણ રથ અટકે. ધર્મશિક્ષણનું પણ એમજ છે.

અહીં કોઇ એવી શંકા ઉભી કરશે કે, આ તો બધું તત્ત્વજ્ઞાન થયું. આમાંથી કંઈ પ્રત્યક્ષ
માર્ગ જડતો નથી; પણ આ નિબંધ માત્ર સિદ્ધાંતનિર્દેશનની ખાતરજ લખાયેલો છે. આ
સિદ્ધાંતોનો અમલ કયી રીતે કરવો તે દરેક શિક્ષકની કે શિક્ષણસંસ્થાની શક્તિ અને વૃત્તિ ઉપર

આધાર રાખે છે. સાખ ઉપર બતાવ્યું તે છે. તે કયે રસ્તે સાધવું તે તો ફરકે પોતાની મેળે જોઈ લેવાનું છે.

ધર્મશિક્ષણ ફરજિયાત હોય કે નહિ? આ સવાલ પણ ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે અનેક સંસ્થાઓમાં ફરજિયાત સંખ્યા, ફરજિયાત પ્રાથના ઇત્યાદિ હોય છે; પણ ફરજિયાત ધર્મશિક્ષણ આ પ્રયોગજ વદતોવ્યાધાત જોવો છે. ફરજિયાત બોજન આપી શકાય, તોજ ફરજિયાત ધર્મશિક્ષણ કરી શકાય. અન્ન શરીરનો ખોરાક છે, તેમ ધર્મ આત્માનો ખોરાક છે. આપણે છાત્રાલયમાં ખાવાની સુંદર સગવડ કરી મૂકીએ, એટલું બસ છે. બાળકની સહજ ભૂખ જ એને ખાવાની ફરજ પાડે છે. આપણે એટલુંજ જોવાનું રહ્યું કે, કોઈ પણ કારણસર બાળકની ભૂખ મંદ તો નથી થઈ? તેને અજીર્ણ તો નથી થયું? તેના શરીરમાં કંઈ વિકાર તો નથી? એવું કંઈ હોય તો તેને દવાપાણી કરી તેની ક્ષુધા જાગ્રત કરવી એ શિક્ષકની ફરજ છે. બાળકની ક્ષુધા જાગ્રત રાખવી અને તેની તૃપ્તિમાટે શુદ્ધ પૌષ્ટિક ખોરાક તૈયાર રાખવો—આ બંનેમાંજ શિક્ષકનું કાર્ય ખતમ થાય છે. બાકીનું કાર્ય બાળક પોતાની મેળે કરી લે છે. તેવીજ સ્થિતિ ધર્મશિક્ષણની છે. કોઈ પણ કારણસર બાળકની ધર્મજિજ્ઞાસા પ્રસૂત હોય તો તેને જાગ્રત કરવી અને તેની પરિતૃપ્તિમાટે ધર્મવિચારનો અખંડ પ્રવાહ ચાલુ રાખવો, એટલીજ શિક્ષકની ફરજ છે. ધર્મના શિક્ષણમાં નદીની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. તે તો અખંડ વહેજ જાય છે. જેને ધૃષ્ટા હોય, જેનું ભાગ્ય હોય તે આવીને તેના પ્રવાહમાં નાહી-ધોઈ પુનિત થઈ પાછા જાય છે. તેવીજ રીતે ધર્મનો પ્રવાહ આપણે જીવતો રાખીએ. જે બાળકને આવીને તેમાં નાહી-ધોઈ પાવન થવું હોય તે બલે થાય. જેને એમ કરવાની વૃત્તિ નથી, તેને કંઈ ફરજ પાડી તેમ કરાવી શકાય તેમ છે? પ્રકૃતિ યાન્તિ મૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ। ઓછામાં ઓછું ધર્મશિક્ષણની બાબતમાં તો ફરજનો વિચારજ હાસ્યાસ્પદ લાગે છે.

અને બીજી રીતે આપણે ધર્મશિક્ષણ અનિવાર્ય જરૂર કરી શકીએ તેમ છે. વિદ્યાર્થી કુદરતને નિહાળતો થાય એવી ઇચ્છાવાળો કોઈ શિક્ષક કુદરતનું દર્શન શાળામાં ફરજિયાત કરે તો તે મૂર્ખ ગણાશે. તેની પાસે સહેલામાં સહેલો રસ્તો એ છે કે, આખી નિશાળજ કુદરતના ખોળામાં વસાવવી. ઇચ્છા હોય કે ન હોય, બાળકને કુદરતનું દર્શન કર્યાવગર છૂટકોજ નહિ રહે. એક બાળુ ઉંચા ઉંચા પહાડો, બીજી બાળુએ મેદાનો, ત્રીજી બાળુએ ખીણો, ચોથી બાળુએ ઘટાદાર જંગલો વચ્ચેથી વહેતી નદીઓ અને સરોવરો; આવી રીતે જ્યાં કુદરત પોતાના સંપૂર્ણ વૈભવમાં વિકસતી હોય, ત્યાંજ શાળાનું અધિષ્ઠાન હોય તો બાળક કુદરત જોયા વગર ક્યાં જાય? તેવીજ રીતે જેને બધા વિદ્યાર્થીઓ ધર્મશિક્ષણ લેતા થાય એવી ઇચ્છા હોય તેણે તો બાળકની આસપાસનું આખું વાતાવરણજ ધર્મમય કરી મૂકવું; એમ થશે તો આપો-આપજ એને ખબર પડ્યાવગરજ બાળક ધર્મશિક્ષણ લેવાનું છે.

શરૂઆતમાં ખ્રિસ્તી, આર્યસમાજ કે ઇતર પંથની શિક્ષણસંસ્થાઓમાં અપાતા ધર્મશિક્ષણનો ઉલ્લેખ મેં કર્યો છે. આવા ધર્મશિક્ષણથી કંઈ લાભ છે કે કેમ, તે તપાસવાની જરૂર છે. ધર્મશિક્ષણનો ઉદ્દેશ માણસના આત્માનો-હૃદયનો વિકાસ સધાય એ છે. જેનાથી તે વિકાસ સધાય તેજ સાચું ધર્મશિક્ષણ. ઉપર કહેલી સંસ્થાઓમાં જે શિક્ષણ ધર્મને નામે અપાય છે, તે અધર્મનું શિક્ષણ છે. માણસ પોતાના ધર્મ ઉપર પ્રેમ કરતો થાય તે આવશ્યક છે, પણ માણસ પારકાના ધર્મનો દ્વેષ કરતો થાય તે હાતક છે. ખ્રિસ્તીશાળામાં જે ખ્રિસ્તીધર્મજ સાચો અને બીજા બધા ધર્મો કનિષ્ઠ અને લાજ્ય એમ શીખવવામાં આવતું હોય તો તે ધર્મશિક્ષણ નથી, પણ અધર્મશિક્ષણ છે; તેમજ આર્યસમાજની શાળાઓમાં જે વેદવિષેના પ્રેમની સાથે કુરાને શરીફ કે બાઇબલવિષે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય તો તે વેદનું અભ્યયન-અધ્યાપન અધર્મશિક્ષણ છે. એક જગ્યાએ પ્રેમ અને બીજી જગ્યાએ દ્વેષ જોનારો માણસ પ્રેમનો અર્થજ સમજી શકે નથી; અને આવી જાતનું શિક્ષણ ધર્મશિક્ષણ નથી. ધર્મશિક્ષણને નામે આ રીતે દુનિયામાં સંકુચિતતા અને કલહજ વધે છે.

ધર્મશિક્ષણ જેવા વિશાળ વિષય ઉપર જેટલો વિચાર કરીએ તેટલો ઓછો છે. ઉપરના લખાણમાં તો ધર્મશિક્ષણના સિદ્ધાંતોનું માત્ર દિગ્દર્શન કર્યું છે. ધર્મશિક્ષણ એ તો વાઘણનું દૂધ છે. જેનામાં તે પચાવવાની તાકાત હોય તેજ તેમાં અંપલાવે. બીજાએ તેને અસ્પૃશ્ય ગણી તેનાથી દૂર રહેવુંજ શ્રેયસ્કર છે; કારણ કે અધિકારવગર કરેલા કર્મનાં ફળ હમેશાં અનિષ્ટ આવે છે.

(કાર્તિક સં. ૧૯૮૪ ના 'દક્ષિણામૂર્તિ'માં લેખક-ગોપાળરાવ સમચંદ્ર કુળકર્ણી)

x x x x x x
વિદ્યાર્થીઓને સામાજિક તાલીમ આપવામાટે કેાઇ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કે શિક્ષકોનાં તે વિષયપરત્વેનાં વ્યાખ્યાનોના શ્રવણ કરતાં વિધેયાત્મક ક્રિયાઓ વધારે સુંદર, વધારે સખળ સાધન છે. આવી ક્રિયાઓમાં રમત એ બાળ મન તેમજ તરુણ મનને વધારે અનુકૂળ હોય છે. શાળાઓમાં આજે રમતોએ હવે પોતાનું સ્થાન તો ઠીક ઠીક મેળવ્યું છે, પરંતુ રમતો રમાડવાની પાછળ જે દષ્ટિ ઉભી થવી જોઇએ, તે હજી નથી થઇ. આજે તો રમતો મોટે ભાગે શરીર-વ્યાયામ ખાતર, નિર્દોષ આનંદ ખાતર અને વિદ્યાર્થીઓને તંદુરસ્ત પ્રવૃત્તિમાં રોકી રાખવા ખાતર મોટેભાગે રમાડાય છે. આ દષ્ટિની સાથે સાથેજ સામાજિક તાલીમની દષ્ટિ ઉમેરાવાની અત્યંત જરૂર છે. મનુષ્યને સામાજિક શિષ્ટજન બનવા માટે શિસ્ત, નમ્રતા, વિવેક, અંધુભાવ અને સહકાર જેવા જે જે સદ્ગુણો સંપાદન કરવાની અપેક્ષા રહે છે, તે બધાય રમતો જેવી વિદ્યાર્થીના મનને આકર્ષનારી પ્રવૃત્તિમાંથી સહેજે મેળવી શકાય તેમ છે. આ દષ્ટિથી રમતોની યોજના કરવામાટે શિક્ષકોએ તે દષ્ટિ કેળવવી પડશે અને વિદ્યાર્થીઓ પાસે તે ધરવી પડશે. તેમ થશે તો શિક્ષણની એક આવશ્યક પ્રવૃત્તિતરીકે રમતો યથાર્થ ગણાશે.

x x x x x x

૬૬-કવિતાશિક્ષણ

ભાષાનું શિક્ષણ એટલે ગદ્ય અને પદ્યનો બાળકોને પરિચય કરાવવો. આ પરિચય જેટલો દૃઢ અને સ્પષ્ટ એટલું ભાષાનું શિક્ષણ બળવાન થવાનું. પરિચયનાં સાધનો મુખ-સાહિત્ય અને લિખિત સાહિત્ય છે. બાળક નાનપણથી મુખસાહિત્યના પરિચયમાં આવે છે. વાંચતું-લખતું થયા પછી તેને લિખિત સાહિત્યનો પરિચય શક્ય છે. મુખસાહિત્ય કે લિખિત સાહિત્યના પરિચયમાં ગદ્યાત્મક સાહિત્ય બાળક પાસે એકંદરે આજે વધારે અને વહેલેથી આવે છે, જ્યારે પદ્ય સાહિત્યનો પરિચય મોડો મોડો અને થોડો થોડો થાય છે. ઘરમાં આપણે બોલીએ છીએ તે મુખ-સાહિત્ય છે. ઘરમાં કે બહાર ગાનનો પરિચય વાણીના પરિચય સાથે સરખાવતાં સાવ ઓછો જ-ણાય છે. પાઠ્ય પુસ્તકોમાં પાઠો કરતાં કાવ્યનું પ્રમાણ ઘણુંજ ઓછું હોય છે.

આમ હોવાથી બાળક ગદ્યનો આનંદ વહેલી ઉંમરે વધારે લેતું થાય છે. વળી આને પરિણામે એવી ખોટી સમજણ પણ ઉભી થઇ છે કે બાળકો કાવ્યને વહેલી ઉંમરે સમજી શકે નહિ તેમ તેનો આનંદ પણ લઇ શકે નહિ, તેથી તેમની આગળ કાવ્યો મોડાં અને ઓછાં આવવાં જોઇએ. પરિણામ એમજ આવ્યું છે. આપણે મોટાઓ સુદ્ધાં પદ્ય કરતાં ગદ્યમાં વધારે રસ લઇએ છીએ. ગદ્ય વધારે સહેલું લાગે છે, ગદ્યનો પ્રચાર ઘણો થાય છે, ગદ્યનું સર્જન પણ અધિકતર છે.

એશક, સરખામણીથી જોતાં કાવ્ય વધારે અધર્મ છે. ગદ્ય કરતાં પદ્ય જરા મોટી ઉંમરે વધારે આનંદ આપી શકે. મતલબ કે, કાવ્ય સ્વતઃજ જો ઉચ્ચ ભૂમિકાનું સર્જન છે, એમ લઇએ તો તેનો ઉપભોગ પણ જરા ઉચ્ચપણેજ થઇ શકે.

પરંતુ એ જવા દઇએ ને સીધો વિચાર કરીએ તો ઉપલું કથન અત્યારે તો વિચારવા જેવું છે-અર્થાત્ આપણે બાળકોને ગદ્યનો પરિચય વધારે આપીએ છીએ ને પદ્યનો ઓછો આપીએ છીએ, ને તેને લીધે આજે પદ્યમાં આપણે ઓછી મઝા લઇ શકીએ છીએ.

આ પરિસ્થિતિ દૂર કરવામાટે આપણે આજના કાવ્યશિક્ષણમાં સુધારા કરવાની જરૂર લાગે છે. આપણે પહેલાં સુધારા આપણી ખોટી સમજણ દૂર કરવાનો છે. તે એ કે, કાવ્યને નાની ઉંમરે મૂકાય નહિ. જરા વિચારી નેમએ તો આ સમજણ દૂર થશે. સાહિત્યના ઇતિહાસમાં નેમએ તો ગદ્યથી પહેલાં પદ્ય છે, એમ જણાય છે. વાણીએ પહેલું સ્વરૂપ કવિતા મારફત લીધું. આપણી દુનિયાનાં લોકગીતો અને ઇલિયડ, મહાભારત, રામાયણ આદિ મહાકાવ્યો પ્રથમ પદ્યના નમુના છે. લેખનની શોધમાટે સાહિત્ય રાહ નેમ નથી શક્યું. સાહિત્ય એટલે સર્જનાત્મક વૃત્તિનું એક વ્યક્ત સ્વરૂપ; અને આ વૃત્તિ તો મનુષ્ય ખોલતો થયો તે પહેલાંની છે. વાણીની સાથે તે વાહ્યમયરૂપે દેખાઈ. જૂના પુરાણો લોકોનું વાહ્યમય એટલે પ્રથમતઃ કાવ્યનું વાહ્યમય. કાવ્ય એક કહેથી બીજે કહે સહેલાઈથી જઈ શકે. વેણુ-પદ્ધતિએ એનો અભ્યાસ કેવળ સરળ છે. કાવ્યની ગેયતાને લીધે સ્મૃતિપટે ચઢવાનું વધારે સીધું છે. કાવ્યમાં પ્રાસ અને છંદના બંધનને લીધે અથવા તેમાં રહેલા પુનરાવર્તનને લીધે તે અકબંધ રહે છે ને તેથી તે પરંપરિત વારસામાં ઉતારવાને માટે વધારે લાયક છે.

પ્રાથમિક લોકોનું સાહિત્ય-ધનલંગર કાવ્ય હતું. કાવ્યમાં તેઓ પોતાનું ઇલાપણ અને અજ્ઞાન ભરતા. કાવ્યમાં તેઓ પોતાની મહત્ત્વાકાંક્ષા અને લઘુતા દેખાડતા. કાવ્યમાં તેઓ પોતાનાં સ્વપ્ને અને ઇતિહાસ પ્રગટ કરતા. કાવ્યમાં તેઓ શોક, મોહ, પ્રેમ વગેરેને સંધરતા. કાવ્ય એજ તેમનું સંપ્રદરશ્યાન હતું, તેમનો ઇતિહાસકાર હતું. એ કાવ્ય લોકજીવનની જીવંત શાળામાં ઉચ્ચારાતું અને આત્માલટફ એમાં જીવી જીવી એને જાણતા, શીખતા ને એમાંથી નવાં કાવ્યો રચવાનો પ્રાણ અને પ્રેરણા મેળવતા. આ જૂનું કાવ્ય એટલે લોકગીત-લોકકાવ્ય. મનુષ્યલોકની આત્માવસ્થા કવિતાથી સાહિત્યનો પરિચય સાધતી અને આજે પણ આત્માવસ્થા સાહિત્યનો પરિચય કાવ્યથી-જ માગે છે ને તે તેને મળવો નેમએ.

જ્યાં મા હાલરકું ગાય છે ને બાળક ઉઘી જાય છે; જ્યાં મા ગાતાં, ખાંડતાં, ભરતાં ગીતો ગાય છે ને બાળક તેની ફરતું હીંડે છે; જ્યાં પિતા પૂજા કરતાં સ્તોત્રો ગાય છે ને બાળક સામે શાંતિથી બેસે છે, ત્યાં લોકગીતનો-કાવ્યનો-બાળકને પરિચય છે, ત્યાં તેનું શિક્ષણ છે.

જેમ જેમ જૂના વખતમાં જઈએ, તેમ તેમ આવો પરિચય વધારે ને વધારે દેખાશે. આવો પરિચયજ માત્ર બાળકને રસ અને વસ્તુથી ભરતો. આજે પણ જ્યાં એ મુખસાહિત્યના જીવંત અવશેષ છે, ત્યાં બાળક તેનાથી રસાતું જાય છે; પરંતુ આજની દુનિયા બદલાતી ચાલી છે, લોકગીતો બૂલાતાં જાય છે. આપણી જીવનસરણી બદલાતી જાય છે, તેમ લોકગીતોને રહેવાને જાણે જગા નથી રહેતી. ઘંટી આગળ લોકગીત રહેતું, તે ગિરણી આગળ નથી રહી શકતું; તે ચૂલા આગળ રહેતું, પ્રાઈમસ આગળ કેમ રહી શકે! છતાં લોકગીતોને છોડી દીધે ન ચાલે. અને કાવ્યશિક્ષણમાંથી તેને જવા દઈએ તો પાયાવિના જેમ મકાન ચણી નથી શકાતું છતાં ચણવાની કલ્પના કરીએ તેવું કવિતાશિક્ષણમાં થાય.

આથી કાવ્યશિક્ષણમાં પ્રથમ વસ્તુ લોકગીતોનો પરિચય છે. બાળમનુષ્યનાં ગીતોથીજ બાળકનું કવિતાશિક્ષણ થઈ શકે, આ વિચાર કેટલો સાચો છે તે અનુભવથી સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકાય છે. લોકગીતો બાળકો સામે મૂકી નેમએ અને તેની ખાત્રી કરી લઈએ. આત્માવસ્થાના કાવ્યપરિચયમાં મુખ્ય વસ્તુ કાવ્યની ગેયતા, ડોલન, તાલની સ્પષ્ટતા અને ઉચિત વસ્તુ છે. બધાં લોકગીતોમાં ગેયતા છે, બધાં કાવ્યો એકલાં ગેય છે, છતાં તેજ કારણે તે બધાં બાળકોને ન ગમે. એમજ ડોલન, તાલની સ્પષ્ટતા અને ઉચિત વસ્તુપરતે તફાવત પડે છે. લોકગીતોનાં પડો તપાસીશું ને શિષ્ટ કાવ્યોને નેમશું તો તેના વિકાસનો ક્રમ જણાશે. આપણે ગેયતા, ડોલન, તાલ અને ઉચિતતાનો ક્રમ શોધવો પડશે. લોકગીતોની ગેયતાનો ક્રમ સીધા પ્રયોગસિવાય જડી નહિ શકે. લોકગીતોનું સાહિત્ય તાલીમ વગર નજ મળે. સરખી સપાટી ઉપર તરતાં બધાં લોકગીતોમાં કેાઇ પહેલાંનાં તો કેાઇ નવાં એમ જડી આવશે, પણ શિષ્ટ કાવ્યો કે કવિતાની આખતમાં તો આપણે ક્રમ શોધી કાઢી શકીએ; અને જે ક્રમમાં કાવ્યનું સાહિત્ય શરૂ-આત્માવસ્થાથી વિકસતું

આવું હોય તે કમે બાળકો પાસે કાવ્યો મૂકતા જઈ શકીશું. આમ કરીશું એટલે મોટેભાગે બાલકાવ્યનાં ક્રમિક લક્ષણોવાળી કવિતાઓ આપણા હાથમાં સહેજે પડશે.

લોકગીતોમાંનાં બાલ-લોકગીતો કયાં કયાં છે, તે આગળ કહ્યું તેમ અનુભવથી નક્કી કરવું. તેવો અનુભવ કરનારને કેવાં લોકગીતો મૂકવાં ને કેવાં ઉપર પ્રયોગ કરવો, તે જાણવું પડશે.

જેયતાને કારણે મોટેભાગે ગમે તે લોકગીત રસિક થશે; પણ બાળકો આગળ બીજાં કારણો સાથે હોવાથી કયું ગીત વારંવાર પ્રિય થઈ પડે છે, તે તેને સંભળાવીને જોવાનું છે ને તે ઉપરથી નિયમો તારવી કાઢવાના છે. બાળકોને પોતાની દુનિયાના સ્થૂળ તેમજ માનસિક અનુભવો વ્યક્ત કરતું લોકગીત ભાવે છે. પોતાની આસપાસનું જગત જેમાં પ્રતિબિંબિત થયું હોય છે, તેવું ગીત પણ તેને વધારે ખેંચે છે. પોતાનાં સુખ-દુઃખો સાથે જે ગીત વધારે જોડાયેલું હોય છે, તે પણ ગમે છે. હમેશના બનતા બનાવો ચીતરાયા હોય છે, તેવું ગીત પણ તેને ગમે છે. વળી પોતાની કલ્પનાઓને ઉડાડે, પોતાના તરંગોને પોષે તેવાં ગીતો પણ તે સાંભળે છે. વળી જે વાર્તા જેવું અને બનાવોની પરંપરા સાંકળતું ગીત હોય છે, તે તેને ધણું ભાવે છે. આ બધું ગીતના વસ્તુ અને ભાવપરત્વે છે. ગીતની ભાષા એટલે તેની ઝડઝમક, તેના શબ્દો, અનુધ્વનિઓ, તેની ભાષા, રચના એ બધું પણ ગીતની પ્રિયતા-અપ્રિયતામાં સાથે રહે છે. ગીતની ગાન-સરળતા અને સ્મૃતિસરળતા પણ ગીતના પક્ષપાતમાટે ઉભાં રહે છે. આ બધું જોતાં જઈને બાલગીતોને ગીતસમૂહોમાંથી તારવી કાઢવાનાં છે.

જૂનાં ગીતો મૂકનારને માત્ર એકજ સૂચના આવશ્યક છે. જૂનાં ગીતોના સંગ્રાહકની દૃષ્ટિ સંગ્રહપૂરતી છે, પુરાતત્ત્વવેત્તાની ગીતપરત્વની દૃષ્ટિ જૂદી હોય, જૂદા જૂદા મનુષ્યોની દૃષ્ટિ-આત્મલક્ષી કે પરલક્ષી-જૂદી જૂદી હોય; તેમજ શિક્ષકની દૃષ્ટિ જૂદી જોઈશે.

જૂના વખતમાં શું હતું તે લોકગીતદ્વારા આપણે બાળકોને શીખવવું નથી. જૂનાં ગીતો એ ઉપયોગ આગળ જતાં ઇતિહાસ લખનારમાટે હોઈ શકે. આપણે તો બાળકને નિર્દોષ આનંદ આપે તેવું બાલભોગ્ય ગીત આપવાનું છે; અને નિર્દોષને અર્થ આપણે ખૂબ વિચારવો જોઈએ. આપણે આવતી કાલની સમાજમાં જે બધું જોવા ન ઇચ્છતા હોઈએ, તેવું બધું જે ગીતો પોષતાં હોય તેવાં ગીતોને છોડી દઈએ, છોડી દેવાંજ જોઈએ. આપણે વહેમી થવા નથી માગતા, આપણે સાસુ-વહુના કળ્યાણી કંટાળ્યા છીએ, ઝેર દેને મારી નાખવાનો શોક્યદ્રોષ આપણને નથી જોઈતો; એવું એવું જે બધું આપણને નહિ ગોઠતું છે તેવું ગીતમાં ન જોઈએ; કારણ કે ગીતની સાથે તે તે પણ બાળકને સ્પર્શે છે; ને જ્યાં ગીતનો ઝોક એવું એવું આદર્શ-તરીકે ધરવાનો હોય છે, ત્યાં તો તે વિષરૂપ થઈ પડે છે. માટે ગીત ઉપર આપણે ચોક્કસ પહેરો ખેસાડવો જોઈશે. ગીતમાં બાળજીવનને, મનુષ્યજીવનને ઉન્નત કરે તેવા ભાવો રહેવા દઈએ ને બાકીનાને ફેંકી દઈએ. તેમ કરતાં ગીત જાય તો જવા દઈએ. ખરી રીતે ગીતની કિંમત જેયતા, સરળતા વગેરેમાં રહેલી છે. તેની વસ્તુની કિંમત છે, પણ તે તો ગૌણ છે. આપણે ગીતના જૂના ઢાળોમાં નવું વસ્તુ મૂકી ગીતોને નવાં કરીએ તો ઉત્તમ કાવ્યશિક્ષણની શરૂઆતનું સાહિત્ય તૈયાર થઈ કહેવાય.

લોકગીતનો પરિચય ગાઈને આપવો. જે ગીતો ગવાય, બાળકોને જેનો રસ લાગે, તે ગીતો લખાઈને તેમની સામે આવે તો પરિચયને દૃઢ કરશે; પરંતુ ગીતનો પરિચય ગીતગાનથી થાય, ગીતવાચનથી ન થાય તે બૂલવું નહિ. ગીતપરિચય માત્ર મોઢે કરવાથી કે બોલવાથી નથી થતો. એનો પરિચય ગીતના વાતાવરણમાં રહેવાથી થાય; માટે શાળામાં ગીતો છૂટથી ગવાય, એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.

હવે કવિઓની કવિતાઓ બાળકો આગળ કેમ મૂકવી, તેનો વિચાર કરીએ. પ્રથમ વિચાર તેના ક્રમનો છે. આજના કાવ્યસંગ્રહો-બાલકાવ્યસંગ્રહો સફળ નથી જણાતા. વાચનશાળામાં મૂકવામાં આવેલાં કાવ્યો ઉપર બાળકોને ગ્રેમ નથી થતો. ત્યારે શું કરવું ?

આપણું કવિતાનું સાહિત્ય અમુક દૃઢસુધી વિસ્તર્યું છે. એ સાહિત્યને તપાસી તેના વર્ગો પાડીએ તો કંઈક આવા પડે:-એક વર્ગ છેક જૂના કવિઓનો એટલે લિંદી કે મળ બાપાની

જેના પર અસર થઈ છે તેવાઓનો; બીજો વર્ગ પ્રાકૃત ભાષામાંથી બહાર આવતી ગુજરાતી ભાષામાં જેનાં કાવ્યો થયાં છે તેનો; ત્રીજો વર્ગ શુદ્ધ ગુજરાતીનો અને ચોથો આજના ગુજરાતીનો. આપણી ભાષા સંસ્કૃતમાંથી પ્રાકૃતમાં થઈને પછી ગુજરાતી થઈ. આપણે બાળકો પાસે ગુજરાતી કાવ્યો મૂકવાં છે અને બાળકોમાટે તે મૂકવાનાં છે; એટલે તો ગુજરાતી કાવ્યવિકાસમાં જે પ્રાથમિક કાવ્યો હોય, તે મૂકવાં જોઈએ. આ પ્રાથમિક કાવ્યો ક્યાં અને તેના કવિઓ ક્યાં, તે જોવું પડે. મોટેભાગે જે બધા ભક્તકવિઓ થઈ ગયા છે, તેઓ મિશ્રભાષાના અગર તો છાયા-ગુજરાતી ભાષાના કવિઓ છે. તેઓનાં કાવ્યો ગુજરાતી કાવ્યસરિતાના વિકાસની બહાર લાગે છે. પ્રેમાનંદ આદિ કવિઓ ગુજરાતી ભાષાના કવિઓ છે; પરંતુ તેમનાં કાવ્યો ઉપર સંસ્કૃત ભાષા અને વસ્તુ બંનેનો પ્રભાવ છે. તેઓ એક રીતે ગુજરાતી ભાષાના કાવ્યપ્રવાહના મૂળમાં છે તો બીજી રીતે તેઓ શુદ્ધ પ્રવાહની પેલી તરફના છે—અર્થાત્ જેમ કાંઈ સપાટ પ્રદેશપરથી વહેતો જળપ્રવાહ કુંગરપર થઈ નીચે આવે તોપણ તેની શરૂઆત તો કુંગરથી થતા પ્રવાહથી થઈ ગણાય છે ને સપાટ સ્થળ ઉપરના પ્રવાહથી નહિ; તેમ આ કવિઓનાં કાવ્યોવિષે કહી શકાય. છતાં આ કવિઓ સંસ્કૃત પ્રભાને અને વસ્તુને ગુજરાતીમાં મૂકતાં છતાં કાવ્યનું શરીર તો નવું જ ધરતા હતા. તેઓ નવી ભાષામાં કાવ્ય રચતા હતા, તેથી તેમણે સંસ્કૃત કે વિકસેલી ભાષાનાં વૃત્તો ન લીધાં. તેઓએ લોકહૃદય-લોકમાનસને અનુકૂળ, સ્વાભાવિક અને સહેલાઈથી સ્પર્શી શકે એવા મારુ, વેરાડી વગેરે રાગો લીધા; અને ઢાળની દૃષ્ટિએ આ કવિઓ ગુજરાતી સાહિત્યની કવિતાનદીમાં મૂળ આગળ છે, એમ કહેવાય. ત્યારપછીના જે કવિઓ થયા તેઓએ ગુજરાતનું માનસ, ગુજરાતની જનકથાઓ, ગુજરાતના વહેમો, શક્તિ-અશક્તિઓ અને મહેન્દ્રાઓ પોતાની કવિતામાં દર્શાવ્યાં. શામળ વગેરેને છેવટે દલપતરામને આ વર્ગમાં મૂકાય. તેમની કવિતાના ઢાળો સંસ્કૃત ઢાળોથી જૂદા છે.

હવે કવિતાના શરીરની દૃષ્ટિએ આપણે આ કવિતાઓનો વિચાર કરીએ. કવિતાપરિચયમાં કવિતાનું શરીર એ પહેલી વાત છે. તે શરીરમાં ઉઠતા ભાવો અને મૂકવાનું વસ્તુ જરા ગૌણ છે. કાવ્યવિકાસની શરૂઆતમાં ગુજરાતી કાવ્યે જે ઢાળો લીધા, તે પ્રાથમિક ઢાળો, રાગો કે છંદો ગણાય. તે સરળ છે, સાદા છે, અટપટા અન્યય તેમાં આવતા નથી. લોકગીતો જેમ લોકભોજ્ય અને લોકગત છે, તેમજ આ કવિઓ શિષ્ટ કરતાં લોકનાજ ગણાય છે ને તેમનાં ધણાં કાવ્યો તો લોકગત થતાં લોકગીતપણાને પણ પામેલાં છે. આવા પ્રાથમિક ઢાળો બાળકોને ગમે છે. સ્વં નવલરામે ગરબાની ચોપડી રચી તેમાં આ તત્ત્વ સ્પષ્ટ છે. સાધારણ લોકો-પ્રાથમિક માનસવાળાઓ આ જૂના ઢાળો હજી ગાયા કરે છે. તેમના કવિઓ, લેખકો જૂના ઢાળોમાં કથાવાર્તા લખે છે; માટે બાળકો પાસે કાવ્યના પ્રથમ પરિચયમાં આવા ઢાળોની કવિતાઓ મૂકવી.

જૂના કવિઓએ કે દલપતરામભાઈસુધીના મધ્યકાલના કવિઓએ-કાંઈએ બાળકોમાટે કાવ્યો નથી રચ્યાં. તેમનાં કાવ્યો તે તે યુગની ભાવનાપ્રધાન કાવ્યો છે. બાળકોમાટેનાં ગીતોનેક યુગ હમણાં છે, તેથી જૂના રાગોમાં નવાં ગીતો ત્રિભુવન જેવા કવિઓ સફળપણે આપે છે. ભક્તકવિ ભક્તિ ગાય છે, રસિક કવિ રસ ગાશે, શિક્ષકકવિ કે બાળકપ્રિય કવિ બાળકોને માટે કાવ્યો આપશે.

હમણાં આપણે જૂના ઢાળોવાળાં બાલમનોચિત કાવ્યો તારવી કાઢીએ ને તેને બાળકો પાસે મૂકીએ, ગાંધ બતાવીને તેમજ લખીને તેમને આપીએ. તેમ કરતાં તેમાં રહેલો ક્રમ પણ આપણને જરૂરી ને સાથે સાથેજ આપણે નવી વસ્તુ ભરી જૂના ઢાળોને સજીવન કરતા જઈએ.

કાંઈ ત્રિભુવન જૂના ઢાળો બાળકોમાટે વાપરવા વધારે લલચાય તો સારું થાય. જુગતરામ શંખરી આખ્યાન વગેરે લખે છે ત્યાં આવીજ રીતે નવું બાલકાવ્યસાહિત્ય રચે છે.

કવિતાઓની પસંદગીનું એક ધોરણ આપણે જોયું કે, તેના ઢાળો વગેરે શરીર, ગુર્જર કાવ્ય-વિકાસને ક્રમે આપણે મૂકવું. બીજી વાત એ છે કે, તેનું વસ્તુ તપાસવું. આપણે શામળ વગેરેમાંથી બાળકોને અનુકૂળ વસ્તુવાળાં ધણાં કાવ્યો શોધી શકીએ. તેઓ વસ્તુમાં પણ વિકાસ કરતાજ

હતા, તેથી તેમનાં કાવ્યો બાળકો સાથે બાલવસ્તુથી ભરેલાં છે. તેઓએ જિંટ અને ગધેડાની અને વાંદરા વગેરેની વાતો પણ કરી છે.

અગાઉ લોકગીતના વસ્તુસંબંધે જે કહેવામાં આવ્યું, તે કાવ્યોને પણ લાગુ પડે છે. તેમાં પણ આપણે જે નથી માગતા તેની વાત ન જોઈએ. આપણો જે આદર્શ આજે નથી રહ્યો, તે પ્રેરનાર કાવ્યવસ્તુનો ત્યાગ કરીએ. બીજી બાજુ આપણા લઘ્ય અવાજ તથા ગંભીર અને પોકળ આદર્શથી કાવ્યને ભારે કરી બગાડી ન નાખીએ. આજના બાળકના સહજ જીવનને પ્રેરક, પોષક એવી વસ્તુલય્યાં કાવ્યો એ આપણાં બાળકોનાં કાવ્યો છે.

એક બીજો વિચાર પણ વિચારીએ. બાળકો બન્ને જાતનાં કાવ્યોમાં રસ લઈ શકે છે. એક વર્ણનવાળાં કે એક ભાવવાળાં અને એક કથનવાળાં એટલે કે એક વાત કે વાર્તાવાળાં. આમાંથી સાદાં વર્ણનકાવ્યો કે ભાવકાવ્યો જેટલાંજ ઉત્કૃષ્ટ કાવ્યો બાળકોની નજરે આખ્યાયિકા કાવ્યો જણાય છે. આખ્યાયિકા કાવ્યો વાર્તારૂપ છે, તેથી વાર્તા તેમને જેટલી ગમે છે તેટલાંજ, તે ગમે છે. ધણી વાર તો તે ખૂબ ગમે છે; માટે તેવાં કાવ્યો આપણે શોધવાં જોઈએ. જુગતરામ જેવા તેવાં કાવ્યો વધારે ને વધારે રચે તો સારું. પ્રાથમિક માનસને લંબાણ અને વાર્તાકથન જેવું વધારે ગમે છે. નાનાં બાળકોને તેવાંજ ગમે છે. આપણે મોટા થયા છીએ, એટલે ઉર્મિકાવ્યો આપણને વધારે ખેંચે છે; છતાં ગામડામાં મોટાં નરનારીઓ સુદ્ધાં ઓખાહરણ ને નળાખ્યાન કે મહાભારત જેવાં મહાકાવ્યો સાંભળતાં ચાકતાંજ નથી. કાવ્યો લાંબાં હોય પણ તેમાં બનાવની પર-પરા હશે તો બાળકો ઝીલશે; જ્યારે છેક નાનું કાવ્ય કેવળ ભાવપ્રધાન હશે તો નિરર્થક જશે.

આપણે બાળકોને કાવ્યપરિચય આપીને બેસી રહીશું તોપણ તેમને કાવ્યશિક્ષણમાં ધણું શીખવ્યું કહેવાશે. ખરું શિક્ષણ વસ્તુમાં તરબોળ થવામાં છે અને પરિચયથી તરબોળ થવાય છે. યહી અર્થ, અન્વય વગેરે ચૂંથણાં તો સહજે સિદ્ધ થાય છે.

આપણે પરિચયની હિમાયત કરી. તે કેમ આપવો? આગળ જરા કહી ગયા છીએ, છતાં અહીં પૂર્તિરૂપે જરા વિશેષ કહીએ. કાવ્યોનો પરિચય ગાઇને આપી શકાય. ગાવાની ઢબ, સુંદર રાગ, સરસ યોગ્ય અભિનય, છટા, તાલ વગેરે સરસ પરિચય કરાવવામાં સારી મદદ આપનારાં છે. પરિચય એટલે પરિચય. કાવ્ય ગોખાવાય નહિ, તે મોઢે કરી લેવરાવાય નહિ ને લેવાય પણ નહિ. તેનો સ્વાદ લેવાય ને તેમ કરતાં કરતાં પોતાનું કરાય.

પરિચય આપતી વખતે કાવ્યવિષે પ્રસંગોપાત કહેવાય, કાવ્યના વસ્તુવિષે જરા બે બોલ ચાલે, કાવ્યની અંદર રહેલ વાર્તાને મોઢેથી ટુંકાવીને કીધી હોય તો કાવ્યમાં ઝટ પ્રવેશ થાય ને બાળકો વધારે રસ લે. પ્રથમ ભૂમિકા રચવામાટે કાવ્યવિષે કંઈક કહેવું ઉપયોગી છે. વચ્ચે વચ્ચે પણ કોઈ શબ્દનો અર્થ કરી આવા કાવ્યની ખુબી કે અર્થ બહાર આણવાનું પણ જરૂરનું છે. વખતે વખતે કાવ્યને ગદ્યના રૂપમાં છટાથી બોલી જવું પણ કામનું છે.

જ્યારે બાળકો કાવ્ય વાંચતાં થાય, ત્યારે તો તેની સામે કાવ્યો પણ મૂકીએ તેમજ કાવ્ય-પાઠો પણ મૂકીએ. એટલે કે કાવ્યને પાઠના રૂપમાં ગોઠવીને તે મૂકીએ. ગીતપરત્વે ગીતપાઠ કહીએ ને કાવ્યપરત્વે કાવ્યપાઠ કહીએ. ગીત અને ગીતપાઠ સાથે વાંચતાં બાળકને કાવ્યનો અર્થ સ્પષ્ટ થશે અને અન્વય વગેરેના આડકતરી જાણ થશે; પરંતુ આમ દરેક કાવ્યપરત્વે થવુંજ જોઈએ એમ નથી. આ તો નમુનાતરીકે આપવાનું છે.

કાવ્યશિક્ષણના વિષયમાં કાવ્યપરિચયવિષે કંઈક આમ કહી શકાય છે.

(કાર્તિક સં. ૧૯૮૪ ના ‘દક્ષિણામૂર્તિ’ના અંકમાં લેખક—ચિત્રુભાઈ.)

૬૭-નિવૃત્તશિક્ષણ

ક્રાંસની રાજ્યક્રાંતિની ઘટનાના સંબંધમાં આવતી વ્યક્તિઓમાં રસો અને વૉલ્ટેરનાં નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ લેખકોની લેખનશૈલી તેજસ્વી, શુભંત અને ક્રાંતિકારક છે. આ લેખકોની લેખિનીને જોટલો ધાક તે કાળમાં લેખકોને લાગતો, તેટલો બળવાન રાષ્ટ્રોના શસ્ત્રબળનો ધાક લેખકોને લાગતો ન હતો. ફ્રેંચ રાજ્યક્રાંતિ એ આ વ્યક્તિઓના લેખોનું મૂર્ત પરિણામ છે. આ બંને અંથકર્તાઓમાં રસો વધારે ભાવનાપ્રધાન હતો. લેખો લખવા ખાતર તેણે કદી ભાષાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો નથી. એના વિચારો જોટલા બધા વધી પડ્યા કે હૃદયની અંદર રહી ન શક્યા. બહાર પડવા માટે એ વિચારો વાણીને અંદરથી ખૂબ ધકેલવા લાગ્યા અને તેથી તેની ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ, જવાણાસુખી ફ્રાંસીને જેમ અંદરથી ધગધગતો લાવા રસ નીકળે તે પ્રમાણે-તે કરતાંએ વધારે દાહક એવા તેના વિચારો લખાણરૂપે બહાર નીકળ્યા. તેના લેખમાં તેનું હૃદય બોલતું હતું; અને તેથીજ એ લેખો બૌદ્ધિક ને તાર્કિક દૃષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ ન હોય તોપણ તેના લેખોએ જાણે કે શુભંત અગ્નિ જોટલી અસર કરી એ વાત ઇતિહાસને કબૂલ કરવી પડે છે. મૃતજીવન કરત શુભંત મૃત્યુ વધારે શ્રેયસ્કર છે, એ તેના લેખનું સૂત્ર હતું. આવા પ્રભાવશાળી, પ્રતિભાવાન અંથકારના શિક્ષણવિષેના વિચારોનો વિચાર કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે.

રસોના મત પ્રમાણે શિક્ષણના ત્રણ વિભાગ પાડવા જોઈએ:- (૧) નિસર્ગશિક્ષણ, (૨) વ્યક્તિશિક્ષણ અને (૩) વ્યવહારશિક્ષણ. શરીરનો દરેક અવયવ પૂર્ણ રીતે અને વ્યવસ્થિત રીતે વૃદ્ધિ પામે; ઇન્દ્રિયો ચાલાક, ચપળ, કાર્યપટુ બને; જૂદી જૂદી મનોવૃત્તિઓનો દરેક રીતે સંપૂર્ણ વિકાસ થાય; રમૂતિ, પ્રજ્ઞા, મેધા, ઘૃતિ, તર્ક વગેરે બૌદ્ધિક શક્તિઓ પ્રગટલ અંતર પ્રખર થાય; આ બધી નૈસર્ગિક ને પ્રાકૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ રસોના મત પ્રમાણે નિસર્ગશિક્ષણમાં થાય છે. આથી જૂદા શબ્દોમાં બોલીએ તો મનુષ્યની અંદર ને અંદરજ થતી શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક વૃદ્ધિ-આત્મવિકાસ તેજ નિસર્ગશિક્ષણ કહી શકાય. તેજ પ્રમાણે માણસને બાહ્ય પરિસ્થિતિ ઉપરથી જે જ્ઞાન થાય છે, વ્યવહારમાં જે અનુભવ થાય છે, જે બધા પદાર્થજ્ઞાનને અથવા ભૌતિક માહિતીને રસો 'વ્યવહારશિક્ષણ' એવું નામ આપે છે; આ વ્યવહારજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ નિસર્ગશિક્ષણને લીધે થયેલા આત્મવિકાસને બાહ્ય જગતમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, એ સંબંધે અન્ય મનુષ્યોના પ્રયત્નથી જે વાચિક, સાંપ્રદાયિક કે શાલી (શાળામાં અપાતું) શિક્ષણ મનુષ્યને મળે છે, તેને તેણે 'વ્યક્તિશિક્ષણ' એવું નામ આપ્યું છે એટલે તેની દૃષ્ટિએ વ્યક્તિશિક્ષણ એ વ્યવહારશિક્ષણ અને નિસર્ગશિક્ષણની વચ્ચેનો અંકોટો છે વાસ્તવિક રીતે રસોએ શિક્ષણના વિભાગ કેટલા પાડ્યા છે, એ બહુ મહત્વનો મુદ્દો નથી. અમુક વિષયના અમુક વિભાગ પાડવાજ જોઈએ એવો કાયદો નથી. આ બધા પ્રશ્નો સગવડના છે અર્થાત્ દૃષ્ટિભેદને કારણે વર્ગીકરણ ભિન્ન ભિન્ન જાતનું થાય, એ સ્વાભાવિક છે. રસોએ પાંચ ત્રણ વિભાગ અવશ્ય પાડવાજ જોઈએ, એવું નથી; કારણ વ્યક્તિશિક્ષણ અને વ્યવહારશિક્ષણ બંનેને માણસ બહારથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ફક્ત નિસર્ગશિક્ષણજ અંદરથી મળે છે, એમ કહ શકાય. આ દૃષ્ટિએ જોતાં અંતઃશિક્ષણ અને બાહ્યશિક્ષણ એવા બે વિભાગ પાડવામાં શું અડચણ છે પરંતુ આથી પણ આગળ જઈને એમ પણ કહી શકાય કે, બાહ્યશિક્ષણ કેવળ અભાવ ત્મક કાર્ય છે, જ્યારે અંતઃશિક્ષણજ ભાવરૂપ કાર્ય છે; તેથી અંતઃશિક્ષણ એ એકજ ખરો અંતરિક્ષિક વિભાગ છે. આપણે જેને બાહ્યશિક્ષણ નામ આપ્યું છે, તે ફક્ત અન્ય માણસોમારફ કે શાળામારફતજ મળે છે, એવું નથી. આ અનંત વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થમાંથી એ શિક્ષણ તે મળેજ છે. એમાં કદી ભંગ થતોજ નથી. શેક્સપિયરે કહ્યું છે તેમ વહેતા ઝરામાં પ્રસાદપૂર્ણ અંથો ભરેલા છે, પથ્થરમાં દર્શનો છુપાઈ રહ્યાં છે અને યગ્યાવાત્ પદાર્થોમાં શિક્ષણનાં બધાં તરફ ભરેલાં છે. વૃક્ષ, વનસ્પતિ, ફૂલો, નદીઓ, પર્વતો, આકાશ, તારા-એ બધી વસ્તુઓ પોતે દરે

મનુષ્યને શિક્ષણ આપ્યા કરે છે. નૈયાયિકાના અણુથી લઇને સાંખ્યોના મહત્ત્વસુધી, ભૂમિતિના બિંદુથી માંડીને જૂગોળના સિંધુસુધી બધા નાનામોટા પદાર્થો મનુષ્યના ગુરુ છે. વિચક્ષણ વિજ્ઞાનવેત્તાઓની દૂર-ચક્ષુમાં (દુરગ્ગીનમાં), વ્યવહાર-વિશારદોનાં ચર્મચક્ષુઓમાં, કલ્પનાકુશળ કવિઓનાં દિવ્યચક્ષુમાં અથવા તો તાર્કિક તત્ત્વવેત્તાઓનાં જ્ઞાનચક્ષુમાં જે જે પદાર્થ હોય કે ન પણ હોય, તે બધા પદાર્થોમાંથી આપણને નિત્યપાઠ મળતા રહે છે. આ સૃષ્ટિ એ તો આપણા અભ્યાસમાટે આપણી સમક્ષ ઈશ્વરે ઉઘાડી રાખેલો શાશ્વત, દિવ્ય, આશ્ચર્યમય, પવિત્ર ગ્રંથ છે. તેની આગળ વેદ વ્યર્થ છે, કુરાન નકામું છે, બાઇબલ નિર્બળ છે; પણ આ ગ્રંથગંગા ગમે તેટલી ગંભીર હોય, તોપણ મનુષ્ય તો તેમાંથી પોતાના જ કળશાથી પાણી લેવાનો; અને તેથી જેનાં અને જેટલાનાં બીજને આપણી અંદર હશે તે અને તેટલું જ શિક્ષણ આપણને બહારથી મળવાનું. આનો અનુભવ તો દરેકને છે. આપણે આટલા આટલા વિષયો શીખીએ છીએ, આટલાટલા ગ્રંથો વાંચીએ છીએ, આટલાટલા વિચારો કરીએ છીએ, આટલાટલી વસ્તુઓ જોઈએ છીએ; પણ તેમાંથી કેટલી વસ્તુઓ આપણા સ્મરણમાં રહે છે? મતલબ કે, આપણે બાહ્યજગતમાંથી જે બધું શીખીએ છીએ તે બૂલી જઈએ છીએ અને તેની જગ્યાએ સંસ્કારો જ માત્ર બાકી રહી જાય છે. કિંબલુના, શિક્ષણ એ માહિતી મરી ગયા પછી બાકી વધેલા સંસ્કારો છે. આમ થવાનું કારણ ઉપર બતાવ્યું છે કે, જે આપણી અંદર નથી તે બહારથી મળવું અશક્ય છે. બાહ્યશિક્ષણ કોઈ સ્વતંત્ર કે તાત્ત્વિક પદાર્થ નથી, પણ કેવળ અભાવાત્મક કાર્ય છે.

હવે આવી જગ્યાએ હમેશાં એવડો પેચ મૂકવામાં આવે છે. જે બાહ્યશિક્ષણને મિથ્યા ગણીએ, તો સંસ્કારના ઘડતરમાટે કાંઈ પણ બાહ્યનિમિત્ત કે આલંબન કે આધાર હોવો જોઈએ. ઉલટું બાહ્યશિક્ષણને જે સત્ય કે ભાવરૂપ ગણીએ તો ઉપર બતાવ્યા મુજબ અંતર્વિકાસને જોડેલો અંશ અનુકૂળ હોય તેટલો જ અંશ, અને તે પણ સંસ્કારરૂપે બાકી રહે છે; એટલે ઉભય પક્ષે વિપ્રતિપત્તિ સિદ્ધ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં આ બંને શિક્ષણોનો પરસ્પર સંબંધ કયો કહી શકાય? પણ આ વાત નવીન નથી, એટલે એનો નિકાલ પણ નવીન નથી. બધાં શાસ્ત્રોમાં આવી જાતના વાદ ઉભા થયા કરે છે અને તેનો સર્વત્ર ઉકેલ પણ એક જ હોય છે. વેદાંતી વાદનો દાખલો દઈએ કે “સુખનો બાહ્યપદાર્થ સાથે શું સંબંધ છે?” અહીં પણ આ જ મુશ્કેલી છે. જે બાહ્યપદાર્થોમાં સુખ છે, એમ માનીએ તો હમેશાં તેનાથી સુખ મળવું જોઈએ; પણ એમ થતું નથી. મનઃસ્થિતિ જે નાદુરસ્ત હોય તો બીજા પ્રસંગોએ સુખ આપનારા પદાર્થો પણ સુખ આપી શકતા નથી. બીજે પક્ષે જે ‘બાહ્યપદાર્થોમાં સુખ નથી, સુખ એ તો માનસિક ભાવના છે’ એમ માનીએ તો એવો અનુભવ હમેશાં આવતો નથી. શેક્સપિયરે કહ્યા પ્રમાણે ઇન્દ્રિયા પોતે જ જે ઘોડો બનતો તો દરેક મનુષ્ય ઘોડેસ્વાર થયો હોત. ત્યારે આ પ્રશ્નને કેવી રીતે ઉકેલવા? તેવું જ બીજું ન્યાયશાસ્ત્રનું ઉદાહરણ લ્યો. ‘માટી અને માટલાનો શું સંબંધ?’ એ પ્રશ્ન છે. ‘માટી એટલે જ માટલું’ એમ જે કહેશે, તો માટીથી જ પાણી ભરો. શામાટે માટલું જોઈએ? માટી પણ જૂદી છે અને માટલું પણ જૂદું છે, એમ જે કહેતા હો તો અમારી માટી અમને પાછી આપો અને તમારું માટલું લઈ જાઓ. આવી પરિસ્થિતિમાં આ બંનેનો સંબંધ શું? આ કયો સંબંધ છે? તે અમે સમજી શકતા નથી’ એમ આપણે જે ગુજરાતીમાં બોલીએ તો અમરથું અજ્ઞાન દેખાય; માટે સંસ્કૃતમાં આ સંબંધને ‘અનિર્વચનીય સંબંધ’ એવું લખ્યું, પ્રશસ્ત અને સંસ્કૃત નામ છે; પણ આ સંબંધમાં અનિર્વચનીય હોય તોપણ એક પક્ષે જેમ વાચારંભણં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેરેયં સત્યમ્ એટલે માટી તાત્ત્વિક અને માટલું અસત્ય, એમ જેમ તારતમ્યથી દરાવી શકાય છે; તેમ જ બીજે પક્ષે અંતઃશિક્ષણ ભાવરૂપ અને બાહ્યશિક્ષણ અભાવરૂપ કાર્ય છે, એમ કહી શકાય છે.

પણ આમ કહ્યા પછી બીજો મૂલોત્પાટી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. આપણે શિક્ષણના બે ભાગ કરેલા છે. તેમાંનો અંતઃશિક્ષણ કે આત્મિકવિકાસ ભાવરૂપ હોય તોપણ તે દરેક વ્યક્તિ-

ની અંદર ને અંદર જ થયા કરે છે. તેને માટે આપણે કશું કરી શકતા નથી. તેનો કાંઈ અ-
ભ્યાસક્રમ બનાવી શકાતો નથી અને જો બનાવ્યો તોપણ તેનો અમલ કરવો શક્ય નથી;
અને બાલશિક્ષણ એ સામાન્યતઃ અને વ્યક્તિશિક્ષણ એ વિશેષતઃ અભાવરૂપ છે, એવું દરાવ્યું છે.
આવી સ્થિતિમાં ન હિ શશકવિષાણં કોઽપિ કસ્મૈ દદાતિ । એ ન્યાયે શિક્ષણવિષયક બધી
અળવળો એ શું મૂર્ખતાનું પ્રદર્શન છે ? આ આક્ષેપદષ્ટિએ જેવો નિરુત્તર અને બીનતોડ લાગે
છે, તેવો તે નથી. એ કહેવું જરૂરી છે; કારણ કે આપણે જ્યારે બાલશિક્ષણ એ અભાવાત્મક
કાર્ય (નેગેટીવ ફન્ક્શન) છે એમ કહીએ છીએ, ત્યારે તે કાર્ય જ નથી એમ નથી કહેતા. તે કાર્ય
છે, તે ઉપયુક્ત કાર્ય છે, પણ તે અભાવાત્મક કાર્ય છે એટલું જ કહેવાનું હોય છે. શિક્ષણથી
કાંઈ સ્વતંત્ર નવું તત્ત્વ ઉત્પન્ન કરવાનું નથી. સૂતેલું, છુપાયેલું તત્ત્વ અગ્રગ કરવાનું હોય છે;
એટલે જ અર્થમાં લોકો શિક્ષણનો ઉપયોગ સમજે છે, તે અર્થમાં તેનો ઉપયોગ નથી
એટલું જ કહેવાનું છે, પણ એટલાથી શિક્ષણ નિરુપયોગી છે એમ કહી શકાય નહિ.
જહાલ પક્ષના સુધારકોના ‘વિધવાવિવાહોત્તેજન’ને સમાજશિક્ષક કર્વેનું ‘વિધવાવિવાહ-
પ્રતિબંધ-નિવારણ’ને નિરુપયોગી લાગે તોપણ તે નિરુપયોગી નથી. તેજ ખરી રીતે
ઉપયોગી છે, એ વાત નાકબૂલ કરી શકાય તેવી નથી. મતલબ કે, શિક્ષણ એ ઉત્તેજક હવા
નથી, પણ પ્રતિબંધ-નિવારક ઉપાય છે. રસ્કોને શિષ્યકળાની વ્યાખ્યા પણ આવીજ
આપી છે. શિષ્યસૂત્ર માણસને માટીમાંથી કે પથ્થરમાંથી પૂતળું ઉત્પન્ન કરવાનું નથી; તે તો
તેમાં છેજ. ફક્ત તે છુપાયેલું છે. તેને પ્રગટ કરવાનું કામ શિક્ષણનું છે. આ ઉપરથી શિક્ષણ
અભાવાત્મક હોય તોપણ ઉપયુક્ત છે અને પ્રતિબંધ-નિવારણના જેટલાજ અર્થમાં પણ તેમાં
થોડી ભાવાત્મકતા છે એ દેખાઈ આવશે. આજ અર્થ ધ્યાનમાં રાખીને ઉપર તારતમ્યથી અભા-
વાત્મક એવી સાવધાન ભાષા વાપરી છે. શિક્ષણ આત્મવિકાસના પ્રમાણમાં અભાવાત્મક છે
એટલે કે તેનો ‘ભાવ’ બહુ ઓછો છે.

પણ આપણે શિક્ષણનો ભાવ પુષ્કળ વધારી દીધેલ હોવાથી આપણી અભ્યારની શિક્ષણપ-
દ્ધતિ અત્યંત અસ્વાભાવિક, વિપરીત અને અટ્ટલાસ કરવા યોગ્ય બની છે. બાળકની સ્મરણ-
શક્તિ તીવ્ર છે એવું જણાતાંજ તેને કોઈ પણ વસ્તુ કંઈસ્થ રાખવાનું વધારે ઉત્તેજન આપવામાં
આવે છે. પિતાને એમ લાગે છે કે, બાળકના માથામાં કેટલું ભરું ને કેટલું ન ભરું! આજ
પરિસ્થિતિ પાઠશાળાની શિક્ષણપદ્ધતિમાં પણ સ્વીકારાયેલી છે. ઉલટું વિદ્યાર્થી મંદ હોય તો
તેની તરફ ખાસ દુર્લક્ષણ રાખવામાં આવે છે. ‘હૉશિયાર’ તરીકે નામાંકિત થયેલ છોકરાઓ
કાલેજમાં પહોંચતાંસુધી તો માંડમાંડ ટકી રહે છે, પણ પછી મોટેભાગે પાછળ પડી જાય
છે; અને જો કાલેજમાં પાછળ ન પડે તો આગળ વ્યવહારમાં તો નિઃસત્ત્વ દરે છે. આનું કારણ
તેમની કુમળી બુદ્ધિ ઉપર વધારા પડતો પડેલો બોલોજ છે. જો ઘોડો ચપળ હોય અને રીતસર
ચાલતો હોય તો તેને સતાવવો ન જોઈએ; પણ તેમ ન કરતાં ઘોડો ચપળ હોવાના કારણેજ
તેને ચાબુક મારવામાં આવે છે. આથી શું થાય ? ઘોડો ભડકાને ખાડામાં પડવાનો અને ધણીને
પણ પાડવાનો. આ મૂર્ખાંધભરેલો અને જંગલી પ્રકાર રાષ્ટ્રીય શાળામાં તો બંધ થવોજ જોઈએ.

વસ્તુતઃ પોતે શિક્ષણ લે છે, એવો વિદ્યાર્થીને ભાસ થાય કે શિક્ષણનું સ્વારસ્ય ગયું એમજ
માનવું. નાનાં બાળકોને તો રમત એજ ઉત્તમ વ્યાયામ છે એમ કહેવામાં આવે છે, એમાં પણ
આજ રહસ્ય છે. રમતમાં વ્યાયામ તો થયાજ કરે છે; પરંતુ ‘હું વ્યાયામ કરું છું’ એવી
બાજુ તેને નથી હોતી. રમતી વખતે તો આસપાસનું જગત અસ્તિત્વમાં છે, એ હકીકત પણ ભૂલી
જવાય છે. બાળકો તદ્રૂપ બનીને અદ્વૈતનો અનુભવ લેતાં હોય છે. નથી લાગતાં તેમને તરસ કે
ટાઢ-તડકો કે થાક. સોરાંશ કે, રમત એ આનંદ હોય છે, તે વ્યાયામરૂપ કર્તવ્ય નથી હોતું.
આજ વાત દરેક શિક્ષણને પણ લાગુ પડવી જોઈએ. શિક્ષણ કર્તવ્ય છે એવી કૃત્રિમ ભાવના
કરતાં શિક્ષણ આનંદ છે એવી નૈસર્ગિક અને જોમદાર ભાવના ઉત્પન્ન થવી જોઈએ; પણ
આપણાં બાળકોમાં આવી ભાવના હાથ જણાય છે ? શિક્ષણ એટલે આનંદ છે એવી ભાવના તો

નથીજ; પરંતુ શિક્ષણ એ કર્તવ્ય છે એવી ભાવના પણ કાંઈ બહુ જોવામાં નથી આવતી. આજે તો વિદ્યાર્થીઓમાં એકજ ગુલામગીરીની ભાવના પ્રચલિત છે કે, શિક્ષણ એટલે શિક્ષા. છોકરા-માં જરાક જેટલી પણ સ્વતંત્રતાની ચમક નજરે પડે, તેનામાં જરાક જેટલુંયે ચેતન દેખાય કે તરતજ ધરનાં માણસો તેનાથી થાકીને ‘આને હવે નિશાળમાં ધોળવો જોઈએ’ એવા ઉદ્દગારો કાઢવા લાગે છે. શાળા એટલે શું પૂરી રાખવાની જગા! અર્થાત્ જ આ પવિત્ર કાર્યને ઉપાડનારા શિક્ષકો એટલે ઉપયુક્ત જલ(શાળા)ના અધિકારીઓ!

પણ આમાં દોષ કેનો? આપણા શિક્ષણની બાબતના મતો અને તદનુસાર આપણે જે પદ્ધતિનો-અથવા પદ્ધતિના અભાવનો-અવલંબ કરીએ છીએ તેનો આ દોષ છે. વિદ્યાર્થીને ખબર પણ ન પડે, એવી રીતે તેને શિક્ષણ મળવું જોઈએ. નાનપણમાં બાળક માતૃભાષા જેટલી સ્વાભાવિક રીતે શીખી જાય છે, તેટલીજ સ્વાભાવિક રીતે તેને બધું શિક્ષણ મળવું જોઈએ. બાળક ‘વ્યાકરણ એ શું ચીજ છે’ એ નહિ જાણતું હોય, તોપણ કદી ‘મા આબ્યો’ એમ બોલવાનું નથી; એટલે કે તેને વ્યાકરણ સમજાવજ ગયું છે. ફક્ત તેને ‘વ્યાકરણ’ શબ્દની ખબર નહિ હોય અથવા તો વ્યાકરણની પરિભાષા તે જાણતું નહિ હોય; પણ ‘વ્યાકરણનું’ મુખ્ય કાર્ય તો થઈ ચૂક્યું છે. સાધ્ય-સાધનોની અદલાબદલી નહિ થવી જોઈએ. સાધ્યને માટે સાધનો હોય છે, સાધનોમાટે સાધ્ય નથી હોતું. આજ વસ્તુ તર્કમાં પણ લાગુ પડે છે. ગૌતમનાં ન્યાયસૂત્રો કે એરિસ્ટોટલનું તર્કશાસ્ત્ર શામાટે વાંચવાં? વ્યવસ્થિત વિચાર કરતાં આવડે, સાચાં અનુમાનો કરી શકાય એટલા ખાતર. દીવો જાંખો જાંખો થતો જાય તો ‘ધણું’ કરીને તેમાં તેલ નહિ હોય’ એવું અનુમાન તો બાળક પણ કાઢી શકે છે. તેના ભેજમાં પણ તર્ક તો હોય છેજ. એટલું અંદર કે, તેને પંચાવંચવી વાક્ય કે સિલ્લોજીઝમ માંડતાં નહિ આવડે, વિદ્યાર્થીમાં તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમથીજ હોય છે. તેને વારંવાર ખોરાક મળ્યા કરે એવા પ્રસંગો ઉભા કરવાનું કામજ શિક્ષણનું છે. સર્વ કલા, સર્વ સદ્ગુણ બીજરૂપે મનુષ્યમાં સ્વયંભૂજ છે; આપણે તે બીજ જોઈ શકતા નથી, પણ એ દેખાતું નથી એટલા ખાતર એ નથીજ એમ સાબીત ન થઈ શકે.

પણ આ મત રસોને પસંદ નથી, એમ કેટલીક વાર દેખાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવતઃ દુર્બળ અને અનીતિમાન છે, તેને શિક્ષણથી બળવાન અને નીતિમાન બનાવવાનો છે. મૂળથી તો તે પશુ છે, શિક્ષણથી તેને માણસ બનાવવાનો છે. તેનું પૂર્વસ્વરૂપ પાપોઽહં પાપક્રમાઽહં પાપા-સ્મા પાપસંભવઃ। છે, તેનું ઉત્તરરૂપ શિક્ષણથી ઉત્પન્ન થવાનું છે. આવી જાતની ભાષા તે કોઈક કોઈક વાર વાપરે છે. આની વિરુદ્ધનાં વાક્યો પણ તેના પુસ્તકમાં દેખાય છે તો ખરાંજ અને તેથીજ તેનો મત અમુકજ પ્રકારનો છે, એમ કહેવું કઠણ છે; પરંતુ જો તેનો એવોજ મત હોય તો તેમાં તેનો બહુ દોષ નથી, પણ તે સમયની પરિસ્થિતિનોજ દોષ છે, એમ કહી શકાય એમ છે. સ્વતંત્ર શુદ્ધિવાળા લોકો પણ પરિસ્થિતિના ગુલામ ભલે ન હોય, તોપણ કેટલેક અંશે તે પરિસ્થિતિથીજ બનેલા હોય છે. એમાં પણ રસોના સમયની ક્રાંસની સ્થિતિ કેટલી ભયંકર હતી! આજે જેમ ભારતવર્ષમાં ૩૧ કરોડ જંતુઓનો ભયંકર દેખાવ નજરે પડે છે, તેમજ ક્રાંસની પણ તેવીજ સ્થિતિ હતી. તેથી રસો જેવા જવાળામુખી અને જહાલ મનુષ્યનું ભાવનામય વિકારી હૃદય મનુષ્યજાતિના તિરસ્કારથી ભરેલું હોય તો તે ક્ષમ્ય છે. ગુલામગીરી જોતાંજ તેને ચીડ ચઢતી, તેનું લોહી ઉકળવા માંડતું, તેની વૃત્તિઓ અનાવર થતી. આવી પરિસ્થિતિમાં મનુષ્યજાતિના તિરસ્કારને લીધે માણસ એ પશુ છે અને શિક્ષણને લીધેજ કાંઈક માણસાઈમાં આવી શકે છે, એવો તેનો મત થાય તો તે સમજી શકાય તેમ છે; પરંતુ રસોમાટે આપણને ગમે તેટલી સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન થાય, તોપણ આવો મત ગમે તે માણસ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પ્રતિપાદન કરે તોયે તે અયોગ્ય છે, એમાં તો શક નથી. મનુષ્ય સ્વભાવથીજ દુષ્ટ છે, એમ માનવામાં મનુષ્યજાતિનો ઉપમર્દ તો છેજ; પણ નિરાશાવાદની પરાકાષ્ઠા છે. જો મનુષ્ય મૂળથીજ દુષ્ટ હોય તોપણ શિક્ષણને અવકાશજ નથી. વસ્તુથી તેનો સ્વભાવ કાયમને માટે ફર કરવો એ તર્કદષ્ટિથી અશક્ય છે. તેમ મનુષ્યસ્વભાવ મૂળથીજ દુષ્ટ હશે તો તેને સુધારવાના

અધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ થઇને નિરાશાવાદનું અને તેની સાથેજ પશુવૃત્તિનું સામ્રાજ્ય શરૂ થવાનું; કારણ શિક્ષણની આશાનો નાશ થતાં શિક્ષાનું રાજ્ય સ્થાપિત થવાનુંજ. બ્રિટિશ સરકાર ઉપરનો આપણો વિશ્વાસ સમૂળગો હતો ગયો છે, એવું ઘણા લોકો આવેશમાં ને આવેશમાં બોલે છે. સદ્ભાગ્યે આ કથન આવેશનુંજ હોય છે, પણ જો તે ખરું હોત તો તો કોઇ પણ શાંતિમય ચળવળનો અર્થ ફક્ત નિરાશામય કર્મયોગ એટલેજ રહ્યો હોત. 'સરકાર ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ચાલવાનું નથી' એમ કહેવું એ સ્વાવલંબનની દૃષ્ટિએ સાચું છે, પણ જો એનો અર્થ એમ હોય કે 'અમારી ખાત્રી થઇ છે કે, અંગ્રેજોને હુદય નથી, તેમનામાં કદી પણ સુધારો થવાનો નથી' તોપણ નિઃશસ્ત્ર ચળવળ એટલે કેવળ નાઇલાળનો ઇલાજ ગણાશે. 'દરેક મનુષ્યને આત્મા છે' એ મૂળભૂત કલ્પના ઉપરજ સત્યાગ્રહ કે શિક્ષણનો આધાર છે. જેમ શત્રુને આત્મા નથી, એમ દરે એટલે સત્યાગ્રહ બંધ પડે, તેમજ મનુષ્ય સ્વભાવથીજ દુષ્ટ છે, એમ દરે એટલે શિક્ષણની લગભગ બધીજ આશાનો નાશજ સમજવો. પછી તો 'સોડી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે રમ-ઝમ' એ એકજ સૂત્ર શિક્ષણનું સાચું સૂત્ર દરવાનું. એટલામાટે મનુષ્યમાં પૂર્ણતાનાં બધાં તત્ત્વો બીજરૂપે સ્વતઃસિદ્ધ છે, એવો સિદ્ધાંત વિચારક તત્ત્વજ્ઞોએ અને શિક્ષણવેત્તાઓએ દરાવ્યો છે. આ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત સ્વીકારીએ તો અભ્યાસની હારચારપદ શિક્ષણપદ્ધતિ જેમ ખોટી દરે છે, તેમજ 'શિક્ષણનું કાર્ય નાગરિક બનાવવાનું છે' વગેરે આત્મસંભવિત તત્ત્વો પણ નિરાધાર દરે છે. આપણે શિક્ષણ આપીએ કંઈક, વિદ્યાર્થીના મન ઉપર પરિણામ થાય કશાકનું અને પછી તે પરિણામ અને આપણા શિક્ષણનું સમીકરણ બનાવીને 'અસ્માકમેવ અયં વિજયઃ । અસ્માકમેવ અયં મહિમા ।' વગેરે બોલીને રાચવા મંડી જઇએ છીએ ! આવો આ માનવી મૂર્ખતાનો મહિમા છે. ઉપર કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીને 'હું' શિક્ષણ લઉં છું' એવો ભાસ પણ ન થાય એવી જાતની શિક્ષણની રચના હોવી જોઈએ. આમ થવા માટે તો 'હું' શિક્ષણ આપું છું-શીખવું છું' એવી ઝાંખી ઝાંખી ભાવના પણ શિક્ષકના મનમાં હોવી ન જોઈએ. ગુરુ જાતે અનન્ય અને સદ્ગુણ-શિક્ષક ન હોય તો વિદ્યાર્થીને સદ્ગુણ-શિક્ષણ મળવું અશક્ય છે. જ્યારે તમને એમ કહેવામાં આવે કે 'અમે ફ્રોબેલની, પેરોટ્ટોલોની કે મોન્ડીસોરીની પદ્ધતિ પ્રમાણે શીખવીએ છીએ, ત્યારે ખુશીથી એમજ સમજવું' કે, આ તો જીલને તરફી આપવાની છે, આ શબ્દશિક્ષણ છે, આ કોઈ પણ એક પદ્ધતિની અર્થશૂન્ય નકલ છે. આ પ્રેત છે. એમાં જીવ નથી. શિક્ષણ એ કાંઈ બીજગણિતની ફોર્મ્યુલા નથી, કે તેનો ઉપયોગ કરતાંવેંતજ દાખલાનો જવાબ મળી રહે ! જે આપવામાં આવે છે એ શિક્ષણ નથી. શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ એ પદ્ધતિ નથી. 'અંતરીચ્છે ઘાંવે સ્વમાર્ગે વાહેરી' એ રીતે જે બહાર પડે તેજ શિક્ષણ. આ સદ્ગુણશિક્ષણ સદોષ હોય તોપણ ચાલી શકશે, પણ વિશિષ્ટ પદ્ધતિના ગુલામો પાસેથી મળેલું અજ્ઞાન નથી જોઈતું; કારણ શાસ્ત્ર એટલે શું ? શાસ્ત્ર એટલે વ્યવસ્થિત અજ્ઞાન. આ સિવાય શાસ્ત્રનો બીજો શો અર્થ છે ? શિક્ષણવેત્તા સ્પેન્સર શિક્ષણશાસ્ત્રવિષે લખતાં કહે છે કે, શિક્ષણથી અલૌકિક વ્યક્તિઓ તૈયાર થતી નથી. આવાં શાસ્ત્રોની શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ શું કિંમત આંકી શકાય ? 'एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत' એવી શાસ્ત્રની પ્રતિજ્ઞા હોવી જોઈએ. આવી પ્રતિજ્ઞા જે શાસ્ત્ર નથી કરી શકતું એ શાસ્ત્ર એટલે લોકોની આંખોમાં ધૂળ નાખવાનો પદ્ધતિસરનો પ્રયત્નજ ગણાય. શેક્સપિયરે કયા નાટ્યશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું હતું ? અલંકારશાસ્ત્રના નિયમો ગોખીને કોઈ પ્રતિભાવાન કવિ કે કાવ્યરસિક પણ બન્યો છે ખરો ? 'શાસ્ત્ર' 'પદ્ધતિ' એ બધી શબ્દસૃષ્ટિ છે, એ સિવાય એનો બીજો કશો અર્થ નથી; એ ખાલી ભ્રમ છે. 'यास्तेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि' મહાન પુરુષોની સ્વૈરકથા એજ શાસ્ત્રો છે, એવું ભર્તૃહરિનું એક માર્મિક વચન છે, તેજ આ બાબતમાં સત્ય છે. કોઇ પણ જાતની પદ્ધતિવગર જે પદ્ધતિસરનું થાય છે, કોઇ પણ ગુરુ જે નથી આપી શકતો છતાં જે અપાય છે, એવું શિક્ષણનું અનિર્વાચનીય સ્વરૂપ છે; માટેજ શિક્ષણ કેમ આપવું એ અમે જાણતા નથી-ન વિજ્ઞાનીમઃ એવા ઉદ્દગાર દિવ્યદૃષ્ટિ મહાત્માઓએ ઉચ્ચાર્યા છે. (કેન ઉપનિષત્) શિક્ષણપદ્ધતિ, પાઠ્યક્રમ, સમયપત્રક વગેરે બધા અર્થશૂન્ય શબ્દો છે. એમાં આત્મવચનાસિવાય બીજું કશું નથી. જીવવા-

ની ક્રિયામાંજ શિક્ષણ મળવું જોઈએ. જીવવાની ક્રિયાની બહારની એવી શિક્ષણ નામની એક સ્વતંત્ર ક્રિયા જ્યારે બને છે, ત્યારે વિજ્ઞાતીય દ્રવ્ય શરીરમાં જવાથી જે પરિણામ થાય છે એવુંજ આ શિક્ષણનું મન ઉપર વિષારી અને રોગી પરિણામ થાય છે. કર્મની કસરત કર્યા વગર જ્ઞાનની ભૂખ લાગતી નથી અને આ સ્થિતિમાં જે જ્ઞાન વિજ્ઞાતીયરૂપે અંદર ધ્રુસે છે, તે પચાવવા જેટલી પચનેદ્રિયોની તાકાત નથી હોતી. એકલાં પુસ્તકો મગજમાં ધુસાડવાથી જે મનુષ્ય જ્ઞાની થઈ જતો હોત, તો તે લાયકેરીનાં કપાટોજ્ઞ જ્ઞાની ગણાત ! અકરાંતિયા થઈને બાધેલ જ્ઞાનનું અપચન થઈને બૌદ્ધિક ડાયસેન્ડ્રી શરૂ થાય છે અને અંતે મનુષ્યનું નૈતિક મૃત્યુ થાય છે.

જે વાત વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને લાગુ પડે છે, તેજ વાત લોકશિક્ષણને કે લોકસંગ્રહને પણ લાગુ પડે છે. મહાપુરુષોની દૃષ્ટિએ તો આખો સમાજ એ એક નાનું બાળક છે. બીજામાયાર્ય આમરણ બ્રહ્મચારી રહ્યા અને ‘પુત્રસિવાય સદ્ગતિ નર્થા’ એવું શાસ્ત્રવચન છે, તોપણ બીજામાયાર્યને સદ્ગતિ કેમ મળશે ? આવી જ્યારે શંકા ઉત્પન્ન થઈ, ત્યારે બીજામાયાર્ય આખા સમાજના પિતાતુલ્ય હોવાથી તમે-અમે બધાં તેનાંજ બાળકો છીએ, એવું સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ લોકસંગ્રહનો પ્રશ્ન એટલે મહાપુરુષોની દૃષ્ટિએ નાનાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાનો પ્રશ્ન કહી શકાય; પરંતુ શિક્ષણના પ્રશ્ન પ્રમાણેજ લોકસંગ્રહનો મોટો બાઉ કરીને જ્ઞાની પુરુષો ઉપર આ એક જવાબદારી છે, એમ કહેવાનો સંપ્રદાય થવા લાગ્યો છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર લોક-શિક્ષણ આધાર રાખતું નથી. મારા પગ ઉપરજ આખું આકાશ ટકી રહ્યું છે, એમ માનીને ટીટોડી જેમ પગ ઉંચા કરીને સૂવે છે, તેવીજ જાતનો પ્રકાર ‘મારા ઉપર લોકસંગ્રહ અવલંબી રહેલ છે’ એમ માનવામાં છે. ‘કર્તાઽહમ્’-‘હું કરું છું’ એ અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનનું નથી. ‘કર્તાઽહમ્’ એવી ભાવના જ્યાં જાગૃત છે, ત્યાં ખરું કર્તવ્ય હોઈ શકેજ નહિ. શિક્ષણની માફકજ લોકશિક્ષણ પણ અભાવાત્મક અથવા પ્રતિબંધ-નિવારણાત્મક કાર્ય છે. એટલેજ લોકસ્ય ઉન્નમર્ગપ્રવૃત્તિ-નિવારણં લોકસંગ્રહઃ । એવું લોકસંગ્રહનું નિવર્તક સ્વરૂપ શ્રીમન્જંકરાચાર્યે બતાવેલું છે. ખરો શિક્ષક જેમ શિક્ષણ આપતો નથી, તેની પાસેથી શિક્ષણ મળે છે; તેજ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષ પણ લોકસંગ્રહ કરતો નથી, તેને હાથે લોકસંગ્રહ થાય છે. સૂર્ય પ્રકાશ આપતો નથી, તેની પાસેથી સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રકાશ મળી રહે છે. આ અભાવાત્મક કર્મયોગનેજ ગીતામાં સહજકર્મ કહ્યું છે. મનુભગવાને આજ સહજકર્મને ‘નિવૃત્ત કર્મ’ એવી સુંદર સંજ્ઞા આપી છે. ‘નિવૃત્તશિક્ષણ’ સંજ્ઞા પણ આજ ધોરણે બેસાડવામાં આવી છે. આવું નિવૃત્તશિક્ષણ આપનારા આચાર્યો એજ સમાજના ગુરુ છે, એજ સમાજના પિતા છે, બીજા લાડુતી ગુરુઓએ ગુરુ નથી અને ફક્ત જન્મહેતુ પિતા એ પિતા નથી. ગુરુના પગ પાસે બેસીને જેમને શિક્ષણ મળ્યું છે, તેજ ‘માતૃમાન, પિતૃમાન, આચાર્યવાન’ વગેરે ગૌરવને પાત્ર છે. બીજાં બધાં માથાપ વગરનાં બાળકો છે, બધાં અશિક્ષિત છે. કેટલાના નશીબમાં આવું ઉદાર શિક્ષણ મેળવવાનું હોય છે ?

(‘દક્ષિણામૂર્તિ’ના પુસ્તક ૪, અંક ૨ માં લેખક:—શ્રી વિનોબા ભાવે)

૬૮-કન્યાવિક્રય

વિદ્વાની હાનિ થાય એટલે કેટલાક દુષ્ટ રિવાજ મનુષ્યમાં સહેજે પ્રવેશ કરે છે, એમાં કાંઈ સંદેહ રાખવાનું કારણ નથી. તેને ન્યાયબુદ્ધિથી તપાસતાં મનુષ્યજાતિને તે અધોગતિને આરે મૂકનાર છે. આવા રિવાજ પૈકીમાં આ જગ્યાએ પ્રથમ કન્યાવિક્રયને મૂકીએ તો કાંઈ ખોટું નહિ કહેવાય !

આ રિવાજથી કદી ચઢતી થતી હોય એમ તો સાધારણ રીતે મનાતું નથી. વળી કન્યા-વિક્રયથી ઉપજેલાં નાણાંથી કોઈએ કાંઈ સત્કાર્ય કર્યું હોય, એવા દાખલા પણ મોજુદ નથી.

આવાં નાણાં દરપ્રકારે આવળે પંથે પગ કરતાં અમે ધણી વખત સાંભળ્યાં છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ ખાસ કરીને કન્યાવિક્રયનો બાધ મૂકવામાં આવ્યો છે; અને જે કોઈ કન્યાવિક્રય કરવાનું બધી રીતે કરે છે, તેને તે પાપી શબ્દથીજ નવાળે છે !

ધર્મહીન વિધવા પોતાના ગુજરાનનું સાધન પણ કન્યાવિક્રયમાંથી ગોતે છે, કોઈ બીજી પણ ઉમેદ રાખે છે; પણ છેવટ આ પાપમય કૃત્યમાંથી કોઈ સુખનો દમ ખેંચી શકશે નહિ.

કન્યાવિક્રયને નાણે વેપાર કરે તો વેપાર તેને તાણી જાય છે, નહિ તો ચોર; નહિ તો બીજી રીતે પણ એ સુખી તો નહિજ હોય. આવું આવું નજરે નિહાળ્યા છતાં કેટલાંક કુડાં માળાપો પોતાને ત્યાં કન્યાપ્રાપ્તિ માટે ધન્યભાગી માને છે અને ખુશી થાય છે અને પછી શું થાય છે ? ધરડા ડોસાઓ પોતાની નજીકમાંજ મોતના દરવાજા દેખે છે, છતાંય એ અચ્છલબુદ્ધ ડોસાઓ ઉપરોક્ત માળાપોથી કુમળી વયની બાળાઓને પરણાવાને નીકળે છે; અને દીકરીનાં માળાપોને તે ધરાય તેટલું ધન આપી આવી પોતાની દીકરી જેવી બાળાઓને સાટવી પરણે છે. રે ! હિંદુસમાજ !

આવી આપ-લે મનુષ્ય રાખ્યા-વેચ્યા ખરેખર ન કહેવાય ? આવા વરરાજાઓને જાણે મોતજ માંડ્યું નથી ! એટલી બુદ્ધિ અવળી કરીને આ કામ કરે છે.

આવા આઘેડથી માંડીને વૃદ્ધ ડોસાઓ જીવી જીવીને કેટલું જીવવાના હતા ? અંતે તે બે-પાંચ કે દશ વર્ષમાં આવી નાની વયની કન્યાસમાન વિધવાને અવતારે મૂકી મારીને મરે છે. પછી શું થાય છે ? આવી યુવાન વયની સ્ત્રીઓ કેટલી મુસીબતોએ આપો જન્મારો પહોંચી વળે ? કોઈ બે દિ વહેલી તો કોઈ બે દિ મોટી પાપે જવાનો ભય રહે છે.

અને આવી બાળાઓમાં સંખ્યાબંધ અનાચારો થતા આજે હિંદુજાતિ નિહાળી રહી છે. કોઈ મુસલમાન થઈ જાય છે તો કોઈ ખ્રિસ્તી બને છે અને કોઈ વટલી નાસી ભાગી જાય છે. આવો રિવાજ છતાંય બંધ થતો નથી, એ હિંદુસમાજની કાંઈ ઓછા અફસોસની વાત ન કહેવાય ! એનો વાંક કોને દેવો ? ખરું પૂછો તો એ જાતિબંધારણનીજ ખામી એક રીતે કહી શકાય. છતી આંખે જે દૂવામાં માણસો પડતા હોય તો આમજ ! આ પ્રશ્ન વિધવાવિવાહ આગમ્ય મૂકી શકાય તેમ છે ?

કેટલીક બાળાઓ વેશ્યાઓ બને છે. કોઈ નિર્વાહને અભાવે તો કોઈ કંઈ કારણે ! અને આવી આવી વાતો જ્યારે કોઈ સાંભળે છે, ત્યારે તેનું પથ્થર જેવું હૈયું પણ પીગળી જાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; છતાંય જાણે હિંદુસમાજ કોણ જાણે કયા સુખે, આ બધું વિસ્મરણ કરી દે છે ! એ ભયંકર વસ્તુસ્થિતિ નહિ તો બીજું શું ?

આથી કેટલાક પુરુષોને આમ ખૂટી જતી કન્યાને કારણે વિધુર રહેવું પડે છે. આ એક કોરે મૂકતાં કાંઈ ઓછી દિલગીરી પેદા થતી નથી ?

આને માટે હવે શું થવું યોગ્ય છે ? મજબૂતમાં મજબૂત બંધારણ થવાની ખાસ જરૂર છે; પણ એ થવાની હવે હિંદુસમાજની હાલના ભવિષ્યમાં આશા રાખવા બહુ ભાગે નકામી જેવીજ છે; કેમકે તેનો આજદિનસુધીનો દાખલો સાક્ષી પૂરે છે, ત્યારે શું કરવું ? પૈસા લેનારજ દોષિત છે એવું કશુંજ નથી. લેનાર-દેનાર એકસરખા દોષિત છે અને ખાસ કાયદો થાય તોજ આ અનાચાર બંધ પડે.

રાજ્યસત્તા લક્ષ્મીને ખાસ કાયદો બાંધે તોજ ઠીક. કોઈ પણ રીતે કહેવાતાં કઢંગાં લક્ષ્મી થવા ન દેવાનો ખાસ હેતુપૂરતો એ કાયદો અસ થશે; છતાંય તેમાં અમુક કારણ અને નાણાં લેવા-દેવાનો સવાલ રહેશે કે કેમ ? એ સવાલ છે.

હિંદુસમાજના અગ્રણીય કહેવાતા નાતના પટેલીયાની શી વાત કરવી ? ગામમાં પોતે શ્રીમંત કે પછી તે ગામની નાતનો પટેલ; પછી તે ભલે ગમે તેવા ધંધા કરતો હોય કે પછી તેનામાં સારાસારની વિચાર કરવાની બુદ્ધિ ન હોય, એ કોણ જાણે છે ? સાચું પૂછો તો આમ પણ હિંદુસમાજની અધોગતિ થતી જાય છે. આવા પટેલીયા લાગવગનો લાભ દહ-લહ પાપકર્મો કરવા ચૂકતા નથી.

હે પ્રભુ! હવે તો હદ થાય છે, બધી વાતનો હવે છેડો આવી રહેવા લાગ્યો છે. તારી મુઝેયુગ ન ચળે એવી રાહતના વિશ્વાસુ બની બેઠેલા ભારતજનની તું દાદ સાંભળ! આશ્વાસન દે! અને ભારતભૂમિ કાળે વહારે ધા! વહારે ધા!! ઇત્યોમ.
(સં. ૧૯૮૪ ના 'નવું ચેતન'ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:—દુર્લભજી વિં. વિકુલજી ફોજદાર)

૬૯—જગતજનની હિંદમાતા

ખગોળવિદ્યા અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર—જગતનાં એ પુરાણપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રો—હિંદના એ ગૂઢ-વાદીઓનું જ્ઞાન સમગ્ર જગતની જ્ઞાનસીમાનું ઉદ્ધાધન કરીને આગળ વધ્યું અને જગતભરને એ વિદ્યાઓની પ્રસાદી દીધી. એમનાં દિવ્ય ચક્ષુઓએ આ અધિકારમય જગતનું ઉજળું ભવિષ્ય જોયું અને જગતને ઉજ્જવળ ઉપાના સંદેશ પાઠવ્યા.

અથાગ પરિશ્રમ, પરમ વિટંબણા અને અપાર દુઃખના તાપ સહન કરી અજ્ઞાનનાં અધારાં ઉલેચનાર એ યોગીઓ, એ દ્રષ્ટાઓ સમગ્ર વિશ્વની પરમ શાંતિ, શાશ્વત સુખ, પરમ જ્ઞાનના મંત્ર ન પાઠવે તો જગતને એ સંદેશ ખીજું કોણુ પહોંચાડી શકે તેમ હતું?

રક્ત અને સફેદ એ બંને ગુલાબ પુષ્પો સરખાં સુંદર છે. નયનની ક્ષુદ્ર દષ્ટિને સુંદરતાના ભેદ કદાચ લાગે. ધર્મસિદ્ધાંતો નથી એકબીજાથી વધારે સુંદર કે નથી ખરાબ. કાળના ગર્ભમાંથી ભવિષ્ય કદાચ કોઈ એવું સુંદર તત્ત્વ લાવીને આપણને દેખાડે, કે જેનાવડે આપણે સમગ્ર જગતભરનું સૌંદર્ય અને સત્ય નવીન સ્વરૂપમાં, કંઈ નવાજ આનંદથી જોઈ શકીએ. આજ કોણુ કહી શકે કે, જગતસૃષ્ટાનું એ નવું દર્શન—એ નૂતન વિશ્વધર્મ ક્યારે માનવતા જોવાની અને પરમ આહ્વાદથી તેને ભેટી અપનાવી લેવાની છે?

હમણાંજ મેં ગુલાબના સૌંદર્ય ઉપર વાત કરી. કુદરતનાં ધણાંયે તત્ત્વોએ તેના સૌંદર્યને ખીલવવામાં મદદ કરી છે; જમીન, ખી, પાણી, તડકો, ખાતર—દરેકે તેના સૌંદર્યમાં જરા જરા પોતાના રંગ પૂરી તેને સૌંદર્યની પરમ કક્ષાએ પહોંચાડ્યું છે. તેવીજ રીતે જગતના એ દરેક ધર્મો વિશ્વનાં અંતિમ સત્ય—બ્રહ્મદર્શનનો પોતપોતાનો નિરાળો માર્ગ દર્શાવે છે. દરેક માનવે આ બધા ધર્મોમાંથી વિશ્વનાં સૌંદર્ય, સત્ય, પરમ શાંતિ અને અનંત આશાની પોતાની તૃષ્ણા પાવે તે માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો છે.

નિષ્પક્ષપાતપણે કદાચ હું બે-ચાર શબ્દો ઉમેરું. એ વિશ્વધર્મનું પ્રથમ દર્શન તો જગતની સમગ્ર વિચાર-સરણીની આઘજનતા. માનવતાનાં સમગ્ર આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની જનની, જગતના વિચાર, આદર્શ, જ્ઞાનની પુરોગામિની, એ હિંદમાતાની પતિતપાવન ભૂમિમાંથીજ થશે, એવી મને અડગ શ્રદ્ધા છે. વિશ્વધર્મની એ જગત-જાલનવીનાં પૂર હિમાલયનાં ગગનચુંબિત શિખરોમાંથી નીકળી, માર્ગમાં અનેક ધર્મ—યમુનાઓને પોતાના એ વિરાટ ઉદરમાં ભેળવી સમગ્ર જગત-પરની દરેક વ્યક્તિનાં મન અને આત્માને જીતીને ફરી વળશે.

માનવતાને, પોતાની આંખોમાંથી ધર્મોધતાનાં સર્વ ગાંડપણને દૂર કરી, ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય અંટશો-વૈર વગેરેનો ત્યાગ કરી, ધર્મનાં એ નવીન વિરાટસ્વરૂપ અને વિશ્વધર્મને સ્વીકારવાને કાળ આવી પહોંચ્યો છે. એની વિશાળ છાયા નીચે આશ્રય લઇને સઘળા ભેદ-ભાવ ભૂલીને દરેક માનવ સુખ, શાંતિ અને આનંદમાં પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરશે.

લીલીઅન ગીશ

('ક્ષાત્રતેજ'ના તા. ૧૧-૧૧-૨૭ ના અંકમાંથી)

૭૦-આ સાઈ કે તે?

આ સાઈ કે તે? એ પ્રશ્ન દરેક વ્યક્તિમાત્રને તેના હમેશના વ્યવહારમાં જરૂર ઉદ્ભવતો હશે, હરકોઈને તેની જીંદગીના અનેકાનેક કાર્યક્રમમાં ‘આ સાઈ કે તે?’ એવા સંકલ્પ-વિકલ્પ વારંવાર થાય છે.

મને પણ એક વખત તે પ્રશ્ન મારી મનોમય સૃષ્ટિના તરંગોમાં રમી રહ્યો હતો. હું મોહ-મયી મુખ્યાપુરી(મુંબઈ)ના ગીરગામ બેકરોડના રસ્તાપરથી તે વખતે પસાર થતો હતો. સમય રાત્રિના દશ વાગતાનો હતો. રસ્તાપર દિવસે દેખાતી ભું ભું કરતી મોટરગાડીઓ અને ટન ટન અવાજ મારતી ઘોડાગાડીઓ દૃષ્ટિગોચર થતી ન હતી. ધૂરધૂર કરતી ટ્રામ પણ બંધ થયેલી હતી; એટલે મારા વિચારોના તરંગોને ખલેલ થાય તેવું કોઈ રસ્તામાં નહોતું. વિચારની ધુનમાં હું રસ્તાપરથી પસાર થતો હતો, તેટલામાં એક ધરમાંથી હૃદયદ્રાવક અવાજ મારા કર્ણપથપર પડતાં મારા વિચારોમાં ખલેલ પડી, હું ત્યાં ઉભો રહ્યો તો નીચે મુજબ ગઝલ મારા સાંભળવામાં આવી:-

“કદાં તું જાય છે દોરી, દગાખાજ કરી કિસ્મત ?

ભરોંસે તેં લઈ શાને, આ હરરાજ કરી કિસ્મત ?

ચલાવી પુષ્પ માળાપર, નીચે સર્પોં ભર્યાં કિસ્મત ?

ગાનારતું હૃદય ધણું દ્રવતું હતું. ગાવાનો અવાજ બંધ થયો. મને ભાસ્યું કે, દુઃખી હૃદયને તેના ભૂતકાળના બનાવોનો આઘાત ધણોજ થતો હશે. આવા વિચારથી મારા હૃદયમાં વધારે કુતૂહલ ઉપજ્યું. ગાનાર કોણ હશે? શું દુઃખ હશે? કિસ્મતના ધા તેને શું લાગ્યા હશે? વગેરે જાણવાની જિજ્ઞાસાનાં આંદોલનો મારા મગજમાં ચાલતાં હતાં, તેટલામાં તો ગાનારે આત્મગાન બોલવું શરૂ કર્યું, તેનો ભાગ્યો-તૂટ્યો ભાવાર્થ મારા સાંભળવામાં આવ્યો:-“હું લક્ષ્મીદાસ એક વખતનો લખપતિ કે જેની જહોજલાલીનો સૂર્ય અસ્ત થતાં મારી ખિમારીના પ્રસંગે પણ માઈ કોઈ સગું કે મિત્ર નહિ? વાહ કિસ્મત! તારી પણ બલિહારી છે! મારી જહોજલાલીના સમયમાં ‘જી હા’ કરી એકદા થનાર મિત્રો અત્યારે જાણે મને ઓળખતા પણ ન હોય! અહાહા! શું સમયનું પરિવર્તન!!! ખરેખર! ભાઈ ભગવાનદાસ જેવો કોઈ ભાગ્યશાળી નહિ. તે જો કે લખપતિ થયો નહિ, છતાં શું તેના માટે જનસમૂહનો ચાહ! શું તેનો સેવાધર્મ બળવવાનો સ્વભાવ! મારો બાળસખા હોવા છતાં તેના વિચારોથી હું કદી મળતો થતો નહોતો. આજે તે સમસ્ત મુંબઈપુરીનો માનીતો મિત્ર થઈ પડ્યો છે. ‘આ સાઈ કે તે?’ એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ ખરેખર હવે હું કરી શક્યો છું.”

આટલું લક્ષ્મીદાસ બોલી બંધ થયા. મારા કર્ણપર અવાજ આવ્યો કે “આ સાઈ કે તે?” એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ ખરેખર હવે હું કરી શક્યો છું, જે સાંભળતાં મારી મનોમય સૃષ્ટિના તરંગમાં જે વિચાર રમી રહ્યો હતો, તેનુંજ નિરાકરણ લક્ષ્મીદાસ કરી શક્યા તે સાંભળી તેની મુલાકાત લેવાની મને ઇચ્છા તો થઈ; આથી લખપતિ લક્ષ્મીદાસ શેઠને હું નામમાત્રથી તો જાણતો હતો; પરંતુ પરિચય ન હોવાથી મેં મારી ઇચ્છાને માન ન આપતાં આગળ ચાલવા માંડ્યું.

આગળ આવતાં સેન્ડહર્સ્ટ રોડપર પહોંચ્યો તો વળી એક મકાનમાંથી શાંત-મધુર અવાજ મારા કાનપર પડ્યો. ગાયન એટલું તો આકર્ષક હતું કે રાત્રે મોડું થતું હતું, તોપણ હું ત્યાંજ ઉભો રહ્યો ને નીચે મુજબ સાંભળ્યું.

“જગતના કાચના યંત્ર ખરી વસ્તુ નહિ ભાસે, ન સારા કે નહારાની જરાએ સંજતે રહેજે;
રહેજે શાંતિ સંતોષે સદાએ નિર્મળે ચિત્તે, દિલે જે દુઃખ કે આનંદ કોઈને નહિ કહેજે.

x

x

x

સુણાવું તેમ ક્યાં બેસી નથી કેા હામ રોવાનું, ભર્યું છે બેકદર દુનિયાવિષે જ્યાં ત્યાં વગોવાનું.”

x

x

x

રહી નિર્મોહી શાંતિથી રહે એ મુખ મોડું છે, જગનખાજમરીનાં તું બધાં છલબધ જવા દેજે.
વળી થોડી વાર પછી પાછો અવાજ સંભળાયો.

“ભુએ જ્ઞાની બધું મારું જીવે યોગી તજી મારું, મુવો જેણે બજ્યું મુવો દૈધા શોધે મારું.”

ગાનારના વિચારોનો પ્રતિધોષ સ્પષ્ટપણે સમજાતો હતો. ગાણું એટલું તો મધુર હતું કે, હું તો મુગ્ધ થઈ ત્યાં ઉભોજ રહ્યો હતો. તેટલામાં ગાનારનું આત્મગત સંભાષણ મારા સાંભળવામાં આવ્યું.

“હજારો હજાર શુક છે તે પરમ માયાળુ પરમાત્માના કે તેમની માયાથી ભાઈ લક્ષ્મીદાસની સાથે હું નાનપણથી સોખતમાં હતો; છતાં મારા આત્મનિશ્ચયમાં અને મારા વિચારોમાંથી ડગ્યો નથી. બલે મને મીલમજુરોની દોસ્તી રહી-બલે હું દરદીઓનો સાથી રહ્યો. મને તે સેવામાં આરામ-વિરામ મળે છે. લક્ષ્મીદાસની મોટરના કરતાં તે ઘણે દરજ્જે મને વધારે પ્રિય છે. જાણે મારી આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી તોપણ મારું દિલ તવંગર છે, તેજ મને શાંતિ છે-તેજ મારી દોલત છે. હું મારા નિશ્ચયમાંથી ડગીશ નહિ. આ સારું કે તે ? એ પ્રશ્નો બલે ભાઈ લક્ષ્મીદાસ ક્યાં કરે.

ખોલવાનો અવાજ બંધ થયો. અદ્ય સમય પહેલાંજ સાંભળેલી લખપતિ લક્ષ્મીદાસની વાત-પરના અનુસંધાનથી મને પ્રતીત થયું કે, ઉપરના ઉદ્દગાર તેના મિત્ર ભગવાનદાસના હોવા જોઈએ.

આ બે મિત્રોના ઉદ્દગાર સાંભળી એ વિષયપરતે વધારે જાણવાનું મને કુતૂહલ થયું; પરંતુ રાત્રિનો સમય ઘણોજ વ્યતીત થયેલો હોવાથી હું ઘેર ગયો અને વિચારના વમળમાંજ અર્ધનિદ્રા તંદ્રિત સ્થિતિમાં રાખી પસાર કરી.

વખતના વહેવાની સાથે ઉપરોક્ત રાત્રિની ઘટનાસંબંધી વિશેષ જાણવાનું મળ્યું.

લક્ષ્મીદાસ અને ભગવાનદાસ બે બાળમિત્રો નાનપણથીજ સહાધ્યાથી હતા. એ બન્નેનાં માબાપોનાં ઘર નજીક પડોશમાં હતાં. વળી તેઓ બન્ને ગીરગામ બેકરોડપરની ગુજરાતી શાળામાં એકજ વર્ગમાં અભ્યાસ કરતા હતા, એટલે બન્નેને મિત્ર થવાના સાતુકૂળ સંયોગો હતા; પરંતુ બાળપણથી બન્નેના વિચારોમાં જમીન-આસમાન જેટલું અંતર રહેતું હતું.

લક્ષ્મીદાસના વિચારો મોટરગાડીમાં ફરવાના, મુંબઈના શેરીફ, રાવબહાદુર અને જે. પી. થવાના અને કરોડાધિપતિ થઈ માત્ર શારીરિક વૈભવો ભોગવવાના હતા; જ્યારે ભગવાનદાસના વિચારો તો “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” એટલે સમસ્ત જગતને પોતાનું કુટુંબ માની-પોતાનાથી બનતી માનવજાતિની સેવા કરવી-ગરીબ અને દરદીઓના દુઃખમાં મદદ આપી પોતાને મળેલા માનવજીવન-નું સાર્થક કરવું અને તે પ્રમાણે સેવા કર્યા બાદ-દૈતની જાળને તોડી “તત્ત્વમસિ” ના પાઠને અમલમાં મૂકી આત્માનું પણ શ્રેય કરી આ જીવનમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચારે પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરવાની અભિલાષા તેનામાં હતી.

‘જેવાં બીજાં તેવાં વૃક્ષ’ તે મુજબ ખરેખર આ બે મિત્રોમાં બન્યું. લક્ષ્મીદાસ તો બી. એ. પાસ થયા પછી વકીલાતનો ધંધો સારો, માની લોકો પાસેથી પૈસા પ્રાપ્ત કરવાનું ઉત્તમ સાધન માની એલ. એલ. બી. નો અજમાશ કર્યો. બુદ્ધિચાતુર્ય ઉત્તમ હતું, એટલે તે પહેલે નંબરે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા. ધંધો ધીકતો ચાલવા માંડ્યો. પૈસો પુષ્કળ એકઠો કર્યો. જે આવે તેને કહે મૂક પૈસા, નહિ તો “નો ટાઇમ” વાત કરવાનો વખત નથી. આવી રીતે લક્ષ્મીદાસે લક્ષ્મીનો સારો સમુચ્ચય કર્યો. બીજી બાજુ લક્ષ્મીદાસભાઈનો સ્વભાવ ‘જી, હા !’ કરવાનો ખુશ-મતીઓ; એટલે સરકાર-દરબારમાં, શેઠીયા-શાહુકારમાં પણ ઘણું સાફ ફાવી ગયા. થોડા વખતમાં તેઓ “જે. પી” અને “રાવ બહાદુર” ની ઉપાધિ મેળવી શક્યા અને બેન્કના ડાયરેક્ટર, મીડના પ્રોપ્રાઈટર, લિમિટેડ કંપનીના સંચાલક વગેરે વગેરે લક્ષ્મીદાસને તો પૂંછડાને પાર રહ્યો નહિ. પરોપકાર, આત્મભોગ વગેરે શબ્દો તેની નોંધપોથીમાં તો ન હતા.

પ્રિય પાઠક ! હવે આપણે ભગવાનદાસના જીવન તરફ નજર કરીએ. ભગવાનદાસે તો પ્રીવીઅસ પરીક્ષા પાસ કરી, ડૉક્ટરી પરીક્ષા પસાર કરી, યથાશક્તિ માનવસેવા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. તેઓ પણ બુદ્ધિચાતુર્યમાં કુશળ હોઈ એમ. બી. બી. એસ.ની ડૉક્ટરી પરીક્ષામાં પાસ થયા. પછી-થી તેમ સરકારી નોકરી અને બીજી ખાનગી નોકરીની સારી સારી જગ્યાની નિમણૂકના આન્સ મળતા હતા; છતાં તેમણે નોકરીનો સ્વીકાર કર્યો નહિ, પરંતુ ગરીબવર્ગની સેવા કરવાના ઉદ્દેશથી “પરેલ” અને “ભુલેશ્વર” દવાખાનાં ખોલ્યાં. પોતાના ઉમદા સ્વભાવથી અને લક્ષ્મીની લાલચ બીલકુ-લ નહિ હોવાથી ભગવાનદાસ ટુંક સમયમાં બહુજ લોકપ્રિય થઈ ગયા. પરેલના મીઠમજુરોમાં તો

ભગવાનદાસ જાણે ભગવાન ન હોય, તેટલી લોકપ્રિયતા તેણે મેળવી લીધી. પોતે તટસ્થ વિચારના હોઈને જાહેર જનસમાજના કામકાજમાં પણ મક્કમ રહેતા અને સરકાર તથા પ્રજાપક્ષ બંનેને સીધે રસ્તે દોરતા. સરકાર-દરબારમાં “જી, હા” કરવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેટલા આદરને પાત્ર ન હતા, તોપણ લોકોમાં તેનું માન ધણું હતું. દરેક જાહેરસમાજના મેળાવડામાં ભગવાનદાસને ખોલાવવાની ફરજ પડતી હતી. મીલમજુરો અને ગરીબ લોકોના “ભગવાન”ના અવાજે, જેમ શ્રી મુરલીધરની બંસીએ ગોપીઓને મુગ્ધ કરી મૂક્યા હતા, તેમ મોહમયી મુમ્બાપુરીના મનુષ્યોને પણ મુગ્ધ કરી મૂક્યા હતા !!! પરંતુ જ્યારે એક બાળુ લક્ષ્મીદાસ લખપતિ થઈ ગયા હતા, મોટર અને બે ઘોડાની ગાડીઓમાં સહેલ કરતા હતા-ત્યારે બીજી બાળુ તેનો બાળસનેહી ભગવાનદાસ આર્થિક સ્થિતિમાં તદ્દન ગરીબ હતો અને મજુરોની ચાલીઓમાં-ગરીબોનાં ઝુંપડાંમાં રાત્રિદિવસ ફરતો હતો.

x x x x

આજે મીલો બંધ હતી. મજુરો મીલપર કામ કરવા જવાને બદલે સેન્ડહર્સ્ટ રોડપર ભગવાનદાસના મકાનપર એકઠા થતા જતા હતા, મહેતા-મુત્સદ્દીઓ સૌ સૌની દુકાને જવાને બદલે સેન્ડહર્સ્ટ રોડપર એકઠા થતા હતા; શાક મારકીટ બંધ, કાપડ મારકીટ બંધ ! અરે ભાડુતી ગાડીવાળાઓ પણ બંધ ! લોકોનાં ટોળાં સેન્ડહર્સ્ટ રોડપર ઉભરાઈ નીકળ્યાં હતાં; ઝાંશીસો બંધ છે. દ્રામ ચલાવનારા માણસો પણ કહે છે કે, આજે અમો કામપર નહિ આવીએ. અમારા ભગવાનદાસના પંચભૂતના શરીરનો આજે વિલય થયો છે. મુંબઈના આબાળવૃદ્ધ સૌએ ભગવાનદાસે કરેલી સેવાના બદલામાં હાજર થઈ અશ્રુપૂર્ણ નયને સદ્ગત આત્માને માન આપ્યું. એક લાખ માણસના સમુદાય વચ્ચે ‘ભગવાનદાસ’ નામધારી મૃતશરીરને બહાર કાઢ્યું. પુષ્પોની વૃષ્ટિથી પૃથ્વીને ઢાંકી નાખી. સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યા કે “ધન્ય છે ભગવાનદાસને ! તેનાં માતપિતાને ! દૈતને જીતી તેણે ખરેખર તેના આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો છે !”

ભગવાનદાસે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા સ્થૂલ પંચભૂતના પિંજરથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ચારે પુરુષાર્થ સિદ્ધ કર્યા અને લવિષ્યની પ્રજામાટે એક આદર્શ પુરુષતરીકે તેનું નામ ચિરસ્થાયી કરી આ દુનિયાનો ત્યાગ કર્યો. ”

લખપતિ લક્ષ્મીદાસ ક્ષણિક અબ્યુદયના ઉન્નત શિખરે પહોંચ્યા તો ખરા; પરંતુ કિસ્મતની ક્રામત ! ભાગ્યદેવીનો પ્રકોપ થતાં તેની જાહેજલાલીનો સૂર્ય અસ્ત થવા લાગ્યો. “છિદ્રેષુ અનથા ઘટુહી મવન્તિ” તે નિયમ મુજબ એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે તેમ થવા લાગ્યું. બેન્ક ભાંગી-આખી જીંદગીમાં સમુચ્ચય કરેલું દ્રવ્ય નાશ થયું. દ્રવ્ય જતાંની સાથે લક્ષ્મીનાં સાથી સગાં-સહોદર સૌ એક પછી એક ઓછાં થવા લાગ્યાં. શારીરિક વૈભવોનાં સાધનો ઓછાં થયાં. માનસિક શાંતિ તો જેને પહેલેથીજ હતી નહિ, બધું નાશવંત ભાસવા માંડ્યું ! તેના બાળસખા ભગવાનદાસ યાદ આવ્યા અને ઘણી વખત ભગવાનદાસની સાથે “આ ઐહિક વૈભવો જે સેવાધર્મ કરતાં સારા છે” તે કર્ત્વો વાદવિવાદ યાદ આવ્યો અને “ઐહિક વૈભવો નાશવંત છે, અને તે બ્રહ્મ અજર-અમર છે” તેનું તેને ભાન થયું.

હૃદય ખિન્ન હતું, કિસ્મતે દીધેલા દગા યાદ આવતા હતા અને ‘આ’ સાઈં નથી; પરંતુ ‘તે’ ભગવાનદાસનું સાઈં છે, તે યાદ આવતાં હું બહાર ફરવા નીકળ્યો હતો, તે વખતે લક્ષ્મીદાસને માતાં સાંભળ્યા હતા.

x x x x

ભગવાનદાસના દેહનો વિલય થયો; પરંતુ તે તેના સિદ્ધાંત અમર કરી ગયા. હવે તો માત્ર લક્ષ્મીદાસને નહિ, પણ સૌ કોઈને મુંબઈ નગરીમાં ખબર પડી કે, લક્ષ્મીદાસના ‘આ’ ઐહિક વૈભવો સારા નથી, પરંતુ ‘તે’ ભગવાનદાસનો સેવાધર્મ સારો છે.

પ્રિય પાઠક ! ‘આ’ સાઈં કે તે ? જ્યારે જ્યારે વિચાર કરવાનું ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે ત્યારે લક્ષ્મીદાસ અને ભગવાનદાસની જીવનકથામાંથી નિર્ણય શોધી લેશે તો પ્રસ્તુત ઉલ્લેખનો શ્રમ સફળ થયો ગણવાનું લેખક ભાગ્ય માનશે. ઇતિ અલભ !

(‘નવુંચેતન’ના ૧૯૮૪ની દિવાળીના અંકમાં લેખક:-ડૉક્ટર પોપટલાલ અ. ભુપતકર એમ.બી.બી.એસ.)

૭૧-સોવીએટ રશીયા

રશીયન સાહિત્યમાં અદ્ભુત પ્રગતિ

બોલ્શેવિકોની નિંદા આખી દુનિયા કરે છે; પરંતુ જ્યારથી રશીયાપર સોવીએટનો અધિકાર થયો છે, ત્યારથી દેશમાં બારે પ્રગતિ થઈ ગઈ છે. યુરોપમાં રશીયાને સૌથી અસભ્ય દેશ ગણવામાં આવતો હતો. ત્યાં સાક્ષરોની સંખ્યા આપણા હિંદ કરતાં પણ ઓછી હતી; પણ સોવીએટ રાજ્યે થોડાજ દિવસોમાં નિરક્ષરતાને મોટે ભાગે ઓછી કરી દીધી છે.

આ જમાનામાં રશીયન સાહિત્યે જે ઉન્નતિ કરી છે, તેની બરાબરી કોઈ મોટામાં મોટું રાજ્ય પણ કરી શકતું નથી. એકલા મોસ્કો શહેરમાં ૪૦૦ ઉપર પ્રકાશન કાર્યાલયો છે, લેનીન-ગ્રેડમાં ૬૦૦ ઉપર અને સમસ્ત રાજ્યમાં ૧૦૦૦ ઉપર. આમાંનાં કેટલાંક કાર્યાલયો એવાં છે, કે જે વરસમાં હજારો પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરે છે. ત્યાંની સ્ટેટ પબ્લિશીંગ કંપની (પુસ્તક પ્રકાશનની સરકારી કંપની) જગતમાં સૌથી મોટું કાર્યાલય છે. ૧૯૨૪માં એણે ૨ કરોડ ૧૭ લાખ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કર્યાં હતાં. બે વર્ષમાં લેનીનના લેખસંગ્રહની ૯૦ લાખ નકલો વેચી. કાર્લ માર્ક્સના સિદ્ધાંતોના અંથો ૧૯૨૪ માં દોઢ લાખ વેચ્યા. ૧૯૨૫ ના પૂર્વાર્ધમાં ૧ લાખ ૬૦ હજાર પુસ્તકો લખાવ્યાં. એ લેખકોનાં નામ ઉપર જનતા ત્યાં જન આપે છે. ૧૯૨૪માં સરળ સાર્વજનિક પુસ્તકલેખ સરેરાશ વેચાણ ૮૩૦૦ હતું. અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રનું વેચાણ સરેરાશ ૧૯ હજાર હતું. સોવીએટ રાજ્યના સિદ્ધાંતના ઉલ્લેખ કરનાર અંથોનું ૨૧ હજાર જેટલું વેચાણ હતું. આ ઉપરથી ત્યાંની જનતાની અભિરુચિ જણાઈ આવે છે. આ ઉન્નતિ એવી દશામાં થઈ કે જ્યારે સેન્સરની આચારસિવાય એક પણ ચોપાનિયું છપાતું ન હતું ત્યારે. સાચી દેશભક્તિ ને સ્વરાજની આ ધગશ છે. આપણે ૧૫૦ વર્ષમાં પણ જેટલું ન કરી શક્યા તે સોવીએટ રશીયાએ ૫-૬ વર્ષમાં કરી બતાવ્યું છે.

રશીયામાં સંસ્કૃત

સંસ્કૃત અધ્યયનના શ્રીગણેશ ૧૮૮૦થી થયા. પ્રો. જે. કૌસોવિચે તથા એમનો શિષ્ય મિનયક સંસ્કૃતના ધુરંધર વિદ્વાન હતા. એ પછી જર્મનીના વિદ્વાન પ્રો. ઓ. વોથ લિંકનો નંબર આવે છે. એમણે “સેન્ટપીટર્સબર્ગ” નામનો કોષ સાત ભાગમાં ૧૮૫૫ માં રશિયાની વિદ્યપરિષદના ખર્ચથી છપાવ્યો. આ કોષ સંસ્કૃતના ખીજ કોષોમાં શ્રેષ્ઠ છે. વળી પાણિનિની બે આવૃત્તિ છપાવી; મૃચ્છકટિક તથા કેટલાંક ઉપનિષદના અનુવાદ પણ કર્યો છે. રશિયાનો પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત પ્રો. બી. વસીલીક હોતો, જેણે ઔદ્યમતનો એક ઇતિહાસ લખ્યો છે અને ‘તારાનાથ’ નામના પુસ્તકનો અનુવાદ કર્યો છે. રશીયામાં હાલમાં સૌથી પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃતના વિદ્વાન પ્રો. પી. સ્વેરનેટસ્કી છે. એમણે હિંદમાં બે વર્ષ રહી અધ્યયન કર્યું છે અને કેટલાક અંથો છપાવ્યા છે. ૧૯૨૫ના સપ્ટેમ્બરમાં રશીયાની વૈજ્ઞાનિક વિદ્યપરિષદે પોતાની અર્ધશતાબ્દી ઉજવી હતી. રશી-અનો વિજ્ઞાનમાં સંસ્કૃતના અધ્યયનને પણ સામેલ કરે છે. રશીયાએ ત્રણ પુરુષોને નિમંત્રણ કર્યું હતું:-પ્રો. સી. બી. રમન મુંબઈના પ્રો. મોદી તથા પ્રેસીડેન્સી લેજના પ્રો. એસ. એન. દાસગુપ્તા. રસ સરકાર એમનો જવાબાવવાનો ખર્ચ આપવા તૈયાર હતી. પ્રો. દાસગુપ્તા જઈ શક્યા નહિ; પરંતુ ત્યાંની વૈજ્ઞાનિક પરિષદે સંસ્કૃત જ્ઞાનનું સન્માન કરી એમને “પીટર્સબર્ગ-સંસ્કૃત-જર્મન કોષ” પારિતોષિક રૂપમાં પ્રદાન કર્યો. આ પુસ્તક હમણાં છપાતું નથી. આમ છેલ્લાં નવ વર્ષમાં રશીયાએ અદ્ભુત પ્રગતિ કરી છે અને જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

(‘હિંદુસ્થાન’ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક-કસનજી મણિભાઈ દેશાઈ)

૭૨-શહેરી જીવનની શ્રેષ્ઠતા અને ગ્રામ્યજીવનની શ્રેષ્ઠતા

(ગામડાનું જીવન કેટલું નિર્દોષ અને શહેરનું જીવન કેટલું બધું છે, તે દર્શાવનારું ભાવસૂચક એક કાવ્ય નજરે ચઢતાં તે અત્રે આપવામાં આવે છે.)

શ્વેરમાં^૧ એલા જાણ માં^૨ માંડણ, શ્વેરમાં એલા જાણ માં;
શ્વેરમાં જા તો ઝાઝું રોકાણ માં^૩ રે.....માંડણીયા !
શ્વેરની હાંકડી^૪ શેરીયું માંડણ, શ્વેરની હાંકડી શેરીયું;
ધોલકાં જેવાં ધર ન્યાં ખોટી થાણ માં રે.....માંડણીયા !
ખઝારે ભૂંકણુગાડીયું^૫ ઘોડે, ખઝારે ભૂંકણુગાડીયું;
જોતો જોતો હાલજો તું કસરાણ માં રે.....માંડણીયા !
કંગણી^૬ જેવાં માંનવી એનાં, કંગણાં જેવાં માંનવી;
હશે હડીયું^૭ કાઢતાં ઇ ભટકાણ માં^૮ રે.....માંડણીયા !
'સા'નાં^{૧૦} રંગેડાં^{૧૧} ઉકળે ભૂંડાં, 'સા'નાં રંગેડાં ઉકળે;
આખા મલકનાં એઠાં ઇ પીવા જાણ માં રે.....માંડણીયા !
રાંધ્યાં ધાન વેસાય^{૧૨} સે ન્યાં તો, રાંધ્યાં ધાન વેસાયસે;
કાસાં કારાં^{૧૩} ખાધ અનરવો^{૧૪} થાણ માં રે.....માંડણીયા !
પાણીના શીંહા^{૧૫} વેસાયસે લાગઠ^{૧૬} પાણીના શીંહા વેસાય સે,
ઇ રંગેલ ભાંભળાં^{૧૭} પાણી મોંને પાણ માં રે.....માંડણીયા !
શ્વેરનાં માંણુહ પાંદડાં^{૧૮} સાવે, શ્વેરનાં માંણુહ પાંદડાં;
તું ભુખ્યો તરલો^{૧૯} એવા હુસા ખાણમારે.....માંડણીયા !
ફેલ ફતુરનો રાફડો ફાટ્યો સે, ફેલફતુરનો રાફડો;
ન્યાં નાગાં નાટક શેટક જેવા જાણ માં રે.....માંડણીયા !
શ્વેડકઢાં^{૨૦} ન્યાં દૂધ નથી ભાઇ, શ્વેડકઢાં ન્યાં દૂધડાં;
નઇઠ્ય^{૨૧} મોરનાં આંહુ^{૨૨} જેવી સાણ માં^{૨૩} રે.....માંડણીયા !
પાણીયે આખાં^{૨૪} નો મળે મીઠાં, પાણીયે આખાં નો મળે;
હંસેભાંગેલ^{૨૫} ભૂંગળે વે'તા^{૨૬} વાહમાં^{૨૭} રે.....માંડણીયા !
હંસે^{૨૮} વાળ્યો સે ઓટલો^{૨૯} દેહનો, હંસે વાળ્યો સે ઓટલો;
મોટા હંસા ભાળીને ગાંડો થાણ માં રે.....માંડણીયા !
ધનધૂતા નો પાર નથી ન્યાં, ધન ધૂતાનો પાર નઇ;
મોઢે મીઠા ધૂતાથી^{૩૦} શેતરાણ માં^{૩૧} રે માંડણીયા !
મેડીયું ઉપર મેડીયું ભાળી, મેડીયું ઉપર મેડીયું;
આનેહના^{૩૨} હિલોળા^{૩૩} તું ભૂલી જાણ માં રે.....માંડણીયા !

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૮-૮-૨૫ ના અંકમાં લખનાર:-ત્રિભુવન ગૌરીશંકર વ્યાસ)

૧ શહેરમાં, ૨ જમણ માં, ૩ રોકાણ માં, ૪ સાંકડી, ૫ મોટરો, ૬ કચરાખશ માં; ૭ સત્વ-હીન, ૮ દોટો, ૯ ભટકાણ માં, ૧૦ મહાનાં, ૧૧ દેગડાં, ૧૨ વેચાય છે, ૧૩ કાચાં-કારાં, ૧૪ મદિ, ૧૫ સીસા, ૧૬ બધે ઠેકાણે, ૧૭ ખારાં-મોળાં, ૧૮ પાનપટ્ટી, ૧૯ તરસ્યો, ૨૦ ધારોખ્યુ, ૨૧ હરીશ નહિ, ૨૨ આંસુ, ૨૩ જાશમાં, ૨૪ વગર વલોવાયાં-કુદરતી, ૨૫ સંચાથી વલોવી નાખેલ, ૨૬ નળમાં વહેતાં, ૨૭ રહેણાણમાં, ૨૮ સંચે-ચંત્રોએ, ૨૯ પાયમાલી, ૩૦ ધૂતારા, ૩૧ છેતરાખશ માં, ૩૨ નેસના, ૩૩ આનંદ-મન.

૭૩—આજ અને કાલ

કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતના પાયા ઉપર રચાયેલા હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનના અનુયાયીઓ- માટે ‘આજ’ના કરતાં ‘આવતી કાલ’ વધારે મહત્ત્વની હોય એમાં નવાઈ નથી. ‘આજ’ સાધન છે, ‘આવતી કાલ’ સિદ્ધિ છે. ‘આજ’ અસ્થિર, અનિશ્ચય છે; ‘આવતી કાલ’ સનાતન, નિશ્ચય, આદર્શ છે. હિંદુઓ ‘આજ’ને માટે ન જીવે; ‘આવતી કાલ’ને ખાતર જીવે અને જરૂર પડ્યે ‘આવતી કાલ’ને માટે મરે પણ ખરા. ‘આજ’ના તમામ ધર્મપંચાડા ‘આવતી કાલ’ની લક્ષ્ય- સિદ્ધિને અર્થે હોય; ‘આજ’ની બધી વિદ્યુત્તા ‘આવતી કાલ’ની પરમ શાંતિને અર્થે અનંત ભાસતું ધોર યુદ્ધ ‘આવતી કાલ’ના ગૌરવાન્વિત વિજયને અર્થે હોય.

પ્રાચીન ભારતે ‘આવતી કાલ’ના આ પ્રાણપ્રશ્નને બહુજ સરસ રીતે ઉકેલી નાખ્યો હતો. ‘આજ’ના જીવનને સંપૂર્ણ રીતે જીવી-જીરવી, ‘આજ’ની ધાંધલમાંથી નિવૃત્ત થઈ એકેલા વાન- પ્રસ્થ ઋષિઓના સુંદર આશ્રમોમાં તેકાળે આપણી ‘આવતી કાલ’નું ચણતર થતું હતું. ‘આવતી કાલ’ના સ્વરૂપને સમજી તે પ્રમાણે તેને ધડવાની તે ઋષિઓ પાસે શક્તિ હતી, પ્રસન્ન હતી અને સ્વતંત્રતા હતી. તેમની પાસે ફક્ત એક જ ધ્યેય હતું. આવતી કાલનું નિર્માણ તથા દૈહિક અને ઐહિક વિટંબનાઓવગરના એ ઋષિઓ એ નિર્માણકાર્યમાં બધી રીતે સ્વતંત્ર હતા. ‘આવતી કાલ’ ‘આજ’ના કરતાં વધારે ઉજ્જવળ બને, સુંદર બને, નિર્મળ બને અને લવ્ય બને એટલીજ તેમની અભિલાષા હતી. અને એ અભિલાષામાંથી બ્રહ્મ, ચ્યુત થવું પડે એવું કોઈ જાતનું દબાણ તેમના ઉપર ન હતું. કોઈ સરકાર-દરબારને રીઝવવા માટે એ અભિલાષા ઉપર સીધી કે આડ- કતરી રીતે અંકુશ મૂકવાની તેમને જરૂર નહોતી. તેમના જીવનનિર્વાહનો આધાર કોઈ સરકાર- દરબારોની મીઠી નજર ઉપર નહોતો. તેઓ સમાજમાન્ય હતા; સમાજ તેમને અનિવાર્ય ગણતો; સમાજને મન તેઓ ભૂતકાળની જીવંત જ્યોતિસમા હતા; સમાજ તેમને પિતૃસ્થાને ગણી “પિતૃ- દેવો ભવ” એ સૂત્રમાં શ્રદ્ધા રાખી તેમને નિભાવતો; એટલુંજ નહિ પરંતુ સન્માનતો અને પૂજતોયે ખરો. અને તેઓ પણ ‘સમાજકલ્યાણ’ એ એક જ સૂત્રને લક્ષ્યમાં રાખી, ભૂતકાળના પાયા ઉપર વર્તમાનના સંયોગોને અનુલક્ષી ‘આવતી કાલ’નું ચણતર કર્યે જતા.

પરંતુ આજના વ્યવહાર ભણી વળીએ તો આથી કાંઈ ઉલટીજ વાત નજરે પડે છે. ‘આ- વતી કાલ’ના નિર્માણને માટે આજે આપણે કેટલી કાળજી રાખીએ છીએ? કેવળ સંતાનોત્પત્તિ ઉપરાંત બીજું આપણે શું કરીએ છીએ? ‘આવતી કાલ’ના વિધાયક એ સંતાનોને આપણા આદર્શો પ્રમાણે ઉછેરવા અને કેળવવામાટે આપણે દિવસનો કેટલામો ભાગ નિયત રાખીએ છીએ?

આપણે દલીલ કરીશું કે, આધુનિક યુગ શ્રમવિભાગનો યુગ છે; આધુનિક પ્રવૃત્તિની ગડમ- થલમાં એક ને એક માણસ અનેક ઠેકાણે પોતાની શક્તિઓને રોકી શકતો નથી. ‘લવિબ્યની પ્રજા’ ઉત્પન્ન કરવી અને એ ઉત્પન્ન થયા પછી શાળાઓમાં જવાને યોગ્ય થાય ત્યાંસુધી એમને જેમ તેમ જીવતી રાખવી, એટલુંજ કાર્ય અત્યારે માખાપોએ કરવાનું છે; તે પછીનું બધું શાળાઓ- ની અંદર શિક્ષકો કરી લેશે. ‘આવતી કાલ’ના નિર્માણનું બધું કાર્ય શાળાઓ અને કૉલેજોને- જ સોંપવામાં આવ્યું છે! ઇલાહિ. અને આ દલીલ પોકળ છે, એ વાતની શાખ તો આપણી શાળા-કૉલેજોમાંથી દર વર્ષે બહાર પડતો નવો-નમો કાલ સચોટરીતે પૂરે છે. આ નવી સૃષ્ટિ જૂનીના કરતાં વધારે મૂઢીયાઈ, વધારે શક્તિસંપન્ન, વધારે આશાવંત તો નથીજ.

આજના આ યંત્રયુગમાં બીજી બધી બાબતોની પેઠે આ શિક્ષણમાંયે યંત્રથી કામ લેવાનું શરૂ થઈ ગયું છે; અને અનેક બિન્ન બિન્ન મનોવૃત્તિવાળા બિન્ન બિન્ન સંયોગોમાં ઉછરતા બાળકોમાટે એક જ પ્રકારની કેળવણી કાયદાશી સંચામાંથી તૈયાર થઈને નીકળે છે. ‘આવતી કાલ’ના ખરા શિક્ષકો-તે આજે સર્જકો મટી, તે કેળવણીરૂપી મશીનના જૂદા જૂદા ચક્કર ચલાવવાવાળા મજૂરો જેવા બની ગયા છે. પોતાના આદર્શોનુસાર સર્જન કરવાની તેમને છૂટ નથી; મોટા ભાગમાં તો શક્તિએ નથી, કદાચ અદર્શો જેવુંએ કશું નથી. શિક્ષકવર્ગને સમાજ નિભાવે છે-પોતાની ઇચ્છાથી નહિ

પરંતુ આડકતરી રીતે-સન્માનતો તો નથીજ. આવા મજૂર-શિક્ષકોના હાથ નીચે કેળવણીના સંચા-
માંથી નીકળતા આપણા નવજુવાનોને-એમને નવજુવાનોએ શામાટે કહીએ? એમનામાં નવીનતાયે
નથી અને જીવવાનીયે નથી! એમનામાં વિવિધતાયે નથી, સ્વયં પ્રેરણાયે નથી. મજૂર-શિક્ષકો
પાસેથી એકજ જાતની જાવના મળેલી હોય છે, બીજો ગમે તે પ્રકારનો ભોગ આપીને જેટલું
બની શકે તેટલું સુખી જીવન માળવાની. એમનામાં એકજ જાતની આવડત છે અને તે માથું અને
પેટ સલામત રાખવામાટે નાક જતું કરવાની!

આટલી સ્થિતિમાં કાંઈ પણ ચિંતનશીલ વ્યક્તિને ‘આવતી કાલ’માટે નિરાશા અને અશ્રદ્ધા
ઉપજે તેમાં નવાઈ શી?

x

x

x

x

x

(‘ક્ષાત્રતેજ’ તા. ૧૧-૧૧-૨૭ નો મુખ્ય લેખમાંથી.)

૭૪-દેશનો સાચો દોરવનાર-તારણહાર કેવો હોય ?

લૌકિક કીર્તિ કે અધિકાર સાચા પ્રભુપ્રેમીને ખપે નહિ.

(‘હંગરીનો તારણહાર’* તું છેલ્લું પ્રકરણ-હંગરીની પ્રજા વિજયોત્સવ ઉજવે છે.)

ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત્રિઓસુધી આ વિજયોત્સવ ચાલુ રહ્યો. તેજસ્વી દીપમાલાએ
રાત્રિદિવસ વચ્ચેનો બેઠ લાંબી નાખ્યો. ડાન-ચૂખ નદીના હરિયાળા કિનારાપર જનતાએ નૃત્ય,
ગીત અને ભોજનના વિજય-કલ્લોલ પાયરી દીધા; પરંતુ આ માંગલિક અવસરમાં, આ જલસા-
માં ને આ નાટ્યલમાં, આ જમણમાં કે ખંદગીમાં એક-એકજ મોં ક્યાંયે દેખાતું નથી.
પ્રજાની લાખો આંખો અધીરી બનીને શોધે છે, પણ એ નરકસરીતું ગગન-રમતું મસ્તક, ઝગારા
કરતું આલ-કપાળ, ધાટાં ભવાં ને ઝીણી આંખો ક્યાંયે જડતાં નથી. નાનાં બાળકો પોતાની
માતાઓને પૂછે છે કે, અમને પૂલ ઉપર બેસાડી વાર્તાઓ કહેનાર ને મીઠાઈ આપનાર એ દોસ્ત
ક્યાં હશે? ગરીબો પોતાને હમેશાં ખેરિયત દેનાર હાથને શોધતા શોધતા પૂછે છે કે, એ દયાળુ ક્યાં છે?

ડીક ક્યાં છે? તારણહાર ક્યાં છે?

તારણહાર નથી આવ્યો. એ પોતાની નાનીશી ઓરડીમાં બત્તી જુગાવીને ધુંટણીએ પડી
પ્રભુની ખંદગી ગુજરે છે. આવા ઉત્સવોમાં લળવાની એને આદત નથી. શોરબકારમાં સામેલ થવું
એને ગમતું નથી. હર્ષવેશને વશ થાય તેવી ક્ષુદ્ર મનોવૃત્તિ એ તારણહારની ન હોય. એ તો
અધિકારમાં બેસી ખંદગી કરી રહ્યો છે કે “ઓ પ્રભુ! મારા વીર મગિયરોનો આ વિજયોત્સવ
સાચત બનાવજે! આપીને પાછો લઈ ન લેતો! મારી બહાદુર જાતિને વિલાસમાં ન ડૂબવા
દેજે! ત્યાગ અને સંયમ શીખવજે!”

તારણહાર એવી પ્રાર્થના કરતો હતો. પ્રજાના એકેએક પક્ષે આવીને તારણહારને આજીજી
કરી: “ઓ ડીક! સર્વાનુમતે અમે તને ‘રક્ષક’ પદે ચૂંટી કાઢ્યો છે; માટે તુંજ મહારાજાને મુગટ
પહેરાવ!”

પણ એ ન માન્યો. “એ મહત્તાનો હું અધિકારીજ નથી. મને ફૂલો ન ચઢાવો. મને મારા
અધારા ખૂણામાં પડ્યો રહેવા દો, આ કીર્તિનો તાપ મારાથી નથી સહેવાતો.”

ડીકને તો ૧૮૪૮ના યુદ્ધમાં રણક્ષેત્રપર પોટેલા પોતાના સાથીઓ સાંભરે છે. આસ્ટ્રીયન
જલ્લાદની ગોળીવડે વિધાઈ પ્રાણ છોડતી વેળાની છેલ્લી પલકે “અમર હો મારો પિતૃદેશ!” ની
કુવા યુકારતો બાંધવ બેથેની-આસ્ટ્રીયન કારાગૃહોના કાળા સીતમોથી પાગલ બની જઈને “મારી
માતૃભાષા!” “મારી દેશભાષા!” એવી જાંબના જાંબતા અને ઘેલછાના તોરમાં મીઠી માતૃ-વાણીનાં
વ્યાખ્યાનો રેલાવતા જીવન ઝેકેનીતું કરુણદ્ર દૃશ્ય-અને છૂટકારો મળ્યા છતાં દગલબાજીના
સંદેહથી યૂરોપમાં દેશવટે રજળનારો નિરાધાર વીર કોસ્ચુથ-એ બધા એની આંખોસન્મુખ તરે છે,

* એ નામનું પુસ્તક “સૌરાષ્ટ્ર” કાર્યાલય, રાણપુર (કાઠિયાવાડ) તરફથી બહાર પડી ચૂક્યું છે. મૂલ્ય ૦૮ છે.

એનું દિલ ભરાઇ આવે છે, તારણહાર એકાંતે બંદગી કરે છે.

રામજી શોધે છે કે, મારે લાડીલો શત્રુ ક્યાં? જેના હાથનો પરાજય પામીને પણ હું આજે ગર્વ ધરું છું. એ સુભદ્રને આજે મારી પાસે તેડી લાવે. મારે એની સાથે આજે કદી નથી મિલાવ્યા તેવી રીતે હાથ મિલાવવા છે. કોઇ ડીકને તેડી લાવે!

ડીક ન આવ્યો. એ બંદગી કરે છે.

રામજીનું હૃદય આજે રોકાતું નથી, એ ડીકની પાછળ દોડે છે. ડીક ઉપર એનો પ્યાર ઉભરાય છે. પ્રધાનને પૂછે છે કે “ઓ આન્ડ્રેસી! ડીકને હું કયા રીતે વિભૂષિત કરી શકું?”

પ્રધાને કહ્યું કે “મહારાજ! આપના હાથમાં લક્ષ્મી છે, પદવીઓ છે, હોદ્દાઓ છે-બધું છે. ખીજ સૌ કોઇને આપ નવાજી શકશો, પણ ડીકને એ તમામ સમૃદ્ધિથી પણ નહિ નવાજી શકાય. હંમેશીના તારણહાર તો એ બધાં પ્રલોભનોથી પર ચાલ્યો ગયો છે.”

“ખીજું તો કાંઇ નહિ, ખેર; પરંતુ આ મારી ને રાણીજીની એક જખી લઇ જાઓ અને ડીકને કહો કે, મારી આટલી બેટ સ્વીકારે.”

રત્નજડિત ચોકઠામાં મઢેલી એ રાજ-દંપતીની જખી રાજકર્તાના સાચા દિલનું સ્નેહ-ચિહ્ન કહેવાય; પરંતુ ડીકે તો એ પણ ન સ્વીકાર્યું.

ડીક પ્રાર્થના કરે છે; જગત્પિતાની સન્મુખ ખડો છે. રાજ-બેટ એને નથી ખપતી.

રામજીએ દીન શબ્દોમાં એટલુંજ પૂછાવ્યું કે “ઓ ડીક! તારા સરખા અડગ દુશ્મનપર વીરપૂજની અને અહેશાનમંદીની મારી જે ઉર્મિઓ ઉછળે છે, એને વ્યક્ત કરવાનો કોઇક રસ્તો તું બતાવ. મને નિરાશ ન કર ભાઈ!”

ડીકે કહેવરાવ્યું કે “મહારાજ! મારા મૃત્યુ પછી જસ આટલુંજ કહેજો કે “ડીક પ્રમાણિક આદમી હતો. જસ, એથી વધુ મારે કાંઇ ન ખપે.”

ત્રણજ દિવસમાં ગુસ્તાન પૂરાં કરીને આખી પ્રજા ઉઘમે ચઢી ગઇ. રાજતંત્રનાં ચક્રો ગોઠવાવા લાગ્યાં. સર્વાનુમતની મદદથી રાજ્યે ડીકને મુખ્ય સચિવના પદપર નિમંત્ર્યો; પરંતુ ડીકે ના પાડી. પ્રધાનમંડળના સામાન્ય સચિવ બનવાની પણ એણે ના પાડી.

“ઓ ડીક! તને આ શું થયું?”

“કાંઇજ નહિ લાઇ! હું તો હવે મારા વતન કેહીડા ગામમાં ચાલ્યો જઇશ. વાર્ષિક ત્રણસો પાઉન્ડની મારી જે આવક છે, તે મારેમાટે ઘણી છે. હું બાકીનું આયુષ્ય ગ્રામ્ય શાંતિમાં ગુજરીશ, બેઠો બેઠો જગત્પિતાની બંદગી કર્યાં કરીશ. મને જવા દો, હવે મારું કામ ખતમ થયું છે.”

પણ પ્રજા આડી આવીને ઉભી રહી. ડીકનો રસ્તો એણે રોકી લીધો. માતાના વિયોગે બચ્ચાં રડતાં હોય, તેવાં વેદના પામીને પ્રજા અશ્રુભીની આંખે આજીજીની દૃષ્ટિ માંડતી ઉભી રહી. જનેતાઓએ ફૂલસરખાં નાનાં બચ્ચાં લાવીને તારણહારના રસ્તા આડે સુવાડી દીધાં. લાકડીને ટેકે ડગમગ ચાલતાં ડોસા-ડોસીઓએ આવીને દંપકાનાં વચ્ચેના ઉચ્ચાર્યો કે “તારણહાર! શું આટલો બધો નિર્દય થાય છે? ગામડામાં જઇને શું જલ્દી શાંતિ ભોગવવા બેસી જવું છે? પ્રજાને અંતરિયાળ રઝળાવવી છે કે?”

નિઃશ્વાસ નાખીને ડીક રોકાયો. તે પાર્લામેન્ટનો એક સાધારણ સભાસદ બનીને રહ્યો. નવ વર્ષસુધી એ નમ્ર સ્થાનપરજ બેઠો રહ્યો; પરંતુ સમર્થમાં સમર્થ પ્રધાન કરતાંયે એનો પ્રભાવ અધિક તાપે તપતો રહ્યો. એનું-હંમેશીના એ તારણહારનું વચ્ચન કોઇએ ઉઘાડ્યું નહિ એની નિખાલસ સલાહોને સદાય સૌએ શિરપર ચઢાવ્યા કરી. એના મતના વિરોધી પક્ષો પણ એની સચ્ચાઇને વંદન કરતા રહ્યા. એ તો દેશ બધાનો આરાધ્ય દેવતાજ હતો. શ્વેત વાળથી વિભૂષિત એ સિતેર વર્ષનો પોલાદી દેહ પાર્લામેન્ટમાં અને સારાથે દેશમાં પોતાની પરિપક્વ વૃદ્ધાવસ્થાનો શીતળ પ્રભાવ પાથરતોજ રહ્યો. એના વિશાળ ચહેરાપરની કરચલીઓમાં પાંત્રીસ વર્ષના પ્રજાકીય ઇતિહાસની જાણે અકકેક પંક્તિ લખાઇ ગઇ હોય તેમ માનીને લોકો એ રેખાઓને ઉકેલતા, પ્રેરણા પીતા, નમી પડતા. એની જીવંતતા તથા તેના પ્રજાએ આપાદીના પંથપર કે જે અસાધારણ ડગલાં માંડી દીધાં. યૂરોપીય પ્રજાઓની અવગણના, હાંસી તેમજ તિરસ્કારભરી

ઠાકરનું પાત્ર મટીને હંગેરી જોતજોતામાં તો વિસ્મય, વાહવાહ અને અનુકરણનું અધિકારી બની ગયું. પ્રજા-શરીરના અંગેઅંગમાં નવું રુધિર ભરાયું અને પોતાનીજ આંખે પ્રજાનો આ વિસ્મય-કારી વિકાસ નિહાળીને એ વીરનર, રાજદારી સંપ્રાપ્તોની અણુદીઠ યુદ્ધકલાનો એ શોધક, અવિદ્વાન અને ગામડીઓ છતાં ભાવિ તકદીરના તાત્ત્વલેખ ઉકેલનારો એ યુગાવતાર ઇ. સ. ૧૮૭૬માં તોતેર વર્ષનું તપસ્વી આયુષ્ય ખતમ કરી પ્રભુજીના દરબારમાં શાંતિ પામવા સીધાવી ગયો.

એ દિવસે હંગેરીની દશે દિશાઓ પડી ગઈ હતી. પ્રજા કદીયે નહોતી રડી તેટલી તે દિવસે રડી-છાતીફાટ રડી. બચ્ચાંઓ ને માતાઓ, તમામ રડી પડ્યાં. એટલાં બધાં આંસુ અર્ધાં, કેમકે લાખો આંખોનો એ તારો હતો. લોકો એને સંધિસીધાં ઓળખતાં હતાં. હંગેરી માતા વિલાપ કરતી જાણે પોતાના પ્યારા બેટાના મૃતદેહ ઉપર ઝુકતી હતી.

એની પાયદસ્ત પાટનગરના માર્ગોપરથી નીકળી, સારે પગથી ઉપર પ્રજાજનો ધુંટણીયે પડતાં હતાં અને હૃદયને બહુ બહુ રોકવા છતાં પણ ચોધાર રડી પડતાં હતાં. એના કાંઈની ઉપર મહારાણીજીનાં નેત્રાંએ પણ સાચાં મોતી જેવાં આંસુ સાચાં અને એનો જીવનભરનો કટ્ટર રિપુ રાજા જોસેફ પણ અફસોસ કરીને ઉચ્ચારી ઉઠ્યો કે “આજે આપણો ઉમદામાં ઉમદા ને મહત્તમ માનવી ખોવાયો છે !”

તારણુદાર કહી ગયો હતો કે “મારી આરામગાહ સાદામાં સાદી કરજો. હું જીંદગીભર જનતાના જેવીજ ટળાટળથી રહ્યો છું, તો મને મૃત્યુ પછી મારા ગરીબ ભાંડુઓથી જૂદા ન પાડતા. ”

એ આખરી માગણીને માન આપી પ્રજાએ સાદી કબરમાંજ એના શબને સુવાડી દીધું.

(૧૯-૧૧-૨૭ ના ‘સૌરાષ્ટ્ર’માંથી)

૭૫-કેટલાક ભેખધારીઓમાં ચાલતો પિશાચોનો પંથ

(ધર્મને નામે કેટકેટલા પ્રકારના દંભો અને અનાચારો ચાલે છે? ધર્મનું લાંબું તિલક તાણનારા ‘સાધુ-રાજો’ ગાંધિજી દુનિયાને કેવી કેવી રીતે પોતાની પાપજળમાં ખેંચે છે? આજના શિક્ષિત, સુધારક, નીતિ-શીલ જનસમૂહમાંથી કેટલાક આ પ્રશ્નના ઉત્તર આપી શકે તેમ છે? ગામના મધ્યચોકની વચ્ચે પ્રવર્તતા ધાર્મિક અનાચારોપરને કેટલાક શિક્ષિત સજ્જનો સાચી માહિતી ધરાવે છે? આપણે ગામડે ગામડે ઉડાં મૂળ નાખીને જામેલો માર્ગોપંથ એ આજે પ્રવર્તમાન એવા અનેક ધાર્મિક સડાઓમાંનો એક સાથી વિરોધ વ્યાપક સડો છે, એની આપણા શિક્ષિત જનોને થોડી જાણ કરવા આજનો આ લેખ છે. x x વાચક એ વાંચે, વિચારે અને આપણા અધઃપતિત સમાજ ઉપર લાલ આંખ કરી, એ અધઃપાતનાં કારણોને નાબુદ કરવા દૃઢ નિશ્ચય કરે.)

(તંત્રી ‘સૌરાષ્ટ્ર’)

ભારતવર્ષનું સત્યાનાશ વાળવાનું માન આપણા ધર્મધુરંધરો-વિવિધ પંથની ધીકતી દુકાન ચલાવનારાઓ-ને જાય છે; અને તેમાંય રામનામને અપવિત્ર બનાવતા, ભગવાં ને સફેદ વસ્ત્રો નીચે કાળાં કૃત્યો છુપાવતા, સેવા અને સત્કારનાં ડીમડીમ બળવતા, પેલા માર્ગોપંથે-મોટા પંથે તો હિંદુસમાજનો ઘેર દાટ વાળ્યો છે. એણે ધર્મને નામે અનેક ભોળી ભગિનીઓને જાણીતારને માર્ગે વાળી સમાજનો ભયંકર દ્રોહ કર્યો છે. એ પિશાચી માર્ગોપંથમાં ધર્મના નામે કેવાં કેવાં કાળાં કૃત્યો થાય છે-થઈ રહ્યાં છે, એ સમાજ જાણે ને આંખ ઉઘાડે. એ સેતાનોને ઓળખી એ કહેવાતા ધર્મને દફનાવે, એ કહેવાતા ધર્મના જીરખા નીચે સમાજના એકને જલાવી દેનારા રાક્ષસોને-કહેવાતા સાધુઓને ઓળખી તેનાં પગલાં ટાળે, એ માર્ગોપંથની ભયાનકતા તાદૃશ્ય બતાવતા એના ખાસ ઉત્સવોથી જનતા પરિચિત બને.

પાટપૂજા અને શંખાદાળ

માર્ગોપંથના મોટાપંથ-વામમાર્ગમાં પાટપૂજા અને શંખાદાળ, એ ઉત્સવો પ્રધાનપદ ભોગવે છે. એ મહોત્સવોમાં એવી અધમ વિધિઓ છે કે તે સાંભળી કંઠમાં કંઠોર હૃદય પણ કંપે.

એ કૃત્યો આ લખનારે, એક મિત્રની મદદવડે નજરે નિહાળ્યાં છે.

આ 'પાટપૂજ'નો મહોત્સવ ચક્રલુપ્ત ન ફરકી શકે તેવા ગુપ્ત સ્થાનમાં કરવામાં આવે છે. એક બાજે પર ચોખાથી સાથીઆ પૂરે છે, તેની મધ્યમાં સળગતી 'જ્યોત'-પિત્તળના પ્યાલા જેવા પાત્રમાં દીવેટ સળગાવી-મૂકવામાં આવે છે અને તેની આજુબાજુ એ 'મોટાપંથ'માં બનેલાં અનુયાયીઓ-જેને 'ગત્ય' કહે છે તેઓ-એસે છે. એ બાજેની નજીક 'પાટપૂજ'ની ગાદીનો 'આચાર્ય' કહેવાતો સાધુ એસે છે. એ આચાર્યજીની આજ્ઞા પ્રમાણે એ આખું ટોળું વર્તે છે.

એ 'પાટપૂજ'ની નજીક કપડાના પડદા બાંધી, નાનો ઝોરડો બનાવાય છે. તેને 'મોક્ષગૃહ' કહેવામાં આવે છે. ખરી રીતે તો એને વેશ્યાગૃહ કે નર્કગૃહજ કહી શકાય. એ વિધિની ચોટી કરવામાટે ચાર લઠ્ઠાધારીઓને-શસ્ત્રધારીઓને-રોકવામાં આવે છે અને તેને 'કોટવાળ' કહે છે. પોતાના અનુયાયી સિવાય અન્ય કોઇ આ ગુપ્ત કાર્ય જાણી ન શકે તે માટે આટલી અગમચેતી વાપરી 'ગલ' પોતાની વિધિ આગળ ચલાવે છે.

ઉપલી વ્યવસ્થા થઇ રહ્યા પછી 'હરનામ'ના પોકાર થાય છે અને પછી બીજી કેટલીક વિધિઓ થયા પછી, 'આચાર્ય' કહેવાતો સાધુ હાથમાં પાણીનો લોટો લઈ, તેમાંથી પાણીનાં છાંટણાં-અનુક્રમે 'ગલ'માં બેઠેલાં સ્ત્રીપુરુષોને છાંટે છે. જે સ્ત્રી અને પુરુષપર એ છાંટા પડે છે, તે પેલા 'મોક્ષગૃહ'માં જઇ.....પાછાં 'ગત્ય'માં આવી એસે છે. એ રીતે 'ગત્ય'નાં તમામ નર-નારીઓ પડદા પાછળ બ્રહ્માચાર સેવી આવ્યા પછી પેલા 'આચાર્ય'નો વારો આવે છે.

આ પાટપૂજનો કોઇ ચોક્કસ નિયમ નથી. જ્યારે જ્યારે પિશાચવૃત્તિઓ જન્મત થાય, ત્યારે ત્યારે એ વિધિ થાય; પણ દરેક આષાઢ સુદ ૨ ને દિવસે, તમામ માર્ગી-સાધુઓએ આ 'ધર્મોત્સવ' કરવોજ જોઈએ એવી પ્રથા પડી ગઇ છે. આવોજ બીજો 'ધર્મોત્સવ' એ લોકો ઉજવે છે તે પણ જાણવા જેવો છે.

એ 'ધર્મોત્સવ'ને કહે છે 'શંખાઢાળ.' એ મરણ પાછળની ક્રિયા છે. એ પ્રસંગે પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની 'પાટપૂજ' થાય છે. માર્ગીપંથનો કોઇ સાધુ કે અનુયાયી મરી જાય, એટલે તેની પાછળ 'શંખાઢાળ' થવોજ જોઈએ અને તેમાં 'પાટપૂજ'ને નામે બ્રહ્માચાર બેલાવોજ જોઈએ, એવી પ્રથા પડી છે-એ પ્રથા ચાલુ છે.

એ 'શંખાઢાળ'નો વિધિ એવો છે કે, મરેલા માણસના નામનું અડદના લોટનું એક પૂતળું બનાવવામાં આવે છે અને તેને પેલા 'જ્યોત'ના બાજે પાસે મૂકવામાં આવે છે. પછી જીવાર-ના સાંઠાના કકડા લઈ, તેની સાત પગથીઆંની નીસરણી બનાવવામાં આવે છે. તે નીસરણી સાથે સૂતરના જડા દોરાનો એક છેડો બાંધી, બીજો છેડો જે ઘરમાં તે પ્રયોગ થતો હોય છે તે ઘરના મોભે બાંધે છે. પછી પેલા પુતળાને ક્રમે ક્રમે પેલી નીસરણીનાં સાતે પગથીઆં ચઢાવે છે અને પછી પેલા સૂતરના તાંતણાને સળગાવે છે. જો તે તાંતણો ઠેક મોબારાસુધી સળગી જાય, તોજ મરનારો સદ્ગતિને પામ્યો છે તેમ સિદ્ધ થાય છે. જો પ્રથમ વાર તાંતણો આખો ન સળગે તો ફરી વાર 'શંખાઢાળ' ઉજવાય. આ ઉત્સવ વખતે પણ 'પાટપૂજ'નો ખાસ વિધિ તો ખરોજ.

વિધવાની આત્મકથા

અને એ પંથના બાવાઓ અને બાવીઓ આપણી બોળી બહેનોને કેવી ચાલાકીથી તેમની 'ગત્ય'માં બેળવે છે, એ સમાજે જાણી લેવું જરૂરનું છે. એ ધોર પ્રચારકાર્ય સમજાવતી, એક ઉચ્ચ કુટુંબની વિધવા બહેને સ્વમુખે કહેલી અને 'સાધુ-સર્વસ્વ' માસિકમાં પ્રકટ થયેલી એક કથાનો સારભાગ નીચે મુજબ છે:-

“મારા સસરા ભક્ત કહેવાતા. હું બાળવિધવા થયેલી. અમારે ત્યાં માર્ગી સાધુઓનો ઉતારો હતો. ઘેર આવેલા 'સંત'નો ચરણસ્પર્શ કરવાનો ધારો હોઇ હું તેવાઓને નમતી. સસરાજી પશુ મને 'હરિ, ગુરુ, સંત'થી 'બેદલાવ' ન રાખવાનું અવારનવાર કહેતા. એ શબ્દો મને પ્રથમ તો નિર્દોષ લાગતા. એ અબેદલાવ કેળવવાનો ઉપદેશ આજે મને સમજાયો છે. જ્યારે જ્યારે હું એ ભગવાંધારીઓને નમતી, ત્યારે એ સાધુ નામને લજવનારા 'આ નિર્વાણ ચઢેલ છે?' એવો પ્રશ્ન પૂછતા. એ પ્રશ્ન ત્યારે ન સમજાતો...સમય જતાં મને માતાજીઓ-માર્ગીપંથની કુટુંબીઓ-

નો સહવાસ થયો. લગ્નનમંડળીઓમાં જવા લાગી. ત્યાં સંતોનાં લગ્નનોતી જમાતોનો નાદ લાગ્યો. 'મેઘ, ધારવો, તોરલ, રૂપાંદે, લખમે માળી અને માર્કડની વાણી હું બરાબર ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા મંડી. 'આવ્યા અભ્યાગતને ઓળખો' 'જ્યોત્યુને અજવાળે રે, રૂડાં દાન દીજીએ' એવાં એવાં કેટલાંય લગ્નનો મેં મોઢે કર્યાં.

“એક વખતે મારા ગામમાં એક ‘બાપુ’ની મંડળી આવી. સૌ સ્ત્રીસમાજ સાથે હું પણ તે ‘બાપુ’ના ચરણરૂપર્ષ કરવા ગયો. એ દિવસનો રંગ જૂદો હતો. ‘બાપુજી’ એક તોરણ-ચાકળાથી શણગારેલા નાણુક મંડપમાં લગવાં વસ્ત્રો ધારી, પગે ચાખડી ચઢાવી, ઝુકાપર મંદમંદ હસતા ઝુલતા હતા. અમે સૌ નમ્યાં, ચરણરૂપર્ષ કર્યા. ‘જે જે ખેટા’ કહી ‘બાપુજી’એ આશીર્વાદ આપ્યો. મારા સસરાનું નામ સાંભળી, મારા તરફ તો તેનું ખાસ ધ્યાન ખેંચાયું. કોઈ કોઈ ભોળી ધર્મધેલી બહેનો તો તે ‘બાપુજી’ની ચરણરજ માથે ધરવા લાગી. થોડા સમય પછી કથા ચાલી. મને યાદ છે કે, તેમાં જીવ, આત્મા, પુરુષ, પ્રકૃતિ એવું એવું ઘણું આવેલું. હું ત્યારે કશુંય ન સમજતી. એ કથા વંચાઈ રહ્યા બાદ હું ઘેર આવવા ઉભી થઈ ત્યાં તો ‘વહુ! બેસને, હજી ખરી મળ તો બાકી છે’ એમ કહી એક જુદીએ મને નીચે બેસાડી અને પેલા ‘બાપુજી’ના યુવાન અલમસ્ત સફેદ વસ્ત્રધારી બાવાઓએ રાસમંડળ શરૂ કર્યું. ‘આંશાભર્યા’ અમે આવીયાં ને મારે વ્હાલે રમાડ્યાં રાસ રે’ એવા એવા રાસ ગવાયા. એ સાંભળવામાં હું તદ્દલીન હતી, ત્યાં પેલી જુદીએ બીજો પાસો ફેંક્યો. તે બોલી કે ‘ખેટા! જો તું ‘ગત્ય’માં લળશે, તો તો તને ખૂબ મળ પડશે અને ‘નિજ્યા’ ધર્મની વાતું તો સાચરપેટાંનેજ કહેવાય હો, બા! એ તો હરચંદ-તારામતીનો ધરમ છે.’ એ સાંભળી મેં તે ડોશીમાને તે નવી વાતો સમજવા ખૂબ પ્રશ્નો પૂછ્યા. પ્રત્યુત્તરમાં એ ‘માતાજી’એ મૂળમાં ધા કર્યો:—‘ખેટા! નિર્વાણ ચઢીશ ત્યારે બધું સમજશે. તું હરિ-ગુરુ-સંત-ની થઈશ, ‘આપણું’ મટાડીશ ત્યારે ધરમનો મરમ સમજશે; અને તારી મરજી હોય, તો આજેજ વહેતી ગંગામાં નાહી લે. આજેજ ગત્ય મળવાની છે. તું કહે તો તને નિર્વાણ ચઢાવીએ.’

મારી અપકવ જુદી, યુવાવસ્થા અને એ અધમ નરનારીએના સહવાસના પરિણામે હું વણસમજ્યે તેમાં પડી. મને તે ડોકરી નિર્વાણના સ્થાનમાં લઈ ગયો. ત્યાં એક પુરુષ ઉભો હતો. તેણે કંઈક સાંકેતિક શબ્દ પૂછી, પેલી ડોશી સાથે હાથોહાથ મેળવ્યો. જો કે મને એથી ખૂબ નવાઈ લાગી, પણ ‘નિજ્યા’ ધર્મમાં ‘જ્યોત’ આપોઆપ પ્રકટે છે, રાવળમાતા, રૂપાંદે, હરચંદ અને તારામતી અને જેસલ-તોરલ જેવાં પણ આ ગત્યમાં લળ્યાં હતાં. રૂપાંદે કુંવર વરોધ્યો, માળા ને ફૂલ બતાવ્યાં, તોરલે જેસલને સજીવન કર્યો; વગેરે ચમત્કારિક વાતો તે ડોશીને મોઢેથી મેં સાંભળેલી તેથી મને નિર્વાણ સમજવાની હોંશ થઈ. એથી મેં પેલી ચેષ્ટાની દરકાર ન કરી. હું અંદરગઈ. ત્યાં કેટલાંક સ્ત્રીપુરુષો બેઠેલાં. ત્યાં બોંયપર પાંચ ખંડ પૂરેલા ને પાંચ ગાદીઓ નાખેલી. બાજેઠ પર એક પાત્રમાં ‘જ્યોત’ હતી તે પ્રકટાઈ. ‘હરનામ-હરનામ-હરનામ’ એવા ત્રણ અવાજ થયા. પછી ‘નમણા’ની ક્રિયા થઈ. આ બધું મને પેલી ડોશી સમજાવતી. થોડા ચોખ્ખા અને એક પેસો હાથમાં લઈ, અમુક દબે જ્યોત તરફ ફેરવી, નમણના મંત્ર લણી, ત્રણ વખત ‘હરનામ’ ‘ગત્ય’ ને બોલાવ્યું. પછી પીરગાદીને, જોગણી ગાદીને, લાખીયા ગાદીને, વીરગાદીને વગેરે અનુક્રમે ‘જે ગુરુજી’ એ શબ્દથી શરૂ થતા ને ‘આખા ચઢાવું’ એ શબ્દોથી પૂરા થતા મંત્રવડે તે ક્રિયા પૂરી થઈ; અને ત્યાર બાદ ‘આરાધ’ શરૂ થયો. એક પુરુષ પાણીના ઊંટા તે ટોળામાં ઊંટવા મંજો. જેને ઊંટા પડે તે સ્ત્રીપુરુષો ઉડી ઉભાં થાય, ‘ગત્ય’ને ‘પંજે’ મેળવે (અંગુઠે અંગુઠા મેળવી ડામો હાથ જમણા હાથ બરાબર સજ્જડ દાખવો તેને પંજે મેળવવો કહે છે) ને પછી પડદા પાછળ જાય...મને પણ ઊંટા પડ્યા. મેં તે નરપિશાએના સહવાસમાં માફ અમૂલ્ય શિયળ લૂંટાવ્યું. જે આર્ય લલનાઓએ પોતાના મોંઘેરા શિયળની રક્ષા કાળ દેહલતાઓને અભિમાં ઝંપલાવી છે, તે જાતિની હું આ રીતે ધર્મના નામે સર્વસ્વ ગુમાવી ચૂકી.

નિર્લજ્જ વ્યભિચાર

આ ત્રિધિ તે ‘પાટપૂજા.’ એ અધમ વિધિમાં કેટલાય પુરુષો પોતાની ગૃહલક્ષ્મીઓ,

મહેનો અને માતાસમ અન્ય નારીઓનાં શિયળ લૂંટાવે-લૂંટે છે. આ ‘પાટપૂજા’ના પંથ-
‘મત’માં બળેલાં નીચ નરનારીઓ ‘પાટપૂજા’ના પ્રસંગસિવાય પણ બિચાર આવરે છે. તે
સોકોને પાપકર્મ કરવાની યાચના કરવી હોય, ત્યારે એમાં બળેલાં અન્યોન્ય ‘ખીચડી ખાવી છે’
એવી સાંકેતિક યાચના કરે છે અને પરિણામે દુનિયાની નજરમાં ધૂળ છાંટી પાપકર્મ આવરે
છે. એ લોકોમાં ‘ચાલતી શીરામણી’-એટલે કે ‘છૂટક જરકર્મ’ એવો પણ એક સાંકેતિક શબ્દ
વપરાય છે. આજે હું આ અધર્મ છે એમ જાણી શકું છું અને એટલેજ તે પિશાચોથી દૂર થઈ,
થયેલાં પાપને પશ્ચાત્તાપ કરતી જીવન ગુન્નર છું.”

એ પિશાચોના પંથની પાટપૂજા જેવીજ બીજી બધુંકર વાતો, ‘ખોળાદાન’ અને ‘ચર્ણા-
મૃત’ હવે પછી ચીતરી, જમતને એ બયાનક ધર્મ-રે, ધર્મને નામે ચાલતા પાપપુંજ-થી
ચોકકે કરીશું.

હિંદુસમાજ એત ! સમાજ અને રાજ્યસત્તાઓએ આ પાપને દફનાવી દેવા સખળ પ્રયત્નો
કરવા જોઈએ.

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૧૯-૧૧-૨૭ ના અંકમાં લેખક ‘વજ્રધારી’)

૭૬-‘એ કંઈ સાચો માર્ગ નથી!’

રશિયાના પાટનગરમાં ફાંસીનો માંચડો ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. ઝાર એલેક્ઝાન્ડર
ત્રીજને દાર કરવાની કોશિશના ગુન્હેગાર એક જીવાન રશિયનને જાંદગીની કુરબાની કરીને તેના
દેશપ્રેમની કિંમત ચૂકવતો જોવાને-ફાંસીને માંચડે ચડતો જોવાને-રશિયનોની હક જમી હતી.
ઝારશાહીની જડ ઉમેડી નાખવાનો, જનને જોખમે ઝારશાહીના અંગજૂતોનાં ખૂન કરવાની હિંસક
પદ્ધતિ અખત્યાર કરવી એ એકજ માર્ગ છે, એમ દઢતાપૂર્વક માનનારો એ જીવાન ફાંસીના
માંચડા પાસે સ્થિત ફરકાવતો ઉભો હતો. ‘મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મ પામીને પણ હું આ ઝારશાહીનાં
ઉચ્છેદનને મારેજ ઝડુમીશ’ એવો નિશ્ચય એના મુખની રેખાએ રેખા ઉપર અંકાયો હતો.

ધંટડી વાગી, કાળા પોશાકમાં સજ્જ થયેલા ફાંસી ફરમાવનાર અમલદારે, હમેશનો ક્રમ
હોય તેમ, લાગણીવિનાના નિર્વૃણ અવાજે ઉચ્ચાર્યું “.....પાંચ મીનીટ રહી છે. મિત્રોને, માતા-
પિતાને, સ્વજનોને-જેને જેને મળવું હોય તેને મળી લ્યો.”

જીવાન દોડતો દોડતો, મેદનીને મોખરે તેનો નાનો બંધવો ઉભો હતો તેની પાસે ગયો.
તેના આત્મામાં ગુંજન થઈ રહ્યું હતું કે ‘મારી પાછળ મારું જીવનકાર્ય આ મારો સહોદરજ
ઉઠાવી લેવાનો છે.’ એક માતાના ઉછંગમાં ખેલવાંથી બ્રાતા બ્રાતા વચ્ચે જે અપાર્થિવ પ્રેમ
ઉપજે છે, એ પ્રેમથી ઉભરાતા આ જીવાને તેના બાઈને ભેટી, તેને એક આલિંગન દઈ, તેના
હાથ પોતાના હોઠસુધી ઉંચો લીધો અને એક સુખન કયું-અને તેની સજળ બનેલી આંખોએ
છેલ્લો વિદાયસંદેશ દીધો.

પણ એ બધું છતાં, જ્યારે સમસ્ત માનવમેદનીનાં હૃદય લાગણીથી ઉજળી રહ્યાં હતાં ત્યારે
પણ, એ નાનો બાઈ ખડકસમો અડગ ઉભો રહ્યો. એના મુખ ઉપર કોઈ પ્રકારના ભાવની
એક પણ રેખા નહોતી. પોતાની છેલ્લી વિદાય લેતા શહીદ-બ્રાતાના આ ભાવ-પ્રદર્શનના જવાબ-
માં, સત્તર વર્ષનો એ છોકરો માત્ર એટલુંજ બોલ્યો: ‘ઓ! એ સાચો માર્ગ નથી.’

સત્તર વર્ષના છોકરાની આ લાગણીહીનતા જોઈ, સકળ જનસમૂહ સજ્જ થઈ ગયો.

આ વાતને બે વર્ષ થયાં. પોતાના મોટાભાઈની ફાંસી વેળા, ‘ઓ! એ સાચો માર્ગ
નથી’ એવી અકળ વાણી ઉચ્ચારનાર એ યુવક તેના વિદ્યાલયમાંથી, તેની કાન્તિકારી પ્રવૃત્તિ-
ઓને કારણે બરતરફ થયો. એ અરસામાં રશિયામાં બધુંકર દુબકાળ પડ્યો. પ્રજાસેવકોએ,
અમલદારોની સાથે મળીને રાહત-પ્રવૃત્તિઓ આરંભી.

એ દિવસોમાં રાહત-પ્રવૃત્તિનો કાર્યક્રમ થવા કાર્યકર્તાઓની એક મોટી સભા મળી હતી. એ સભાના એક ખૂણામાં આ યુવક બેઠો હતો. સૌ સેવકનાં લાગણીભર્યાં, દર્દીભર્યાં, રાહત-પ્રવૃત્તિ વિસ્તારવાને માટે વિનવણી કરતાં બાપણો સાંભળી લીધા પછી તે છકંગ મારીને ઉભો થઈ ગયો અને ત્રાડ પાડીને બોલવા માંડ્યો: ‘ના, ના; અમારે મદદ નથી જોઈતી. એ સાચો માર્ગ નથી. દુષ્કાળની દારણ્યતા ઓછી કરવા પ્રયત્ન કરવો એ ખોટો માર્ગ છે. એનો અર્થ એ છે કે, તમે ઝારશાહીની જીવનદોરી લંબાવવા ચાહો છો. ખરી વાત તો એ છે કે, ભૂખમરો જેટલો વ્યાપક અને ઉગ્ર બનાવી શકાય તેટલો બનાવો; અને એ રીતે અસંતોષ જેટલો સળગાવી શકાય તેટલો સળગાવો. તમે જે સંસ્થાનું-ઝારશાહીનું-નિકંદન ચાહો છો, તેનું નિકંદન કાઢવાનો એ એક જ માર્ગ છે. અને ઝારશાહીના નાશવિના, આ શુભામીનો કદીજ અંત આવવાનો નથી.’ એ જીવાન એટલા આવેશથી બોલ્યો અને એટલું પ્રભાવશાળી બોલ્યો કે આખી સભા પરવશ બની તેને સાંભળી રહી; પણ જ્યારે તે બોલી રહ્યો ત્યારે સભાપતિએ તેને ગાંડા માણસ ગણીને કાઢી મૂક્યો.

x

x

x

x

આ પ્રસંગ પછી, એ જીવાને, બરાબર અઢાવીસ વર્ષ સુધી રશિયામાંથી દેશપારીની સજા ભોગવી અને એ અઢાવીસ વર્ષ તેણે તેના વિચારોને અને જીવન-રીતસુરીને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા દિવસરાત કામ કર્યું-ભૂખમરો અને બીજા અનેકવિધ હાડમારીઓની વચ્ચે, પળે પળે ઝારના હત્યારાઓને હાથે જીન ગુમાવવાની બીતિ વચ્ચે કામ કર્યું અને ૧૯૧૭ ના નવેમ્બર માસની ૭મી તારીખે તે પાછો સેન્ટ પીટર્સબર્ગ આવ્યો-હડધૂત થતા ગાંડા માણસતરીકે નહિ પણ રાષ્ટ્રદેવતરીકે-પૂજા પામતા પ્રજાના તારણહારતરીકે.

અઢાવીસ વર્ષ પછી એ ફરી વાર પ્રજાસેવકોના સંઘ વચ્ચે, ખાસ ગોઠવેલી ઉંચી વ્યાખ્યાન-પીઠ ઉપર ચઢીને બોલવા ઉભો થયો; અને જાડા, બાંધી દડીના, ખાસ આકર્ષણ ન કરી શકે એવા શરીરવાળો, આગળ નીકળી આવેલાં ગાલનાં હાડકાંથી અને ઉપસેલાં ભવાંથી લાક્ષણિક રશિયન જેવો લાગતો, વિશાળ લાલ અને પર્વતશૃંગસમા મસ્તકથી સૌનું ધ્યાન ખેંચતો, ઝીણી, કાળી, ચંચળ આંખ-કીકીઓથી સૌ કોઈને વશ કરી લેતો એ પુરુષ શું બોલ્યો? તે માત્ર એટલુંજ બોલ્યો કે ‘એ સાચો માર્ગ નહોતો. આ માર્ગ એ સાચો માર્ગ છે!’ ઝારશાહી-નું ઉચ્છેદન કરીને સોવિયેટ-તંત્રનું ખાતમુદ્દત કરતી મેદનીની તાળીઓથી અને હર્ષનાદથી સભામંડપ ક્યાંય સુધી ગાજી રહ્યો!

પ્રથમ ગાંડા માણસતરીકે અને પછી પ્રજાના તારણહારતરીકે રશિયાના ઇતિહાસમાં અમર બની જનાર એ પુરુષનું નામ લેનીન.

ઝારશાહીઓસમી માનવલોહીતરસી રાજસંસ્થાઓને મીટાવવા, ઇતિહાસના તમ ઉપર લેનીન સમા પુરુષવરોનુંજ આગમન થવું જોઈએ છે.x

(તા. ૩-૧૨-૧૯૨૭ ના ‘સૌરાષ્ટ્રમાંથી’)

૭૭-ગામડાનાં દુઃખદાયક દશ્યો

પ્રાસ્તાવિક

કાઠિયાવાડનાં નાનાંમોટાં રાજ્યોનાં ધણાં ગામડાંની યાત્રા કરતાં જે દુઃખદાયક દશ્યો ખુચી રહ્યાં છે, તેનો યત્નિચિત ચિતાર સહૃદયી સુઝ વાચકોને આપવાનો આ પ્રયાસ છે. ગામડાં-આ હિંદુસ્તાનરૂપી વિરાટ સ્વરૂપના હાથપગો છે અને તે હાલ હાલમાં રાજપ્રજા ઉલ્લયનાં કમલાગ્યે સૂકાવા માંડ્યાં છે. એ કાંઈ કરુણારસપ્રધાન કાવ્ય કે નાટક નથી, પરંતુ એ તો મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે તેમ ખરો ખેલ છે. હિંદને લાગુ પડેલ આ જીવલેણ ક્ષયરોગનાં ચિહ્નો કોઈ ધન્યંતરીને વિગતે બતાવીને તેનું નિદાન કરાવવાની ભારે જરૂર છે; પણ આપણે તો અંધ આંખે આ ગામડાંઓમાં જઈએ છીએ અને એ અધુરું શૂન્ય હૃદયે સાંભળીએ છીએ.

શ્રીકૃષ્ણ-સુદામાની દારામતી, બદવાનું બદવાસ્થળ, નરસિંહ-મીરાંની પુણ્યભૂમિ, જાડેજ-જેઠવાનાં જેમ, ગોહિલોનાં ગૌરવ, રાણકદેવીનો જૂનો ગદ, મૂળુ-માણેકનાં ધીંગાણાં, ઘોડાનાં ધમ-સાથ, બાપુજીનો અરડો, ગોવર્ધનભાઈનાં સુવર્ણગિરિનાં શૃંગો, રણજિતભાઈનાં લોકગીતો, કલુ-ભાઈનાં ગોપકાવ્યો, રાયચૂરાજીની શૌર્યભીતી બહાનીઓ અને કાકા કાલેલકરના ગ્રામ્યદેવતાઓ અત્યારે મરી ખૂટ્યાં છે. કાઠિયાવાડને એક છેડેથી બીજા છેડાસુધી ઢૂંઢી ઢૂંઢીને મરી જઈએ છતાંયે તેમાંનું કંઈ પણ દૃષ્ટિગોચર થાય તેમ નથી એ ખરું; પણ એ તો નિર્વિવાદિતજ છે કે, જો આપણે ખુલ્લી આંખે અને સહૃદય બાવે ગામડાંઓની યાત્રા કરીએ તો પરાર્થે નીચોવાઈને ભાંગીને ભુકો થઈ ગયેલી કરુણાની લાખો મૂર્તિઓમાં આપણને મહાપ્રભુજીનો સાક્ષાત્કાર જરૂર થાય.

ગામડે જતાં રસ્તામાં

શહેરોમાંથી ગામડે જતાં રસ્તામાં મળસ્કામાંજ માથે લદાયેલી લાકડાંની ભારીઓથી હાંશી રહેલી અને ઉંધું ધાલીને પરાણે પરાણે દોડી રહેલી બાહોશ વણકર બહેનો આપણને સામી મળે છે. ‘ઢેઢીઓ’ના નામથી ઓળખાઈ રહેલી એ આપણી બહેનોના લાગ્યમાં કાંતવા-વણવાનો ધંધો નાશ પામ્યા પછી માત્ર બીખ, મજૂરી અને ચોરીજ રહેલી છે. લણણી વગેરેની મોસમ ટાણે રાતદિવસ એ બહેનોને ખેતરોમાં દુષ્ટ સાથીઓની સંગે કલાકોના કલાકસુધી પેટને માટે એકાંતમાં તનતોડ મજૂરી કરવી પડે છે. મોસમવિનાના દિવસોમાં જંગલમાં આથડી આથડીને કે ચોરી કરીને કે જંગલખાતાના કોઈ પાપીઓના ફંદામાં ફસાઈને તેઓ આ ભારીઓ એકઠી કરે છે. શહેરોમાં તે વેચવા જતાં બદમાશો તેઓની શી વલે કરે છે તે તો એક દીનાનાથજી જાણે છે. આ સિવાય સડક ઉપર મજૂરી કરીને કે છંદમાં પડીને તેઓ પોતાનું ગુજરાન મહા-તોબાએ કરે છે. મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે તે પ્રમાણે ખરેખર “રેડીઓ બાળીને આપણે ભૂખ ને વ્યભિચાર વહેંચ્યાં છે.” એ તો કહે છે કે “ત્રીસ કરોડની વસ્તીમાંથી એક પણ બહેનને ધંધો ન મળવાથી પોતાની પવિત્રતા વેચતી પડતી હોય ત્યાંસુધી તમારે ને મારે-બધાએ ચરમાવું રહ્યું છે.”

જરા આગળ જતાં દૂધની તાંબડીઓ લઈને રબારણો અને ઘીનાં પારીઆં લઈને ખેડુ ગરાસીઆઓ શહેરમાં વેચવા જતા માલૂમ પડે છે. દૂધના દૂધમાં અને પાણીના પાણીમાં એ કહેતીનું રહસ્ય મહીઆરીઓની મટુકી ઠીક સમજાવે છે. દૂધના લોભથી આ રબારણો બોકડાં-માત્રને જીવતાં રહેવાજ દેતી નથી. દિનપ્રતિદિન નિષ્કુર બની જઈ ભરવાડ લોકો આ બાપડા-ઓને જન્મે કે તરતજ ત્યાં ને ત્યાં વાડોમાં ફેંકી દે છે અને તે ત્યાંજ બૂખે તરફડીયાં મારી ઝુરી ઝુરીને મરી જાય છે. આ ખેડુત ગરાસીઆ પણ પાડાઓને ધવરાવ્યાવિના સ્વધામમાં પહોં-આડી દેવાનું મહાપાતક વહોરી રહ્યા છે; નહિ તો કંઈ બધે પાડીઓનાં ખાડાં ને ખાડાં હોય અને પાડા કયાંય શોધ્યો જડે નહિ એમ બને? આ પ્રાણીઓ પ્રભુએ સરખ્યાં હશે, ત્યારે એમને સ્વખુંમે નહિ હોય કે માનવજાતિને બક્ષેલી શુદ્ધિ કુદરતની કૃતિનો સ્વાર્થને ખાતર આટલી હદે ગેરઉપયોગ કરશે. દૂધ વેચવું એ તો પ્રથમ પાપ મનાતું. હાલમાં તો એ કમાણીનું સાધન થઈ પડ્યું છે અને તે એટલે સુધી કે પોતાનાં પેટનાં બાળબચ્ચાંને પણ ડીપુંયે દૂધ આપી શકાતું

નથી, લીના છાંટાનું તો નામજ ક્યાંથી લેવાય ! દૂધાળાં જાનવરોને નીચોવાય તેટલાં નીચાંથી મારીને પૈસાદારની હોજરીમાં એ ખૂન દલવવામાં આવે છે. શહેરોમાં જેમ જેમ વરતી, પૈસો, હોટેલ-આની બધી વગેરે વધતાં જાય છે, તેમ તેમ ગામડાનું ગોરસ આ રીતે છડેચોકે લૂંટાવા માંડ્યું છે. ગામડાનું નર ચૂસી લઈ શહેરોમાં તેનું ‘ઈન્જેક્શન’-પીચકારી-દેતી મુંબઈની લોકલ ટ્રેનોની આવૃત્તિ હાલ હાલમાં કેમ જાણે સિહોર, ભાવનગર અને જેતલસર-રાજકોટ ટ્રેનમાં થતી હોય એમ જણાય છે. જ્યાં વ્હાડીસિવાય લી પીરસવામાં અવિવેક ગણાતો, ત્યાં હાલ લીનું પાવણું પણ ભાગ્યેજ ભરાય છે. જ્યાં તાંસળાઓમાં દૂધનાં દોણાં હોંશે હોંશે દલવાતાં હતાં ત્યાં હાલ મોરનાં આંસુ જેવી આછીપાતળી છાશનાયે સાંસા છે. અત્યારે તો ખરડો આફ્રિકામાંટે દુગ્ધી રહ્યો છે અને વેરાવળનું ખાંડ તો કેમ જાણે ગીરનું ગોરસ દહીવા નિર્માણ હોય !

શાકભાજીના મોટલા, શેરડી-ગોળનાં ગાડાં, ખડકડખનાં ભરો, અનાજવજોના ગંજો, કપાસ-મગફળાનાં ભડાં, અધિકારીઓની લૂંટના ખળના વગેરે એક પછી એક આપણને સામા મળ્યા-જ કરે છે. ધૂળમાંથી ધાન પેદા કરનાર ધાનમાંટે વલખાં મારે અને ધાનમાંથી ધૂળ કરનારા ધાનમાં દટાઈ મરે છે એનો પૂરાવો જેઓને જોઈતો હોય તેઓએ અવસ્ય આ બધું જાતે જોઈને વિચારવું થટે. શહેરીઓનાં ખંજરાથી રૂંદે રૂંદે ભરાયેલ ગામડાંઓમાંથી લોહીની ધારાઓ વહૂટીને આ માર્ગે વહી રહી છે. આ ધા મન, વચન અને કર્મથી રૂઝવવા કોઈ પણ ભોગે પ્રયાસ કરવો એ શું આપણા બધાનો ધર્મ નથી ?

ધણુ, વાઘ અને ટોળાંમાંથી ખાટકીઓએ કતલખાનાંમાંટે ખરીદીને વિખૂટા પડા-વેલ ગાય, ભેંસ, બકરાં, ઘેટાં વગેરે જ્યારે આપણને સામાં મળે છે, ત્યારે તો કાળમોંઢ હોયે આંખો દાખ્યા છતાંયે આંખોમાંથી આંસુ સરી જાય છે અને અણુધ ગ્રામ્ય જનોની અપંગ દશા-માંટે લાગણીહીન હૃદયમાં પણ સહેજે લાગી આવે છે. આવાં દુઃખદાયક દશ્યો જોઈ જોઈને કંઈ પણ ધાડ માર્યાવિના પ્રભુએ બક્ષેલી લાગણીઓ વિકૃતિ કરવી તેના કરતાં તો બહેતર છે કે, શહેરોમાંજ દટાઈ મરવું. ધરને આંગણે મૂલમજુરી નહિ મળતાં પોતાનાં બાળબચ્ચાંને બૂખ્યે પેટે પ્રતુને બળાવીને બહાર નીકળી પડેલ ગ્રામ્યજનો જ્યારે અશ્રુભીની આંખે આપણને સામા મળે છે, ત્યારે અનુલવાય છે કે ગામડાંનો સોથ વાળવામાં આપણે સૌએ લગીરે મણા રાખી નથી. આને માટે આપણે રાજપ્રજ-તમામ ઈશ્વરના દરબારમાં પૂરેપૂરા જવાબદાર છીએ અને શ્રીમંત અને સંસ્કારી વિશેષ.

(૧૯૨૫ ના “શારદા” માસિકના તંત્રીઅંકમાં લેખક—રા. ચંદુલાલ બહેચરલાલ પટેલ)

૭૮—સુલેહરક્ષક પોલીસમેનો અને સ્વયંસેવકો કેવા જોઈયે !

જર્મનીસંબંધી આપને ધણુયે લખવાનું મન થાય છે. એ દેશજ મને કંઈ વિચિત્ર લાગે છે. આજે વળી બર્લિનસંબંધી થોડું લખું છું. કંટાળો તો નથી આવતો ને ?

હેમ્બુર્ગથી અમે સીધાં બર્લિન ગયાં. યૂરોપના જૂદા જૂદા દેશોની ભાષાનું અમારું અજ્ઞાન અમને ડગલે ને પગલે નડવા લાગ્યું. જર્મનભાષા તો અમને કાઠનેયે ન આવડે ! એટલે ધણીયે વાર ‘ગીતાને બદલે ઘેટાં’ ની પુનરાવૃત્તિઓ થઈ. આપણા કોઈ હિંદી ભાઈ મળી આવે તો અમારો માર્ગ ધણોજ સરળ થઈ જતો; એટલે અમે હેમ્બુર્ગથી નીકળ્યાં તે પહેલાં બર્લિનમાં વસતા એક હિંદી ભાઈને પત્ર લખેલો. બર્લિનના સ્ટેશનપર અમે તે ભાઈની ધણીયે શોધ કરી; પરંતુ કંઈક ગલતી થઈ જવાથી તે ભાઈ સ્ટેશને ન આવી શક્યા. બર્લિનની અમારી મુસાફરીમાં ખાસ નોંધ લેવા જેવી બીના તો ત્યાંની પોલીસસંબંધીની છે. અમારી પાસે પેલા હિંદી ભાઈનો ટેલીફોન નંબર હતો. અમે પોલીસના એક સિપાઈને અમારા ભાષાના અજ્ઞાનની જાણ કરી. સિપાઈ અમને જાહેર ટેલીફોનના મથક પાસે લઈ ગયો. અમે તેને નંબર કહ્યો; એટલે તેણેજ નંબર જોડીને વાત કરી લીધી. મુંગાં-ખેરો વાત કરે તેમ તેણે અમને નિશાનીઓમાં સમજાવી

લીધું કે, પેલા ભાઈ બહાર ગયેલા છે. અમે તે સિપાઈને પેલા ભાઈનું શિરનામું આપ્યું. તેણે એક ભાડાની મોટર બોલાવી. મોટરના હાંકનારને અમારે જવાના સ્થળની ખબર કરી. અમારો સામાન મોટરમાં ગોઠવી આપવામાં પણ તેણે મદદ કરી. તેની આટલી સુજનતા બેધ તેને કંઈક બહીસ આપી દેવાની અમારી ઇચ્છા થઈ. અમે ‘બક્ષિસ’ તેની સામે ધરી. તેના મ્હેં ઉપર આપું આપું હાસ્ય ફરક્યું. તેણે કંઈએ લેવાની ના પાડી. અમારી મોટર ચાલી અને તેણે નમ્રતાથી અમને સલામ કરી. મને આપણા મુંબઈના પોલીસ સિપાઈઓ યાદ આવ્યા. બન્ને વચ્ચે કેટલું અંતર !

જર્મનીની પોલીસવિષે તો મેં હેમ્બુર્ગમાં ધણું સાંભળેલું. કોઈ ગંદકી કરે અથવા સ્વચ્છતાના નિયમોનું અતિક્રમણ કરે, તો ઈંડ કરવા મુઘીનો અખત્યાર પોલીસને આપવામાં આવેલ છે. ઈંડસંબંધમાં કદાચ વાંધો પડે તો તેનાપર અપીલ થઈ શકે છે અને એ વાત સાચી છે; પરંતુ પોલીસને પોતાની આવી સત્તાનો ઉપયોગ ભાગ્યેજ કરવો પડે છે. યુરોપના લોકો સ્વચ્છતાના નિયમોનું પરિપાલન અતિશય દૃઢતાથી અને સહૃદયથી કરે છે; એટલે મ્યુની-સીપાલીટીનો બોબો પણ ધણેજ ઓછો થઈ રહે છે. શરીરના આરોગ્યસંબંધમાં તો અહીંનું એક છોકરું અજ્ઞાત નથી; આપણો દેશ અનેક રોગોથી પીડાઈ રહ્યો છે, તેનું કારણ આરોગ્ય-તાના પ્રાથમિક નિયમોનું આપણું ધોર અજ્ઞાન ! અહીંની ગલીયુગ્મીઓ, ધરો, વાડાઓ વગેરે સઘળું સ્વચ્છતાના આદર્શરૂપ છે; અને તેની જોડે આપણા મુંબઈના માળાઓ, ચાલો અને ગલીયુગ્મીઓ સરખાવીએ તો ?

આ સ્થળે હું અમદાવાદમાં જે ધરમાં ઉછરેલી તે ધર અને પોળ યાદ આવી રહે છે. પાપખાનાંઓના ખૂણા મળમૂત્રથી ભરાઈ ગયેલા અને પાણી જવાના રસ્તાઓ તો છંદાઈ જ ગયેલા હોય ! જ્યાં ત્યાં પાણીના રેલાઓ અને ગંદા પાણીથી ભરેલાં ખાઓચીયાંઓ નજરે પડે ! પોળનું પાણી એકઠું કરવા સારૂ મ્યુનીસીપાલીટી તરફથી કુંડાંઓ રાખવામાં આવે છે, તે પણ ભરાઈ ગયેલાં. તેને ખાલી કરવા સારૂ ભંગી આવે; પરંતુ તે બિચારો કેટલું પાણી ઉલેચે ? ભંગીની એ ગંદુ પાણી ભરવાની ગાડી બે ચાર ઠેકાણેથી તો જરૂર કાણી હોય ! આવાં અનેક જાતનાં ગંદકીનાં સ્થાનોથી અમદાવાદ શહેર ભરેલું છે. અમદાવાદમાં રોગનો ઉપદ્રવ સવિશેષ પ્રમાણમાં રહે છે તેનું પણ આજ કારણ છે; અને વ્યાધિગ્રસ્ત લોકોમાં આનંદ, ચેતન અને ઉત્સાહ દૃષ્ટિએ ન પડે તેમાં નવાઈ શી ?

અહીંની-જર્મનીની સ્ત્રીઓ પણ સ્વચ્છતા જાળવવામાં તો અતિકુશળ છે. તેમના ધરમાં કચરાનું કે ગંદકીનું નામનિશાન મળે નહિ. ખાલ ખોરાકની દુકાનોમાં પણ સ્થળે સ્થળે સ્વચ્છતા મૂર્તિમંત દેખાય ! હું એક વાત કહી લઉં કે, તેમને સ્વચ્છતા જાળવવામાં દિવસે દિવસે થતી વૈજ્ઞાનિક શોધો તેમજ બીજાં અનેક સાધનો મદદગાર છે; છતાંય આપણી અસ્વચ્છતાનો તો આથી કશોય ખચાવ થઈ શકતો નથી. મુંબઈની મિઠાઈવાળાઓની કે દૂધ વેચનારા લેયાની દુકાન અંદર જઈને જોઈ છે ? તેની અંદર સ્થળે સ્થળે રોગોત્પાદક જંતુઓના આવાસ જોઈ શકાશે. ત્યાંની મ્યુનીસીપાલીટી ‘પરવાનો’ આપતી વખતે ધણીયે ‘કાળજી’ દાખવે છે, પરંતુ પછી.....પછીનું પરિણામ તો આપણી દૃષ્ટિ સમક્ષ જ છે ને ! અહીંનાં ધરોમાં પણ ઠેકાણે ઠેકાણે કચરો નાખવાની પ્રથા નથી, પરંતુ ધરનો કચરો એકજ ઠેકાણે એકઠો કરી રાખી મૂકવામાં આવે. સવારે મ્યુનીસીપલ કચરાગાડી આવવાના સમયે સૌ એ કચરાનાં હામ ખારણાની બહાર મૂકી દે. કચરાની ગાડીવાળો એ સઘળાં હામ ગાડીમાં હાલવી દે.

ટ્રામગાડીઓમાં પણ અહીં બહુજ વિનય અને સંભાળ રાખવામાં આવે છે. ચઢતા-ઉતરતા માણસોની સંભાળ અતિશય પ્રમાણમાં કંડકર રાખે. કોઈ ખાઈ બે-ચાર છોકરાંઓને લઈને ઉતરવાની હોય તો કંડકર પ્રથમ નીચે ઉતરી જાય અને પેલાં બચ્ચાંઓને તે નીચે ઉતારી આપે. તેવીજ રીતે કોઈ વૃદ્ધને નીચે ઉતરવું ચઢવું હોય તો કંડકર મદદ આપવાને બંધાયેલોજ હોય છે. ટ્રામ ઉભી રહેવાનાં સ્થળો પાસે જો મુસાફર ઉતરતાં કે ચઢતાં હોય તો તે બાબુથી આવતી દરેક મોટર અને ગાડીઓ આપોઆપ ઉભી થઈ રહે. આ કાનુનનો ભંગ કરનારને

તરતજ દંડ કરવામાં આવે છે. મુંબઈની ટ્રામગાડીઓની સરખામણી કઈ? મુસાફરોપ્રત્યે-પછીથી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ-કંડક્ટરની તોછડાઈ, અવિનયનો તો પાર નહિ. બાલબચ્ચાં ઉતરતાં-ચઢતાં હોય તેની દરકાર રાખ્યા સિવાય ટ્રામ ચલાવવાને ધંટી મારી દે! ઉતારોએ મદદ આપી રહેવાનું તો આપણા કંડક્ટર મહાશયો શીખ્યાજ નથી! ઉતારોએ ચઢતા હોય કે ઉતરતા હોય તો પછી તે બાળુથી મોટર કે વિક્ટોરિયા તો ઉતારોએનાં અંગ ઉપર ધસીજ આવવાની!

પણ આ સરખામણી કરવાથી શો ફાયદો છે? આપણાં ખાતાંઓ જોકે લોકોને પૈસેટકે, તેમને સુખસગવડ આપી રહેવાને ચલાવવામાં આવે છે, તોપણ તેમાં પ્રજાનો અવાજ નથી અને તે જ્યાંસુધી નથી ત્યાંલગી તો સ્થિતિ આવીજ રહેવાની.

(તા. ૩-૧૨-૨૫ ના 'કર્મભૂમિ'માં લેખિકા-સૌં અહેન બાનુમતી દલપતરામ ત્રિવેદી)

૭૯-ગાંડિવ

કોઈ સંધ્યાએ આપણે સમુદ્રને કાંઠે ઉભીએ. અનંત લાગતા આસમાની વ્યોમમાં નજર ટેરવીએ ન ટેરવીએ ત્યાં સમુદ્રને સામે પાર સ્પર્ધેવ પાતાળમાં ઉતરી જાય છે અને આપું આકાશ સૂર્યસ્તની સુવર્ણકાન્તિથી રંગાઈ જાય છે. સાથેસાથ સમુદ્રના શાંત નીર ઉપર આકાશની અદ્ભુત સુંદર તસ્વીર છપાય છે. એ જોતા અને મંદમંદ મધુર નાદે ગાન કરતી ચાલી આવતી શીતળ વાયુલહરિઓનો આનંદ માણતા, આપણે કોઈ અગમ્ય, અનિર્વચનીય, અજબ આનંદમાં ડૂબી જઈએ છીએ. તે ધડીએ મનમાં કલ્પનાયે આવી શકે કે, એ મીડી પવન-લહરિઓ પ્રલયકારી જંઝવાતનું રુદ્ર રૂપ ધરી, પલકમાં તો સમુદ્રને વિનાશના દૈત્ય જેવો બીપણુ બનાવી મૂકશે? એમ અને ત્યારે માનવી મુંગી પ્રાર્થના ઉચ્ચારે કે 'નેતિ ! નેતિ !'

એ વાત ચૂકી જઈ માનવીએ એક દિવસ સરજનહારના સમોવડીઆ હોવાનો ગર્વ જાહેર કર્યો. તેણે 'ટીટાનીક' નામની એક જખરી આગબોટ બનાવી અને એને લગીરે ઇજા કરવાની કોઈની તાકાત નથી એવા અહંકારથી સમુદ્રમાં તેને તરતી મૂકી. 'ટીટાનીક'ની મજબૂતી ઉપર મદાર બાંધીને તેણે સાથે પ્રાણસંરક્ષક કીસ્તીઓ પણ ન લીધી. પોર્ટસ્માઉથ બંદરેથી નીકળી આટલાં-ટિકનાં પાણી કાપતી, ટીટાનીક અમેરિકા ચાલી. એકાએક આટલાંટીકના ઉદરમાંથી પ્રચંડ મોજાં ઉછળવા માંડ્યાં. પાણી નીચે તરતા બરફના ડુંગરોએ મ્હોં ફાડ્યું. કુદરતના એ તરતા રાક્ષસોએ ટીટાનીકના ચૂરેચૂરા કરી નાખ્યા. તેનાં માણસો કાંપતાં, ધ્રુજતાં, મરણમાંથી ઉગરવા તરફડીયાં મારવા લાગ્યાં. એ તરફડાટમાંથી સ્તુતિ ઉડી 'નેતિ ! નેતિ !'

જે શક્તિ માણસના મ્હોંમાંથી 'નેતિ ! નેતિ !' બોલાવે છે, તેજ શક્તિ રાષ્ટ્રોનાં અને પ્રજાનાં બાવિની દોરી પોતાના હાથમાં રાખી રહી છે. તેણે પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમની કબર રચી; તેણે મીસર અને બાબીલોનનાં મહારાજ્યોનાં દફન કર્યાં; તેણે રશિયાની ઝારશાહી અને યૂરોપની પોપશાહીનો વિનાશ કર્યો. તેજ શક્તિ આજે મીસરને નવો અવતાર આપી રહી છે. તેજ શક્તિ આજે ભારતનું અને ચીનનું નવસર્જન કરી રહી છે.

ઓ ભારતવર્ષ ! જેણે તારે આંગણે અધ્ધાનોનાં ધાડાં અને મોગલનાં જૂથ ઉતારેલાં, જેણે તારી છાતીને યૂરોપીયનનોની એડી નીચે છુંદાવી, જેણે તારી જીવનકથામાં અનેક વિજયો અને અનેક પરાજયો નોંધાવ્યા, તેજ સરજનહાર તને આજસુધી જીવાડી રહ્યો છે અને એજ પરમ-શક્તિ આજે તને સ્વાધીન બનવા પ્રેરે છે-તેજ મહાવિધાયક તને સ્વતંત્રતાનું યુદ્ધ લડવા આદેશ મોકલે છે. એનું એવું શાસન છે કે:-

'ભારત ! તારું યુદ્ધનુખ્ય ગાંડિવ સુદૃઢ પકડી રાખજે અને વિજયટંકાર કરજે. ગાંડિવને શિથિલ થવા દઇશ નહિ કે તું નિરાશ થઇશ નહિ. યુદ્ધસ્થ-સ્વાધીનતાનું યુદ્ધ લડો અને વિજય વરો એ મારી આજ્ઞા છે.'

એક મદ્રાસી કવિ

(તા. ૨૬-૮-૧૯૨૫ ના 'સૌરાષ્ટ્ર'નું સુખપૃષ્ઠ)

૮૦-આપણે ગુમાવેલા અગત્યના ખબરો

સમયનો પ્રવાહ જગતને આટલા ત્વરિત વેગે ધસડી જશે એવું નહોતું ધાર્યું. દહાડે દહાડે એકેક દશકાના અને દશકે દશકે એકેક યુગના પલટા અનુભવાઈ રહ્યા છે. કાળ-સાગરનાં મોજાં એક પછી એક આવીને કિનારાની પાછી પાળોનેય પોતાની થપાટોવડે પાણીમાં દફનાવે છે. ગર્ધ ક્ષણની ધટના આજે ભૂતકાળનો ઇતિહાસ-અરે કલ્પનાની કોઈ ઝળહળતી માયાવી આકૃતિ બની ગયું છે. દુનિયાના સરજનહારે મનુષ્યોની સાથે આ તે કેવી લીલા આદરી છે !

એવાયે દિવસો હતા, કે જ્યારે ધરતીનાં સાત સાત પડ વચ્ચે થઇને ચાલ્યા જતા ઝરાઓને શોધી કાઢનારાં માનવી આપણે ગામડે ગામડે વસતાં હતાં. ભોંયની સપાટી સાથે કાન માંડીને ભૂતળમાં રમતી જતી સરવાણીઓનાં કલકલ ગીતો આ ગામડીઆ પાણી-કળાઓ કાનોકાન સાંભળી શકતા. સીમનું ઝાડવે ઝાડવું આ ગયબી જળ-શોધકોને માતા વસુંધરાના હૈયામાં ઉછળતી ગુમ જળ-ધારાઓની ખાતમી હતું. પ્રભાતને ઠંડે પહોરે કે કડકડતે શિયાળે પણ ખેતરોનાં અમુક સ્થળોનાં ટેકાંમાંથી અચાનક ઉની વરાળનો સ્પર્શ અનુભવતાં વેંતજ એ શોધક બંધુના દેહનાં પરમાણુઓ પોકારી ઉઠતાં કે આંહી છે-પાણી આંહી છે. પળવારમાં એ જાનીની લાકડી એ સંકેત-સ્થાન ઉપર એંધાણી દેતી. કોદાળી અને ત્રીકમના ધા શરૂ થતા. બરાબર ભાખ્યા મુજબ ધરતીમાં એક પછી એક ચોક્કસ રંગના વળા દેખાતા અને આખરે આપેલા કોલ અનુસાર એ નવાણુના અમુક ઉંડાણેથી જળધારાઓ છૂટતી-ધરતી માતાના ચાનેલામાંથી જળે ધાવણુની શેડો ઉછળતી. દેશનાં લાખો જળાશયો આજે એ ગામડીયા ઇશ્મની સાહેદી દેતાં મોળુદ ઉભાં છે.

અમારી તેમજ અનેકની સાંભરણુની આવી ધટનાઓ હશે. એક ગામમાં નવાણુ ગળાય, બહુ ઉંડાં ખોદાણુ થયાં; પણ પાણીનો પત્તો નથી. ખોલાવો ગામના પાણી-કળાને. એ બંધુ એય આંખે સુરદાસ ! ખાટલીમાં ખેસાડીને સુરદાસને રસીથી તળીએ ઉતાર્યા. ઉતરીને અંધ પુરુષે જળે કે જુગજુગોની જૂની એળખાણુ હોય તેની મીઠાશથી પ્રત્યેક પથ્થરપર હાથ પંપાળ્યા. આંગળીઓનાં ટેરવાંવડે ભૂસ્તરવિદ્યાની લાખા ઉકેલી, સ્થળે સ્થળે કાન માંડીને એણે કાળમીઠ શિલાઓના પેટની વાત લીધી. 'આંહી ધા કરો' એવી હાકલ મારીને એક પથ્થરપર આંગળી મેલી પહેલોજ ધા, અને જળે કે ગંગા મૈયા વહૂટયાં. સાત સાત દુકાળોએ ઉપરાઉપરી શોખ્યાં તોયે એ સાચાં નીર નથી ખૂટયાં; અને આટલા સંશોધનનું મહેનતાણું શું ? શુકનનું એક શ્રીફળ અને અઢી રૂપીઆ. ચાર ચાર કોસનાં પાણી છલકાય તો ૪૦-૫૦ ની પાધડી. પહેલું પરિણામ ને પછી ઇનામ. પાણી-કળાની આખી ઓલાદ ચાલતી. એવાયે દિવસો હતા !

આજે એ દિવસો ઉપર દશ કરતાં વિશેષ ચોમાસાં નથી વરસ્યાં; છતાં આજે કેવો એક યુગાન્તર બની ગયો ! મેજર પોઝસન નામનો એક અંગ્રેજ. મુંબઈની સરકારે પડો વજડાવ્યો કે, પોઝસન સાહેબ ઇશ્વરી ચમત્કાર અજમાવીને પૃથ્વીનાં અંતર્ગત ઝરણાંને ઝાલી લ્યે છે. ચમત્કારોને તિરસ્કાર દેનારી, ઇશ્વરી સંકલ્પોને વહેમ કહેનારી અને વિજ્ઞાનવિદ્યાનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોમાંજ વિશ્વાસ કરનારી આ સરકારે પોઝસન પયગંબરને માસિક રૂ. ૩ હજારને પગારે જળ-શોધક નીમ્યા છે.

પણ આ પયગંબર સાહેબની આજસુધીની કારકીર્દીની લાજ લે તેવા ટીખળખોરાય હિંદમાં પડ્યા છે ને ! ખબર પડી છે કે, કુલ ૧૨૬ જગ્યાઓ ઉપર પોઝસન સાહેબે ખોદાણુ કરાવ્યાં. તેમાંથી ફક્ત દશ જગ્યામાંજ શારડી ઉતરી ચકી ને તેમાંથીયે જળ સ્થળોનાં તળ સાચાં નીવડ્યાં. પોઝસન સાહેબને પાણીનાં ઝરણાં શોધવાનો ચમત્કાર તો આવડતો હોય યા ન હોય, પરંતુ હિંદી પ્રજાનું પેટ ફેડીને તેમાંથી વાર્ષિક ૩૬ હજારની નિર્મળ-ધવલ રૂપેરી સરવણી ખેંચી કાઢવાનો ઇશ્મ તો બેશક તેમને હાથે ખેંચી ગયો લાગે છે.

ગામડાના ગરીબ જળશોધકો-તેઓ પોઝસન સાહેબ જેવા ઇશ્મ જળમંત્રો નહોતા જાણતા. તેઓના હૈયામાં તો યુગયુગોનાં અનુમાનોની અનુભવસિદ્ધ ઉકલત હતી. અજાણ્યે અજાણ્યે પણ

તેઓનાં મસ્તકમાં કોઈ ભૂસ્તર વિદ્યાનું પ્રકરણ કુમી રશું હતું. પોતાની ઇદ્રિયોને તેઓએ અધ્યાત્મ સંયમ પળાવીને આખરે કુદરતના હૃદયની આ ખાનગીઓ વાંચવા જેટલી સતેજ બનાવી હશે. એ ગામડીઓ આંધ્યા દરમ્યાં ઉપર સહીસલામત રહીને પોતાની નિષ્કળતાઓને અટપટી જુદીના ખુલાસાવડે ઢાંકી શકે તેવું નહોતું. કાં ફતેહ, નહિ તો આખરો ને ધંધાને નાશ. એ જેજ માર્ગોપર તેઓને જવાનું હતું અને તેઓની વિદ્યાની અભ્યયન સફળતા જ્યાં જુઓ ત્યાં મોજુદ હોય છે.

કુદરતનો આ આખો જાસુસવર્ગ અત્યારે ફના થઈ જવાની અણીપર છે. કાળનાં ધમસાણુ એને ધસડતાંબય છે; પરંતુ પોઝસન-ધેલડી સરકારને કદી ન સૂઝ્યું કે, એ અણુમોલ અને અપરિપ્રાપ્ય વારસાને અખંડિત વહેતો રાખવામાટે ગામડાના એ શતકોજૂના જળ-શોધકોની એક સંસ્થા-એક ખાતું ખોદીએ. નજ સૂઝે! પરાધીન પ્રજાની પરાધીનતા જો કાયમ કરવી હોય તો એના ભૂતકાળને ધસી જૂંસી નાખો, એ વીસમી સદીના વિજેતાઓનો જીવન-મંત્ર છે. ભારતવર્ષ પરત્વે તો કોઈ એકાદ લેસ્લી વિલ્સનનો નહિ પણ સમગ્ર અંગ્રેજ પ્રજાનો એ સંકલ્પ છે. ઢાકાનું મક્કમલ વણુ-નારનાં કાંડાં છેદી નાખનારી શ્રીમતી ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો એ તો અખંડ વારસો છે; નહિ તો અત્યારેયે મુંબઈ ઇલાકાને ગામડે ગામડે પથરાયલા એ પાણી-કળા વર્ગમાંથી મુંબઈની સરકારને એક સો દેશી પોઝસનો મળી રહેત.

પરંતુ આટલો સાર વસોવીને આપણું કર્તવ્ય તો આપણાં રજવાડાંની સમક્ષ ધરવાનું રહ્યું. બ્રિટિશ હિંદની ભૂલોનો ઇતિહાસ રજવાડાંઓમાં પુનરાવર્તન ન પામે તેટલીજ આપણી ચેત-વણી હોય. રજવાડો આજ ગાફલ બનીને અંગ્રેજોની નકલ કરવાને નાદે ચડ્યો છે. પોતાનાં રસોડાં પણ જેઓએ વિભાગીય પાકશાસ્ત્રીઓના-બજરચીઓના હાથમા સોંપી દીધાં છે, તેવા રાજ્ય બહાદુરો આવા કોઈક પોઝસનને પોતાના દારમાં પધરાવતાં શી વાર લગાડવાના હતા? પરંતુ જે વાતમાં એક પરદેશી વેપારી રાજસત્તાનું જીવન છે, તેજ વાતમાં આપણાં રાજ્યોનો આપઘાત છે. પશ્ચિમનાં સુધરેલાં સાધનોના મોહમાં કેટલાંયે રાજ્યો પતંગીઆં બની ઝંપાપાત કરી રહ્યાં છે. ઉપરચોટીઆ વિદેશી જ્ઞાનનો હલ્લો આપણા ઉપર-મુખ્યત્વે આપણી ખેતીવાડીના ઉપર ચાલ્યો આવે છે. એનાં થાણાં સ્થપાવા લાગ્યાં છે. કાં તો એનું અધ અનુકરણ આપણને બેય રીતે માર દેશે-એટલે કે, આપણી જૂની વિદ્યાને હોલવી નાખીને એ વિભાગીય ઇશ્મ આપણને નવો પ્રકાશ આપી નહિ શકે; અને કાં તો આપણે આપણી જૂની વિદ્યાને નવાં અજવાળાં સાથે સંયોગ કરાવી દેવો જોઈએ.

પરંતુ આપણાં રજવાડાં તો જૂના ખજાનાનું દદન ઠંડે કસેજે નિરખી રહ્યાં છે. કોઈ પણ રાજ્યના અહેવાલમાં પોતાની હદમાં વસતા પાણી-કળાઓની ટીપ છે? ખેતીવાડીના કુશળ કણુખી-ઓનું પત્રક છે? વંશપરંપરાથી વેદક કરતાં આવનારાં કુટુંબોની નોંધ છે? પોતાના દેશી વહાણવટીઓની-ખારવાઓની ઓળખાણ છે? મહાસાગરને તળિયે જઈ મોતી કાઢનાર મરજ-વાઓની ઓલાદવિષે કોઈ બંદરવાળાં રાજ્યોએ કશી હકીકતો સાચવી છે? ઢોરનું વૈદું કરનાર, ખડેલાં હાડકાં ચઢાવનાર, તૂટેલાં અવયવોનો સાંધો મેળવનાર, એવા અભ્યયન ઇશ્મીઓ પોતાને ગામડે ક્યાં કેવી હાલતમાં વસે છે તેની તપાસ રાખી છે કોઈ રાજ્યે? ગીર, બરડો અને શિહોરી કુંગરાના માલીકોને કદી સૂઝ્યું છે કે, આ અણુમોલ વનસ્પતિઓનો કોઈ રસીલો જાણકાર પોતાને આંગણે ક્યાં અને કેવી રીતે જીવે છે? એના અનુભવની નોંધો તપાસી છે કદી? એમની પાસેથી જંગલ ખીલવવાની સલાહો મેળવી છે કદી? એવા એવા કેટલા ખજાનાઓ આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ, તેનું સવિસ્તર વિવેચન આવતા અંકમાં કરીશું. દરમિયાન એવા નિપુણ પુરુષોની ટીપ કરીને અમને મોકલવા અમે જાહેર પ્રજાને વિનવીએ છીએ.

(તા. ૨૬-૮-૨૫ ના “સૌરાષ્ટ્ર”નો અમલેખ)

૮૧-કરબલાના એક મહાન ધર્મવીર-હજરત ઇમામહુસેન

આદશાહ યઝીદની સીતમગાર સલ્તનત કેમ ઉપડી ગઈ?

(વિશ્વવિખ્યાત ઇસ્લામધર્મે અનેક નરતો નીપજ્યાં છે. કુફા, શામ અને અરબસ્તાનની ભૂમિ કંઈએક ઝોલીઓના ઇતિહાસથી મધમધે છે. એ સૌ ધર્મવીરોમાં અબ્દુલ એવા સત્યાગ્રહી મહાશયી હજરત ઇમામ હુસેને ઈ. સ. ની સાતમી સદીમાં યઝીદની જુલ્મગાર સલ્તનતના પાયા, સત્યાગ્રહને અવિરત જંગ ખેડીને હથમચાવી નાખ્યા, તેના ઇતિહાસ અનેક અરબી ગ્રંથોમાંથી સાંપડે છે. એ જ્વલંત ઇતિહાસની અને ધર્મજગમાં હજરત ઇમામ હુસેનના સત્યને કાળે બલિદાનની સુવર્ણરેખા નીચલા લેખમાં ગળહળે છે.)

આલમ ઉપર પાપનો બોજ દુઃસહ બને છે, ત્યારે ધરતીપરથી તેનું બારણું વેગળું કરવા એક યુગાવતારી પુરુષ જન્મે છે. એવા પુરુષનું જીવનજ અન્યાયની પરંપરા સામે મંડાયેલા વિગ્રહનો ભવ્ય ઇતિહાસ બની રહે છે.

ઇસ્લામના પરમ ઉદ્ધારક હજરત મહમદ પયગંબર ખેડીસ્તનશીન થયા પછી ચાર ખિલાફતોના અમલને અંતે જ્યારે ઠેઠ શામ, મીસર અને અરબસ્તાનસુધી સીતમેનો સોકરડો બોલાવનાર જુલ્મગાર યઝીદ દમીસ્કમાં તખ્તનશીન થયો, ત્યારે એની નૃશંસ પાપલીલા સામે સત્યનો ઝુંડો લઇને અવિરત ઝુઝનાર હજરત ઇમામ હુસેનના મોરચા મંડાઇ રહ્યા. એ સમયનો ઇતિહાસ ઇસ્લામના રક્ષણાર્થે સીતમગાર સલ્તનતના ખપ્પરમાં હોમાયલા એક અબ્દુલ સત્યાગ્રહી નરવીરના બલિદાનનો જ્વલંતમાન ઇતિહાસ છે. હીજરી સન ૬૧ અથવા ઈ. સ. ૬૮૦ નું એ યુગ યુગ સુધી જનતાની સ્મૃતિમાં ચિરંજીવ અંકાયલું વર્ષ ઇસ્લામના અથંગ ધર્મવીરના આત્મેત્સર્ગમાંથી ઉત્થાન પામતી જુલંદ વિજયગાથાની ન જુ'સાય તેવી તવારીખ નોંધે છે. આજે કરબલાના પુણ્યધામમાં જેના સત્યાગ્રહી જંગ અને શહાદતની અમર સાક્ષી પૂરતો વિશાળ રોળો ઉભો છે અને જેની પવિત્ર સ્મૃતિ સંધરીને ઇસ્લામી જનતા પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે, એ મહાન ધર્મવીર હજરત ઇમામ હુસેન અબ્દુલ આ પીછાન છે.

સત્યના પૂજારીઓ

દેશ દેશના મનુજો સમજતા હશે કે, સત્યાગ્રહનાં મંડાણ તો અમારા શિરોમણિએ કર્યાં છે. હિંદનો કોઈ વિભાગ સમજતો હશે કે, ખરા સત્યાગ્રહના પિતા ગાંધી છે; રશીઆ સમજે છે કે, એ અકૂર શસ્ત્રનો ઉત્પાદક ટોલ્સ્ટોય છે. આ તમામ વિશ્વમ છે, ખોટા ખ્યાલો છે. યુગે યુગે, દેશે દેશે, સદીએ સદીએ, પ્રસંગે પ્રસંગે સત્યના પૂજારીઓ પ્રકટે છે. સત્યાગ્રહનો જન્મદાતા કોઈ એકજ માનવ નથી. સત્યાગ્રહ તો કીરતારની બહેલી દિવ્ય જ્યોત છે. કીરતારના સાચા ભક્ત ઉપર, સત્યના અથંગ પૂજારી ઉપર તેનાં કલ્યાણુદાયી અજવાળાં ઉતરે છે. હીજરી સનની પહેલી સદીમાં એવો સત્યનો જવીતનિર્વિશેષ પૂજારી ઇસ્લામી પ્રજાના ઉદ્ધાર અર્થે પ્રકટયો. હજરત ઇમામ હુસેનના સ્વરૂપમાં જગતને જાગરમાને સત્યની પીછાન સોંપડી.

સીરિયાની જુલ્મી સલ્તનતનાં કરતુકો ઉપર આ ધર્મવીરનું કાળજી કંકળી ઉઠતું, પ્રજાના કલ્યાણને કાળે સલ્તનત સામે જંગ જમાવવાને તેના દિલમાં ખ્યાસ સળગતી; પણ સમકાલીન પ્રજા પોતાના મહાન નરને ક્યાં મૂલવી શકી છે? દુનિયાનો આ અળખામણો શિરસ્તો હજરત ઇમામ હુસેનના સંબંધમાં જેટલો સાચો ઠરે છે, તેટલો બીજા કોઈ મહાન પુરુષને માટે ભાગ્યેજ ઠરે છે. જ્યારથી એણે પાપની સામે બેઠો બળવો આદર્યો, ત્યારથીજ તેના રાહ ઉપર શ્વયાતનના હજારો શાગીર્દોએ શળા વેરી દીધા; પણ ખ્યેયસિદ્ધિના મંદિર ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરીને ઇમામ હુસેને પોતાની કુચને અપ્રતિહત ધપાવ્યેજ રાખી. પ્રજાનાં રક્ત ચૂસનાર યઝીદ તખ્તનશીન થતાંજ હજરતે તેની સત્તાનો ધનિકાર કર્યો અને પ્રજાને હાકલ દીધી કે, સત્યને પંથે તમારો સાથ અર્પો. જુલ્મના કારડા નીચે નૂર ગુમાવી બેઠેલી પ્રજામાં એવી મર્દાનગી દાખવવાની તાકાત નહોતી. ઉલટી આ ધર્મવીરની જીંદગી ઉપર આકૃત તોળાઈ રહી; પણ એને તો હરકોઈ ભોગે ઇસ્લામી બાંધવોનાં વીતકો ફેડવાં હતાં. આવરણોની, આપત્તિઓની, દુઃખપરંપરાની એને કંઈ વિસાત નહોતી.

સીતમગાર સંસ્તનત

સુસ્તાન યત્રીદના કાસીદાએ અને હાંમેએ કાળો કેર વર્તોવ્યો. ગમેગામ ફરીને એમણે યત્રીદની સત્તા જોરજુલમથી મંજુર રખાવી. જેણે જેણે ધનકાર કર્યો, તેના હાથપગ ને જીભ વાઢ્યાં અગર તેને શળીને સ્વાધીન કર્યાં. પુરુષોને હણી તેમની ઓરતોને કબજે કરી. યત્રીદનો દત્ત આવે કે પ્રળને મમદતનો સાક્ષાત્કાર થાય. થરથરતી રૈયત એની તમામ શરતોનો સ્વીકાર કરે અને હજરત ઇમામ હુસેન જેવા ઓદિયા પુરુષ સામે અમંગળ અવસ્થિતિ આદરે. ઇમામ હુસેનના સાથીઓ તૂટવા લાગ્યા. આખા ઇરાક પ્રદેશમાંથી હજરતના સાથીઓ ચાર-પાંચજ નીકળ્યા. એ પણ એમના પિત્રાઈઓ કે નિકટના સંબંધીજનો. જે કુદા પ્રદેશની પ્રળ હજરતના નામપર શીદા હોવાની જાહીરાતો પોકારતી, તે પણ યત્રીદના કારડા નીચે ફરી ખેડી. પાપી સુસ્તાન સામે પોકાર ઉઠાવનાર મહાત્માને આખરે મક્કાનો આશ્રય લેવાની વેળા આવી. એક સમયના એ મહાજનદા રંક પ્રવાસી બન્યા. એને લાગ્યું કે, જે મારી હાજરીના કારણેજ પ્રળ ઉપર યત્રીદનો સીતમ ચાલતો હોય તો બહેતર છે કે, મારેજ આત્મસમર્પણ કરી વેગળા ખસી જવું; પણ શયતાનના મુરદાએ આ ઓલિયાને મક્કામાંયે જંપ વળવા દીધો નહિ. ત્યાંયે એની સામે બીપણ કાવતરાં ઉભાં કર્યાં. મક્કાની પ્રળને તેના ખરા હિતેચ્છુ સામે-ઇમામ હુસેન સામે-તેમણે બહેકાવી મૂકી. યત્રીદના ધનલોલુપ ગુલામોએ જાહેર કર્યું કે, હજરત ઇમામ હુસેન તો યત્રીદના દાસ બની રહ્યા છે. આથી પ્રળ હજરત સામે વીકરી, પોતાના તારણહારનેજ રહેંસી નાખવા દોડી. બીજી પાસ સુસ્તાન યત્રીદે તમામ ન્યાય અને રહમદિલીને નેવે ચઢાવી ઇમામ હુસેનનાં સંબંધીજનોને વીણીવીણીને રીખાવવાં શરૂ કર્યાં. એના પિત્રાઈ લાઈના સુકુમાર બાળકોની, તેમને આશ્રય આપનારની અને હજરતના સત્યપરાયણ દોસ્તોની કર કતલ ચલાવી. મક્કા બેઠે બેઠે મહાત્માએ આ વીતંક સાંભળ્યાં અને સત્યને ખાતર હસતે વદને સહી લીધાં. ગમે તેટલી વિટંબનાઓ આવે પણ પાપી સુસ્તાન આગળ શિર નજ નમાવવું, એ એમની પાક મુરદા હતી.

સત્યમાટે શહાદત

કીરતારનો અચળ ભક્ત, સત્યનો અણુનમ પૂજારી સંકટોથી હારે નહિ. એ જીવન કુરબાન કરે, પણ ડગલુયે પાછો ન હો. હજરત ઇમામ હુસેનને કેવળ સત્યાગ્રહના બળેજ યત્રીદની સીતમગાર સંસ્તનત ઉચલાવવી હતી. એમના સ્નેહીજનો ઇરાક અને કુદાના ગામેગામ ફરીને યત્રીદના જુલ્મે સામે પ્રળને જાત્રિની હાકલ આપવા લાગ્યા. એમ કરતાં જે એ સત્યાગ્રહીઓ પકડાતા તો યત્રીદના શસ્ત્ર નીચે હર્ષભેર શહીદ બનતા, પણ સત્યના રાહપરથી ડગલુએ ખસતા નહિ.

કુદાની પ્રળ યત્રીદની વજ્રએડી નીચે પીસાઇ પીસાઇને વેદનાની ચીસો નાખતી હતી. સત્યપરાયણ માણસોનો કચ્ચરધાણ વળતો હતો. પાપીઓ અહર્નિશ નવાજેશો પામતા અને નિર્દોષો રોજરોજ રહેંસાતા. લોહીનાં આંસુ સારતી પ્રળએ આમંત્રણ મૂક્યું કે, ઓ સરતાજ હજરત! અમને હવે તો આ સીતમેની ચક્ષીમાંથી ઉગારો. હજરત તો દયાના મહેરામણ હતા. એક વાર બેવકા નિવડેલી કુદાની પ્રળમાટે પણ એમના દિલમાં વાતસલ્યનાં પૂર વહેવા માંડ્યાં. દુસ્મન ઉપર પણ પ્રેમ વર્ષાવનાર સંત શરણાગતની યાચના કેમ પાછી ઠેલે? એમણે પોતાના બહાલા પિત્રાઈ હજરત મુસ્લીમને એલચી બનાવી કુદા મોકલ્યા. સત્યની મૂર્તિસમા એ હજરત મુસ્લીમ બીન અકીલ કુદા પહોંચીને સત્ય અને આઝાદીનો પયગામ સુણાવવા લાગ્યા. દિનત્રિતિદિન એમના ધ્વજનીચે રાષ્ટ્રીય સૈન્યની ભરતી ચઢી. અદાર હજર, વીસ હજર, ચાળીસ હજર અને અતે એંશી હજર કુદાવાસીઓની સેના એ નેજ નીચે ઉભરાવા લાગી. જાણે કે જુલ્મગાર સંસ્તનતના પાયા હમણાં જડમૂળમાંથી ઉખડી જશે! પાક દીનના અને ખુદાના કસમ લઈ લઇને એ જનતાએ મુસ્લીમ બીન અકીલને ખાત્રી આપી કે, અમે સત્યનાજ સંઆથી છીએ, હજરત ઇમામ હુસેનના આઝાનુશીલ દાસ છીએ, મટિ હજરતને સત્વર તેડાવો.

પ્રળના આવા ઉજ્જવલ આશાવાદ નીચે મુસ્લીમ બીન અકીલે ઇમામ હુસેનને જલ્દી કુચ કરવા આમંત્રણ પેશ કર્યું. સદેશો કહાવ્યો કે, હવે વિનાચિલંબ ચાલ્યા આવો. પ્રળ ધર્મજંગ મચાવવા તૈયાર છે.

બેવકાઈ

સત્યનો વિજય જગતમાં એમ સહેલાઈથી નથી સાંપડતો. એને કરોડો કસોટીઓ સોંસઈ નીકળવાનું હોય છે અને એ ચકાસણીમાંથી નીકળીનેજ તે પ્રખર તેજ પ્રકાશે છે, સહજ સહજ કીસમોએ ઝળકી ઉઠે છે.

હજરત ઇમામ હુસેનને કુદાની ધોધમાર તૈયારીઓની ખબર પહોંચે તે પહેલાં કુદાના ચોકમાં ચઝીદનો જમદૂત ઓખયદુલાહ ઝીયાદ સશસ્ત્ર સૈન્ય લઇને ખડો થયો. એણે બાજુ વીરેલી દીકરી બેવકાઈ એ તો જાણે કુદાની પ્રજાનું કુદરતી લક્ષણ હતું! જે એંશીહજર જનો ખુદાના કસમ ઉપર સત્યને પક્ષે શસ્ત્રો વીંઝવા તૈયાર થયા હતા, તે સૌ ઓખયદુલાહના હાથ નીચે નિઃસહાય મેંદા જેવા ગુલામો બની રહ્યા. એમાં ગણતર સત્યવાદીઓ હતા. તેમનાં ગળાંપર સમશેરો ફરી અને કોઈ કોઈ શહીદોની લાશો તો ચઝીદના આ જુલ્મગાર ગવર્નરે હરબજારમાં દસરડાવી પ્રજા ઉપર સીકો ખેસાર્યો. આ દશા વચ્ચે હજરત ઇમામના એલચી મુસ્લીમ ખીન અકીલને કોઇએ પણ સંધરવા હામ બીડી નહિ. જે કોઇ એને સંતાડે તેનાં શિર ધડથી જુદાં થાય, એને આશ્રય આપનારા કેટકેટલાએ જાન ગુમાવ્યા! હાની ખીન ઉવાહ, મહમ્મદ કસીર, તેના પુત્ર-એવા કંઈકે આશ્રયદાતાઓની ધોર ખૂનરેણ ચાલી. આખરે મુસ્લીમ ખીન અકીલ પણ એક જવાંમદની જેમ ઘડતા ઘડતા એજ સીતમમાં હોમાયા. એના બે સુકુમાર બાળકો અને એ બાળકોના આશ્રયદાતાઓ પણ કુદાના આ જલ્લાહ ગવર્નરના માણસોની સમશેરો નીચે શહીદ થયા.

રણમેદાન ઉપર

કુદાના દુર્ગને તાળાં દેવાયાં હતાં. કોની મગદૂર છે કે એક પણ કાસીદ મોકલી હજરત ઇમામ હુસેનને ખરી સ્થિતિની વાકેફગીરી આપે કે, પોતાના મિત્રોના વારવા છતાં નાનું એવું સૈન્ય લઇને આ સત્યાગ્રહી વીર તો પ્રજાને જુલ્મમાંથી તારવા નીકળી ચૂક્યા હતા. એમને ક્યાંથી સ્વપ્નેય ખ્યાલ હોય કે, કુદાની પ્રજા આમ નામદં અને બેવકાઈ બની જશે! ઠેક ધરાકની સરહદ ઉપર આવ્યા પછીજ તેમને ખબર પડી કે, પ્રજા ફરી બેઠી છે અને સત્યના પૂજારીઓ શહીદ બન્યા છે. એમણે પોતાના સૈન્યને આ સંયોગોવચ્ચે ખુશીથી પાછા જવા રજા આપી. ફક્ત સિત્તેર યુનંદા સત્યપૂજારીઓ સાથે તે આગળ ચાલ્યા. ડગલે ડગલે, મઝલે મઝલે એમને ચઝીદ અને તેના શાગી-રોના જુલ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો ગયો. એમનો આત્મા કંકળી ઉઠ્યો.

પરવરદિગારનું સ્મરણ કરતા સન્માર્ગના આ યાત્રાકે કરબલાની રણબૂમિ ઉપર પડાવ નાખ્યો. સામે શત્રુઓનું દળખડું થયું. એ દળના તરસ્યા ધોડા જળવિના તરફડતા હતા. માણસોનો જીવ આ પ્યાસમાં શોષાતો હતો. એ દસ્ય નીરખી સત્યના પૂજારીનું દિલ કરુણાની ધારાવડે ટપકવા લાગ્યું. એણે વેરને કારે મૂકી શત્રુને મીડાં જળ પાયાં. આ રહમદિલીનો કેવો બદલો? પાણી પીને તાઝગી પામેલા શત્રુઓએ હજરતના પડાવની નદી ઉપર હજારો શસ્ત્રબદ્ધ માણસોનો પહેરો ખેસાડી દીધો, પાણીનું એક દીપું પણ હજરતને ન સાંપડે એની કાળજીપૂર્વક વ્યવસ્થા કરી. આમ છતાં સત્યાગ્રહી વીર હુસેનને લોહી નહોતું વહાવવું; એને તો પ્રેમથી, સંયમથી, સત્યપૂજાથી વિજય મેળવવો હતો. સામા પક્ષને બહુ બહુ વીનવ્યો, પણ એ તો હજરતને ધેરીને ઉભો રહ્યો.

૭૨૦૦૦ સામે ૭૨ !

આમ કરબલાના મેદાન ઉપર બે દુકડીઓ ખડી છે. એક સત્યને કાળે જાનની આહુતિ આપવા તૈયાર થયેલી, બીજી પાપી સત્તાનો પરચો બતાવવા તલસતી. એક બાજુ ફક્ત ૭૨ માણસો બીજી બાજુ ૭૨૦૦૦! ૭૨ શીરસ્તા સામે ૭૨ હજાર અસુરો ખડા થયા. અસુરોની લોહીતરસ અને શીરસ્તાઓની પ્રશાન્ત ને અહિંસક સત્યાગ્રહી ધર્મબાવના! ઇષ્ટ ને અનિષ્ટ તત્ત્વો વચ્ચેનો એ જંગ હતો. ૭૨ સત્યાગ્રહી વીરો સામે વિકરાળ વર સમા ૭૨૦૦૦ પાપીઓ ખાંડાં બણબણાવવા લાગ્યા. પૈસાથી ખરીદેલા એ બેવકાઈ કુદાવાસીઓ હતા. હજરત ઇમામ હુસેનની શાન્તિ આરોપવાની તમામ આજીજીઓ નિષ્ફળ નીવડી.

પણ સત્યાગ્રહી મરો સંહારની પહેલ નજ કરે. એ તો પ્રેમ અને અહિંસાથી શત્રુને પણ

સંસ્કારવા મથે. હજરત ધમામ હુસેન સત્યાગ્રહી નરવીર હતા. એમણે પોતાના ૭૨ બાંધવોને ઉપદેશ આપ્યો-પહેલું હથિયાર મા ઉગામજો. આપણો ધર્મ સંયમ છે, આપણો સત્યાગ્રહ આપણી નાનકડી જીતમાટે નહિ પણ ઇસ્લામની અમરતા માટેજ છે.

પણ આ સંયમને કોઈ નામદાર રખે સમજી લે. સસ્તનતના પૂજારીઓએ એવોજ અર્થ લીધો, ત્યારે હજરતે પોતાની વીરહાક સંભળાવી કે “બાંધવો! શત્રુઓની સામે તમારું વીરત્વ દાખવવા હવે જોઈએ તેટલું બળ વાપરજો. આપણે બળવાન છીએ, છતાં સંયમી છીએ એવી તેમને જરૂર ખાત્રી આપવી જોઈએ.”

ધર્મજંગમાં આહુતિ

સત્યવીર હુસેનને હજુયે શત્રુો નહોતાં ઉઠાવવાં. એમણે ફરી ફરીને સામા પક્ષ પાસે ન્યાય અને સત્યની યાચના ઉચ્ચારી. ગોઝારી સસ્તનતને સાથ ન આપવા તમામ મુસ્લીમોને સાદ દીધો- પરંતુ પશુતુલ્ય માણસોનાં કંઈ વામમાર્ગેથી વળામણાં થાય? નમાઝ-ખંદગી કરતા હજરત ઉપર અને તેમના સંગાથીઓ ઉપર નાપાક દુશ્મનોએ તીર વર્ષાવ્યાં. યઝીદના સૈન્યે શત્રુો ચલાવવાની પહેલ કરી. પછી તો હજરતના ૭૨ સત્યાગ્રહી વીરો ૭૨ હજર ઉપર ત્રાટક્યા.

અસત્ય અને અન્યાય સામે સત્યનો એ સંગ્રામ હતો. કરબલાની વેરાન બૂમિ ઉપર ઇસ્લામનાં મહામોલ્લાં રત્નોનાં બલિદાન દેવાયાં. ઇસ્લામની કીર્તિ દિગંતમાં પ્રસરાવે એવો એક એક નર લડ્યો, પડ્યો અને અણનમ રહ્યો. હજરતના ભાઈઓ, પિત્રાઈઓ, ભત્રીજાઓ, સૌની આહુતિ આ યજ્ઞમાં અપાઈ.

અને છેલ્લી ઘડીએ જ્યારે હજરત એકલા રહ્યા, ત્યારે એ પણ રણમેદાને સમશેર લઇને ખડા થયા. અંતિમ ઘડીએ પણ શાંતિ, સત્ય અને ન્યાયની યાચના કરી. એમના ઉપર અરિ-દળનાં શત્રુો છૂટ્યાં. એમનો છ માસનો પુષ્પ જેવો બાળક પણ વિંધાયો. હજરતની સમશેર ચમકી. કંઈકનાં માથાં કાપા ઉપરથી ઉડ્યાં. આખરે તેમણે તલવાર મ્યાન કરી અને કોઇના ઉપર શત્રુ ન ઉગામતાં ખુદાની ખંદગી પોકારતા, સત્યાગ્રહની શીખ આપતા અને શત્રુઓનો ધોધમાર હલ્લો એકલકાયા ઉપર સહન કરતા એ પડ્યા. જાણે કે સીતમગાર સસ્તનતનો નાશ હાથમાં લઇનેજ પડ્યા. એમનું સર વઢાયું અને લાલાપર ચોદાયું. ઇસ્લામના એક પરમ સત્યાગ્રહી ભડવીરની જીંદગી સત્યને કાળે નિઃશસ્ત્ર લડત ચલાવતાં આમ ખૂંટાઇ ગઇ.

મહામોલ્લું બલિદાન

પણ નહિ! એ જીવન ખૂંટાયુંજ નથી. આજ દિનસુધી ઇસ્લામનો એ ઓલિયો પ્રત્યેક સાચા ઇસ્લામીના દિલમાં હરદમ જીવી રહ્યો છે અને કંઈ કંઈ ઉન્નત લાવનાઓ જાગ્રત કરી રહ્યો છે.

સત્યના એ પૂજારીનું મહામોલ્લું બલિદાન વૃથા નહોતું અપાયું. હજરતનું મસ્તક કુદા અને શામમાં લાલા ઉપર લટકતું દેખતાંની સાથે તો પ્રજાનો આત્મા વર્ષોની જડતામાંથી ઢંઢાળાઇને જાગ્યો અને જલીમ યઝીદની પીડક સત્તા સામે એવો તો જંગી વિપ્લવ મચ્યો કે પ્રજાબળના એ ધુધવતા મહાસાગરમાં સીતમગાર સસ્તનતને સીધું ત્રણ વર્ષમાંજ મૃત્યુસમાધિ મળી.

શાહસ્ત હુસેન, બાદશાહસ્ત હુસેન હક્કા કે બીનાએ લા એલા હસ્ત હુસેન ‘સલમેવ જયતે’ એ સૂત્રના સાક્ષાત્કારનું આ કેવું ભવ્ય, કેવું ઉન્નત, કેવું ચિરંજીવ દૃષ્ટાંત છે!

(‘હિંદુસ્તાન’ તા. ૯-૧૨-૧૯૨૭ ના અંકમાં લખનાર-શ્રી ‘આફતાબ’)

८२-देवी शवरी

आज हमें जिन तपस्विनी देवी के पुण्य चरित्र का चित्रित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे लागवती की यूडाभयिणी थीं; और उन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवा, तपोमयी साधना, विमल भगवद्भक्ति एवं अनन्य प्रेम से ऋते-ऋते तपोधन महर्षियों, राजर्षियों और देवर्षियों तक के अमृतकृत एवं अकित कर दिया था। इसी लिये स्वयं आदिकवि ने 'सिद्धासिद्ध-सम्भता' कह कर उनकी स्तुति की थी; और पुराण-प्रणेता महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने उन्हें 'लागवती-श्रेष्ठा' कह कर अलिवादन किया था। स्वयं मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र ने अपने श्रीचरण-कमलों की परमपदप्रदायिनी रण से उनकी साधना-कुटी को पवित्र किया था; और उनके विमल प्रेम के वशीभूत होकर उनके ही हाथों से उनके उन्मिष्ट क्लेशों को, संकटायस्थ होकर लक्षण किया था। कहने का अलिप्राय यह है कि देवी शवरी भक्ति-रस की भूर्तिभती मंदाकिनी थीं; सेवा की सज्ज साधना थीं; प्रेम की प्राणमयी प्रतिमा थीं; पवित्रता की पुण्यमयी प्रभा थीं और आनन्द की अलिनवश्री थीं। इसी लिये उनके अलिराम चरित्र को आदिकवि ने अपनी दिव्य वाणी का विषय बनाया था; महाभारतकार ने उनकी दिव्य महिमा के श्रीपाद-पद्म में अपनी कवितांजलि अर्पण की थी; गोस्वामी ने आनन्द-भक्त हो कर उनका मधुर गुण-गान किया था; सूत्रस्याम ने अपनी ललित पदावलि में उनकी पावन कथा को युग्मित किया था; लक्ष्मण-प्रणेता नाभा ने प्रेम-विभोर हो कर लक्ष्मण-मंडल को उनकी कल्याणमयी ललित लीला सुनायी थी। आज हम भी उन्हीं पुण्य तपस्विनी के पवित्र चरित्र को, उपरोक्त महात्माओं की दिव्य वाणी का अनुसरण कर के यहां पर विवृत करेंगे। आशा है, सहृदय पाठक-पाठिकाओं इस देव-दुर्लभ दिव्य चरित्र को श्रद्धा-भक्ति और प्रीति के साथ, ऐकान्त मनोयोगपूर्वक अध्ययन करेंगी; और उसके अन्तराल में प्रवाहित होनेवाली शांति, शीतल भक्ति मंदाकिनी में अपने हृदयों को अवगाहन करा के परम पुण्य, अलिनव-आनन्द एवं सरस संतोष की उपलब्धि करेंगी। विषय-वासनाओं की उत्ताल तरंग-मायाओं से उद्वेलित, पाप के प्रज्वल प्रक्षोभनरूपी लयंकर जंतुओं से समाक्रीड्य, तामसी प्रवृत्तियों की लीपणु वाडवानल से विक्षुब्ध एवं स्वार्थ-भक्तों के परस्पर संघर्षण से समाकुल इस विशाल विश्व-वारिध को उत्तीर्ण करने के लिये लक्ष्मणों के पुनित चरित्र सुदृढ नौका के समान हैं—यह शाश्वत सत्य संसार के समस्त आचार्यों और अवतारों ने ऐकमत होकर-ऐकस्वर से स्वीकार किया है; क्योंकि लक्ष्मणों के चरित्रों में लीलाभय भगवान् की लीला ही का चारु-विकास विलसित होता है। देवी शवरी का 'पावन पावनानां' चरित्र भी इसी दृष्टि से अध्ययन, मनन और अध्यासन करने योग्य है; और हम, उन्हीं लक्ष्मणयूडाभयिणी नील-किशोरी शवरी की कल्याणशीला पुण्यस्मृति के प्रसन्न पादपद्म में प्रणाम कर के इस पुनित कार्य में प्रवृत्त होते हैं।

x

x

x

x

लीला में शवर नाम की ऐक जति है। इसी शवरजति में किन्हीं सौभाग्यशाली माता-पिता के पुण्यद्वैतस्वरूप शवरी का जन्म हुआ था। पुराणकार ने उनके माता-पिता का कुछ विशेष वर्णन नहीं किया है, इसी लिये इस संबंध में हमारे लिये भी कुछ लिखना संभव नहीं है। लक्ष्मण नामक ग्रंथ में लिखा है कि शवरी पूर्वजन्म में कोष्ठ ऋषि-पत्नी थीं। किसी अपराध पर अप्रसन्न होकर उनके पति ने उन्हें शाप दे दिया था। इसी शाप के कारण उनका जन्म नील-कुल में हुआ था; पर कुछ बी बी हो, शवरी के जन्म से वह नील-कुल पवित्र हो गया—इस नीलकुल के चरणकमलों की रण को शिर पर धारण करने के लिये देवांगनाओं तक लालायित हो उठीं!

नील-जति वन-विहारिणी होती है—वह गंभीर वनों में, सधन उपत्यकाओं में रहा

करती है। कुमारी शवरी भी प्रकृति की इस पवित्र कामल गोद में धीरे-धीरे अद्वैत लगीं। इसी से उन्होंने हसना सीखा; कोकिल ने उन्हें संगीत-शिक्षा दी; इल-विनम्र पादपों ने उन्हें विनय का पाठ पढ़ाया; निकुंजों की छाया ने उन्हें शान्ति का परिचय कराया; शान्त कक्षाविनी ने उन्हें सरल गति प्रदान की; सुमन-सन्निवृत्ता लताओं ने उनके छावों में माधुर्य का समावेश किया; अनंत विस्तृत गगन-मंडल ने उनकी आत्मा में विशालता का विकास किया; नित्यप्रति उदय होनेवाले सुरजित प्रभात ने और नित्यप्रति नियमानुसृत पश्चिम-गगन में लीला करने-वाली संध्या ने उन्हें नियमितता की महिमा अताई—इस प्रकार प्रकृति की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करती हुई किशोरी शवरी धीरे-धीरे अपने ईश्वर की अतिम सीमा पर आ पहुँची।

धीरे-धीरे उनके कान्त-कलेवर पर यौवन का प्रकाश विस्तृत होने लगा; पर इस यौवन के प्रकाश में वासना का आन्वित्य नहीं था, प्रवृत्ति की मदमत्त लीला नहीं थी, विलास की उन्मत्त आकांक्षा नहीं थी। वह यौवन मानसरोवर पर डूबे हुए शारदीय सुरजित प्रभात की भाँति शान्त था; इसमें शान्ति की समुज्ज्वल शोभा का ललित विकास था। प्रायः आत्यन्त काल ही से कुमारी शवरी का हृदय जगवद्भक्ति की रस-धारा में स्नान करने लगा था। शवरी जहाँ रहती थी, वहाँ पर धधर-धधर तपोधन ऋषियों के भी आश्रम थे; इन आश्रमों में सदा ही लज्जित और ज्ञान की अर्थात् यला करती थी। शवरी भी कभी-कभी वहाँ यही जाती थी; पूर्व-जन्म का पुण्य-संस्कार था; जगवान की कृपा थी; ऋषियों का उपदेश था; शवरी ने यौवन के प्रभात ही में अपने आपका जगवान के श्रीयरण्यां में उत्सर्ग कर दिया। उन्होंने आनन्द-प्रलयारिणी रह कर जगवद्भक्ति में रत रहने का संकल्प धारण किया। शवरी के प्रसूत यौवन-वन में वैराग्य ने अपनी साधना-कुटि संस्थापित की।

शवरी ने सुन रज्ज्या था—‘गुरु गिन होय न ज्ञान.’ अरतु. वे भी किसी ऋषि के गुरु बनाने की इच्छा से अपने घर के सदा के लिये नमस्कार करके वैराग्य-पथ पर अग्रसर हुए; पर इस पथ पर उन्हें जो कटु अनुभव हुआ, वह यदि किसी ऐसे-वैसे निर्मल संकल्पवाले के होता, तो वह अवश्य लज्जित-पथ के सदा के लिये परित्याग करके अपने घर के लौट जाता; पर शवरी कच्ची धातु की नहीं थी, वह जरा सोना थी। परीक्षा की अग्नि में वह शुद्ध अथवा तेजोमयी प्रमायित हुई। वे जिस ऋषि के पास जातीं और तत्कालीन प्रथा के अनुसार अपना नाम-धाम अथवा जति कहकर शिक्षा के लिये अनुरोध करती, वही ऋषि उन्हें जूरी तरह इटकार कर अपने आश्रम से बाहर निकाल देता। काँध-काँध महात्मा तो व्यंग-आँखों से उनके हृदय के अन्तर्गतता—‘वाह! त्रेतायुग ही में कलियुग आ गया! लील की लड़की यही है तपस्या करने! अथ क्या है, अथ तो अंत्यज, आंडाल, शूद्र-सभी तपस्या करने लगे! यल हट, निकल यहाँ से! तेरे तो दर्शन ही से अपशकुन होता है; तेरे शरीर की छुछ छुछ वायु से ही हम अपवित्र हो जायेंगे! जगो, किसी युवा भील से विवाह कर दो और जंगलो में जा कर पशुओं और यात्रियों की हला करो। तप का पथ तुम्हारी जैसी नीच जतिवालों के लिये नहीं है।’ एक तो अंत्यज, दूसरे रमणी! ‘एक तो करेला उस पर नीम यदा.’ यलो! जलदी निकलो! नहीं तो शाप दे कर जन्म कर दूंगा!’ इसी प्रकार जहाँ जेयारी जातीं, वहाँ से धूतकारी जातीं; पर शवरी इससे निराश नहीं हुई। उनके मन में तो दृढ़ विश्वास स्थापन हो गया था कि जगवान जति-पाँति के नहीं दृष्टते हैं, वे तो प्रेम के भूषे हैं। उन्हें पूर्ण जरासा था कि उनकी कामना सफल हो जायगी, किसी न किसी दिन जगवद्भूपा से उन्हें सहगुरु की प्राप्ति होगी; और वह जगवद्भक्ति के वास्तविक रहस्य के ज्ञान संकेती।

इस प्रकार का पूर्ण विश्वास धारण करके अलवारिणी शवरी ने दूसरे ही पथ का अवलम्बन किया, उन्होंने निःस्वार्थ सेवा-धर्म का पथ अंगीकार किया।

सेवा सिद्धि का प्रथम सोपान है!

*

*

*

*

दक्षिण में इंडकारण्य के अंतर्गत पम्पासर नामक एक प्रसिद्ध सरोवर है। आदि-कवि ने इस सरोवर की और इसके चारों ओर विस्तृत वन की बहुत प्रशंसा की है। अन्य कवियों ने भी इसकी अपूर्व भाधुरी का गुणगान किया है। यह सरोवर आज भी है और वहां की प्राकृतिक सुषमा आज भी हृदय को हरनेवाली है; पर जिस समय की यात हम कह रहे हैं, उस समय तो यह सरोवर मानसरोवर की समता करता था; और इसके अतुल्य विस्तृत वन की भाधुरी देवताओं तक को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस सरोवर के चारों ओर से इल-विनम्र वृक्षों और उनको आलिंगन करनेवाली सुमन-सन्निभता लताओं ने आच्छादित कर रक्खा था; इन लताओं और वृक्षों पर फूलों और पक्षियों के जाने दुझे सुंदर नीलों में गैहकर सुंदर पक्षीगण उषा के सुरलित प्रकाश में जेवं संध्या की कोमल सरस शान्ति में मनोहर स्वर से गान किया करते थे। पर्वतों पर रहनेवाली नील-किशोरिकाओं, आश्रमों में निवास करनेवाली मुनि-कन्यकाओं जेवं स्वर्ग से आनेवाली देव-कुहिताओं इसी सरोवर के तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आया करती थी; और परस्पर भधुरावाप किया करती थीं। नील और मुनियों की किशोरिकाओं जल से कर गृह और आश्रमों को लौट आती थीं; और देवताओं की कुमारिकाओं इसके विमल-शीतल जल में स्नान करके स्वर्ग को अलीगती थीं। इस प्रकार इस पावन पम्पासर के पुनित पुलिन पर स्वर्ग और संसार का सम्मिलन होता था।

इसी पम्पासर के पश्चिम पुलिन पर एक सुंदर वन था। उस वन में महर्षिवर मातंग और उनके शिष्य तपस्या किया करते थे और उनकी ऋषिवर के शुल नामपर वह वन 'मातंग-वन' कहलाता था; और भी बहुत से ऋषि-मुनि वहां पर तपस्या किया करते थे। महर्षिवर मातंग के तपोभल के प्रभाव से वहां पर चिर-वसंत छाया रहता था; लताओं सदा फूलों से लरी रहती थीं; वृक्ष सदा फूलों से विनम्र रहते थे; पम्पासर में सदा कमल फीले रहते थे; स्थान-स्थान पर कंद-मूल प्राप्त होते थे; सभी आपद वहां पर अपना सहज वैर भिसार कर शान्तिपूर्वक रहा करते थे। वहां के प्रत्येक पक्षव में, प्रत्येक पुष्प में, प्रत्येक कुशांकुर में, प्रत्येक इल में, प्रत्येक कंदमूल में, प्रत्येक जल-कण में ऋषिवर मातंग का तपोविमल तेज विक्षसित होता था। ऋषि के तेज और प्रभर प्रताप के लय से पाप और असत्य वहां पर प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। वहीं पर एक गुप्त स्थान में अपना निवास-स्थल बनाकर ब्रह्मचारिणी शवरी अपने सेवाधर्म के परिपालन में प्रवृत्त हुए।

ऋषियों को अभिहोत्र जेवं यज्ञादिक कर्मों के लिये समिधाओं की आवश्यकता होती है, और उनको बहुत सा समय उनके संन्य में व्यतीत होता है। कुमारी शवरी ने समिधाओं का संन्य करके गुमरूप से उनके प्रत्येक तपस्वी की कुटी के द्वार पर पहुँचाना प्रारंभ कर दिया। दिनभर वे गंभीर वन के अभ्यंतर में समिधाओं का संन्य करतीं और रात्रि की नीरव शान्ति में प्रच्छन्न रूप से वे एक-एक गद्दा प्रत्येक ऋषि की कुटी के सामने रख आतीं। इस प्रकार तपस्वियों का बहुत सा समय अपने लगा और उनके अपनी तपोभयी साधना के लिये बहुत समय मिलने लगा। सभी तपस्वी आश्चर्य में थे कि यह कौन उपकारी व्यक्ति है, जो इस प्रकार गुप्तरूप से उनकी सेवा करता है। धर देवी शवरी का यह कर्म तो जरी था ही, उन्होंने दूसरा और भी एक काम करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि आश्रम से पम्पासर तक जानेवाला पथ कंटकों और कंकड़ों से समाकीर्ण है। उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि न जे पांव रहनेवाले ऋषियों और तपस्वियों को इस पथ-पर चलने से अडा कष्ट होता होगा। अतः, फिर क्या था? देवी शवरी छिपे-छिपे उसे साफ करने लग गध। उन्होंने अपने कोमल हाथों से उस पथ का एक-एक कंटक, एक-एक कंकड़ पीन उड़ा। बोडे ही समय में वह पथ पूर्यरूप से परिष्कृत हो गया; और उस पर स्नान करने के लिये जानेवाले तपस्वियों और मुनियों को अडा आराम मिलने लगा। इसी प्रकार बोडे ही समय में पम्पासर का पुलिन-प्रांत भी पूर्यरूप से परिष्कृत हो गया। ऋषियों और मुनियों को अडा सुख मिलने लगा; समिधाओं

की जिंता जाती रही; पंपासर का पथ और पुलिन परिष्कृत हो गया; और छसी प्रकार आश्रम का प्रत्येक विभाग भी साक्ष-सुधरा हो गया। रात्रि व्यतीत होने पर आश्रम-मुहूर्त में न्यून ऋषि-मंडल सोकर उठता, तब देखा कि कोष्ठ उनकी कुटी के सम्मुख-प्रान्त में जाड़ लगा गया है; समिधाओं का गूहा मौजूद है; पंपासर का पथ तथा पुलिन अथवा आश्रम का प्रत्येक विभाग जाड़ दिया हुआ साक्ष-सुधरा पड़ा हुआ है; कुलों के पादपों का पानी दिया न चूका है और दल-वृक्षों के आलवार्धों में नल बरा हुआ है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते; उस अदृश्य उपकारी का वे मन ही मन धन्यवाद देते, और उसकी कल्याणकामना करते। इस प्रकार कुमारी शिवरी ऋषि-मंडल की सेवा में निरंतर, किंतु शुप्तश्प से रत रहतीं और उनके आंतरिक आशीर्वाद का प्राप्त करतीं।

छसी प्रकार वर्षावर से अधिक व्यतीत हो गया। ऋषियों के लिये यह एक प्रकार से
 नित्य की घटना हो गई और अगले दिन के लिये यह सग्न स्वाभाविक सा हो उठा; पर इस
 आश्रम के अध्यक्ष परम तेजस्वी महर्षि मातंग इस अज्ञात उपकारी का परिचय प्राप्त करने के
 लिये अकांत विसृज्य हो उठे; और एक रात्रि के वृक्षों के अंतराल में प्रजन रूप से झेंडकर
 इस अज्ञात उपकारी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। मध्यरात्रि आ पहुँची; परंतु अभी तक
 वह नहीं आया। मातंग ऋषि विकल हो उठे। थोड़ी देर के उपरांत उन्होंने प्रपुल्ल ज्योत्स्ना
 के प्रकाश में देखा कि एक युवती अपने शिर पर समिधाओं के गठे लिये लुग्न आश्रम में
 प्रवेश कर रही है! ऋषिवर विस्फुरितबोध्यन हो कर उसको देखने लगे—यह कौन है? स्वयं वन-
 देवी तो नहीं है? स्वयं सेवा ही ने तो मानव-शरीर धारण नहीं किया है? स्वर्ग की काम
 देव-किशोरी तो इस अत्युन्नत सेवा की साधना में प्रवृत्त नहीं हुई है? अहा! कैसी सरल
 भूति है! मुझ-मंडल पर कैसी संतोष की शोभा विद्यमान हो रही है! ललाट पर कैसा प्रभर
 तेज है! बोधनों में कैसी शांत भाधुरी है! कहीं हमारी ही तपस्या ने तो यह अलिराम
 स्पर्श धारण नहीं किया है? इस प्रकार की भावनाओं से महर्षि का नित्य निर्विकार मनो-
 मानस उद्वेलित हो उठा। वे धीरे-धीरे इस शांति-मधुर भूति की ओर अग्रसर हुये!

महर्षि' उनके समीप पहुँच गये. उन्हें-उन परम तेजस्वी प्रशान्त महर्षि' का-देखते ही कुमारी शिवरी धनडा उठी-उनका रहस्य खुल गया. आज पुण्य-पथ का परम पुण्यात्मा जोर पकड़ लिया गया. उसी धनडाट में' सभिधाओं का गढ़ा एक ओर गिर गया. देवी शिवरी ने श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उन तेजस्वी ऋषि' का प्रणाम किया. महर्षि' ने उनका आशीर्वाद दिया.

महर्षि ने शांत, सरल वाणी में पूछा “तुम झौन है? और तुमने अपनी इस अनन्य सेवा से हमें क्यों अपना ऋणी बना रखा है?”

शिवरी ने विनम्र भाव से कहा “भगवान्! यह तो दासी का कर्तव्य है; मेरी सेवा आपने स्वीकार की इसके लिये मैं छलटि आपकी चिर-ऋणी रहूँगी!”

“ਉਨਹੀ ਖਸਿ ਬਿਨਮਰਤਾ ਤੋ ਦੋਖ ਕਰ ਅਪਿ ਤਾ ਭਵਿ ਪੁਕਤਿ ਹੋ। ਭਾ; ਉ-ਹੋਨੇ ਕਿਰ ਪ੍ਰਭਾ—
“ਦੇਵਿ ! ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ਪਰਿਯਯ ?”

શવરી ને અપની સારી કથા સંક્ષિપ્ત મેં સુના દી-ઉસકી ઉસ દદનિષા, અચલ વિશ્વાસ એવં પૂર્ણ ભગવત્પ્રેમ દેખ કર મહર્ષિ એક બાર ચમત્કૃત હો ઉઠે. ઉ-હોને કહા—મેરી ! તુમ બીલકન્યા હો કર બી બ્રાહ્મણકન્યા સે અધિક શ્રેષ્ઠ હો. તુમહારી જૈસી નિશાવતી દેવી બડે સે બડે મહર્ષિ કે તપોમય આશ્રમ કી અધિષ્ઠાત્રી હોને કે યોગ્ય હૈ. બડે સૌભાગ્ય સે મેંને તુમહે પાયા હૈ. તુમ આંજ સે મેરી પુત્રી હો ઔર મેં તુમહારા પિતા. મેં તુમહે દીક્ષામંત્ર દૂંગા.

दोनो के बोयन सजल हो। उडे-दोनो विशुद्ध आनंद से विभोर हो गये। कुमारी शवरी की सेवा सक्षम हो। गंध, कृतज्ञता से लरकर कुमारी शवरी ने फिर महर्षि मातंग के श्रीपाद-पद्म में अपना जटा-शैली भस्त्रक रत्न दिया। ऋषि ने गडे स्नेह से उ-हो उठाकर और उनके शिर पर द्वाध रत्न कर, आशीर्वाद दिया; और उसी विभव ज्योत्स्नाभयी रजनी के शांत भंगल मुहूर्त

मैं महर्षिवर मातंग ने नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी देवी शवरी को राम-मंत्र की दीक्षा दी. आकाश-मंडल में स्वयं द्विजराज सुर-गुरु के साथ साक्षी-रूप में उपस्थित थे; और महाभाषा प्रकृति-देवी दीक्षा-दान के उस दिव्य उत्सव को उत्प्रेक्ष्य हो कर देख रही थीं. राज-राजेश्वरी लगवती कल्याण-सुंदरी की कल्याण-शीतल आशीर्वाद-धारा में स्नान करके कुमारी शवरी की आत्मा अनंत आनंद की उपलब्धि कर रही थी; और हीक उसी समय पुण्यभय ब्राह्म-मुहूर्त विश्व के रंगमंच पर अवतीर्ण हुआ-प्राची दिशा में भगवत्-प्रभात का दिव्य समारोह प्रारंभ हुआ. शवरी के औलास-गगन में भी अरुणोदय की प्रथम प्रकाश-रेखा प्रतिबिंबित हुई.

सेवा सुधा की सुर-सरिता है !

x

x

x

x

महर्षिवर मातंग की परम अनुकंपा और अपनी अचल तपोनिष्ठा से शवरी शीघ्र ही दिव्य आनंद की उपलब्धि करने में समर्थ हो गई; परंतु 'अथांति बहु विज्ञानि।' मातंग-वन में रहनेवाले तपस्वियों को यह बात बहुत खुरी लगी कि एक अत्यन्त-कन्या उन्हीं के समान तपोमयी साधना में प्रविष्ट हो. यद्यपि महर्षिवर मातंग के अतुल्य तेज के कारण कोष्ठ कुछ कहने का साहस नहीं करता था, पर फिर भी उनमें भीतर-भीतर विद्रोह की ज्वाला जल रही थी. जहाँ बार तपस्वी-जन एकत्रित होते, वहाँ धीरे धीरे पर यथा यत्न निकलती—“देवो तो, अपने जवन की संध्या में मातंग ऋषि को यह क्या सूझा? उन्होंने आश्रम में एक अत्यन्त-कन्या को रक्षित किया है; और उसे दीक्षा तक दे डाली है! वरुणाश्रम धर्म का यह कैसा लयंकर पतन है! सत्य पूछो तो अजय यहाँ रहने का धर्म नहीं रह गया; जहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मण एकसमान माने जायें, वहाँ से यत्न जाना ही अच्छा है.” धीरे धीरे तपस्वीयों में धीरे धीरे विषय को लेकर धीरे धीरे निंदावाद चलता. अजय तप की ओर से, साधना की ओर से उनकी प्रवृत्ति हट गई और वे इस वरुणाश्रम के प्रवाल में अटक गए !

महर्षि मातंग तक धन बातों की सूचना न पहुँचती हो, सो बात नहीं थी; पर वे सौम्य अथवा शांत ऋषि इस निंदा और विद्रोह का केवल करुणामयी मुस्कान के द्वारा उत्तर देते थे. कोष्ठ कोष्ठ लड़ तपस्वी तो उन निष्ठावान ब्राह्मणों को व्यक्तियार तक का दोष लगा देते थे, पर वे अत्यंत क्षमाशील थे-वे केवल थोड़ा सा हँस कर चुप हो जाते थे; और उनकी वह पुण्य मुस्कान उस निंदा और विद्रोह का पर्याप्त रूप से प्रतीकार कर देती थी. वे सदा शवरी को उपदेश देते रहते थे; और उनके हृदय में जिससे तपस्वियों के धन अधन्य व्यवहारों से ज्ञान और दुःख उत्पन्न हो उसके लिये वे सदा सचेष्ट रहते थे; पर अंत में एक दिन असा आ ही पहुँचा, जज्ज ऋषियों के उस विद्रोह ने उन रूप धारण कर लिया. धूलि में छिपी हुई अग्नि-ज्वाला अहसा प्रज्वलित हो उठी !

प्रभात-काल का समय था; एक कोधी तपस्वी महोदय पंपासर से स्नान किये हुआ यहाँ आ रहे थे. कुमारी शवरी उस समय महर्षि मातंग की कुटि के द्वार-देश पर जाड़ लगा रही थी. उन्होंने उन देवता को आते हुआ नहीं देखा. उस धूलि के कहीं हो-बार कण उन तपस्वी के शरीर पर पड़ गये. उस, फिर क्या था; जन गये आप पूर्णरूप से अभिशर्मा ! लगे आप अभि-स्फुटिंग उद्गिरण करने—“ब्राह्मिनि ! तुझे जडा अलिमान हो गया है. मातंग को अपने जल में डूँस कर तू बहुत कुछ अपने को समझने लगी है. देवता नहीं है, मैं नहाये हुआ आ रहा हूँ ! सत्यमुच्य अजय धर्म का ह्रास होने लगा. अजय मुझे फिर स्नान करना होगा. अच्छा तो होती है, अजी तुझे लश्म कर हूँ; पर.....”

कुमारी शवरी ने अश्रुपूर्ण दोयनों से उनकी ओर देखा; पर वे तो उस समय भूर्तमान अग्नि का स्वरूप जने हुआ थे. जल्दी-जल्दी पैरों जडाते हुआ वे फिर स्नान करने को चले गये. पर यह क्या ? यह कैसी विलक्षण भाषा है ? ज्यों ही उन तपस्वी महाशय ने जल में प्रवेश किया, त्यों ही सारा का सारा जल रक्त का स्वरूप जन गया; उस में डींटे पिज्जिजने लगे; धीरे धीरे

આને લગી. અળ તે તપસ્વીજી બહુત ધબડાએ; અપને પાપ ઔર અસૌચ કા વહ મૂર્તિમાન પરિણામ દેખકર ઉનકી આંખે ખુલ ગઈ; પર પાપ-પંથ પર એક પાર પ્રવૃત્ત હો જાને પર પ્રત્યાવર્તન કરના એક પ્રકાર સે અસંભવ સા હો જાતા હૈ. ઉન્હોને અપને ઉસ પાપ ઔર અપવિત્રતા કો છિપાને કે લિયે આશ્રમ કે અન્ય તપસ્વીયોં મેં જૂઠી ખાત ઉડા દી; કહા—ભાઈ! અળ ઇસ આશ્રમ મેં રહને કા ધર્મ નહીં રહ ગયા હૈ. જિસ આશ્રમ કે અધ્યક્ષ અંત્યજ યુવતી કે પ્રેમ મેં ઉન્મત્ત હોં ઔર જહાં ધર્મ કે સ્થાન પર ઉન્મૃત્ત બલ વિલાસ-વાસના કી ધારા પ્રવાહિત હોતી હો, વહાં ક્ષણુભર રહના ઉચિત નહીં હૈ. આજ કી, અબી-અબી કી ખાત હૈ; મેં નહાને ગયા થા. વહાં દેખતા હ્યા હું કે યહીં માતંગજી કી શિષ્યા શવરી કામ-મદ મેં ઉન્મત્ત હોકર નંગી નહા રહી હૈ; પર ધર્મ ક્યા દતિના અપમાન સહ સકતા હૈ? ઉસીકા પરિણામ યહ હુઆ કી સારા પંપાસરોવર રક્તમય હો ઉઠા, દુર્ગંધી સે દૂષિત હો ગયા ઔર સાક્ષાત વૈતરણી બન ગયા. મેં તો અળ યહાં એક ક્ષણુ બી નહીં રહને કા.

વહાં પર તો પહલે સે હી વિદ્રોહ કી અમિ ધબક રહી થી. બહુત સે ભંડ અભિમાની સાધુ વહાં સે ચલે ગએ; પર કુછ એસે બી થે, જે મહર્ષિ માતંગ કે વિશુદ્ધ ચારિત્રબલ કો, અચલ તપોનિષ્ઠા કો, અખંડ પ્રજ્ઞાચર્ય કો જાનતે થે; ઉન્હેં વિશ્વાસ નહીં હુઆ, વે યથાવત્ વહીં રહતે રહે.

ધધર આંખોં મેં આંસુ ભર, પ્રજ્ઞાચારિણી શવરી ને સારી કથા શુરદેવ કે સામને નિવેદન કી. મહર્ષિવર માતંગ ને શાંત ગંભીર ભાવ મેં કહા-એટી! તુમ ઇસકી કણુમાત્ર ચિંતા મત કરો. તુમ અપને હૃદય કો ઇતના બલિષ્ઠ બના લો કે વિશ્વ કે સંતાપ, પાપ એવં અપમાન ઉસ-પર અણુમાત્ર પ્રભાવ ન ડાલ સકે. તુમ અપને મન મે રતિભર ઝલાનિ મત બોધ કરો; વિશ્વ કે કોલાહલ કી ચિંતા ન કરકે તુમ અપને પથપર ચલી ચલો. તુમ અપ્રસન્ન મત હો. તુમ શુદ્ધ હૃદય સે ભગવાન સે પ્રાર્થના કરો કે વહ ઉસ ઉદ્ધાંત તપસ્વી કો સદૃશ્ય પ્રદાન કરે. એટી! મોક્ષ કે માર્ગ પર—પુણ્ય કે પથ પર જાતિ ઔર વર્ણ કા ભેદ વિલુપ્ત હો જાતા હૈ. યહાં જર તો જો પ્રજ્ઞા કો ખોજતા હૈ ઔર ઉસકે આનંદમય સ્વરૂપ કો જાનકર સ્વયં ઉસમેં તક્ષીન હો જાતા હૈ, વહી પ્રાણુ-પથપર પ્રતિષ્ઠિત હોતા હૈ, શેષ સખ શૂદ્ર હૈ. તુમ જાતિ કી ભીલ સહી, પર તુમ પ્રાણુ-કન્યા સે બી શ્રેષ્ઠ હો. તુમ ક્ષમા કર દો, ઉસ ઉદ્ધાંત તપસ્વી કો ક્ષમા કર દો. નિર્ધિકાર ક્ષમા હી તપસ્વી કા પ્રધાન ભૂષણુ હૈ.

શુરદેવ કે દિવ્ય ઉપદેશોં ને શવરી કો પરમ શાંતિ પ્રદાન કી. માયામય વિશ્વ કે સ્વરૂપ કો ઉન્હોને જાન લિયા; ઉન્હોને જાન લિયા કે ભગવાન અપને ભકતોં કી અનેક અગ્નિમયી પરીક્ષાએ લેતે હૈ; સોને કી ભાંતિ ઉસે પૂર્ણરૂપ સે દુઃખ કી જ્વાલા મેં તપા લેતે હૈ. ઉન્હોને શુરદેવ કે શ્રીચરણોં મેં ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કિયા; ઔર ઉનકે આદેશાનુસાર પ્રસન્ન-હૃદય સે ઉસ ઉદ્ધાંત સાધુ કો ક્ષમા કર દિયા. ઉન્હોને બલી-ભાંતિ જાન લિયા કે અહંકાર ઔર અનાચાર હી મનુષ્ય કો કુમાર્ત પર લે જાતે હૈ; ઇસી લિયે ઉન્હોને અપને હૃદય મેં શુરદેવ કે ઉન શબ્દોં કો વિશ્વાસ કે અક્ષરોં મેં અંકિત કર લિયા! વે ઔર બી ધોર તપસ્યા ઔર સાધના મેં પ્રવૃત્ત હો ગઈ!

ક્ષમા સંતોષ કી સહોદરા હૈ!!

x

x

x

x

x

ઇસી પ્રકાર બહુત દિન વ્યતીત હો ગએ! શવરી ને પૂર્ણરૂપ સે સન્નિવેદન કી સમુપલબ્ધિ કર લી-ઉન્હોને પ્રજ્ઞા કો પહિચાન લિયા. ભગવાન કે શ્રીચરણોં મેં ઉનકા અનન્ય અનુરાગ હો ગયા; ઔર વહ ઇસ વિશ્વ કે પ્રત્યેક પરિમાણુ મેં ભગવાન કી લલિત લીલા કા દિવ્ય વિલાસ દેખને લગી. વહ આત્માનંદમયી હો ઉઠી!

મહર્ષિવર માતંગ યોગીશ્વર થે-ઇસી લિયે અપને પાર્શ્વ જીવન કી સમાપ્તિ કી ખાત ઉનસે અનવગત નહીં થી. વે ઇચ્છામૃત્યુ થે-પર વે ભાગવતી વિધાન મેં બાધા ડાલના ઉચિત નહીં સમજતે થે; ઔર ઉનકા વિશ્વાસ થા કે પરમ કલ્યાણમય જગદીશ્વર જીવન કી જો અવધિ નિર્ધારિત કર દેતા હૈ, ઉસકો અતિક્રમણુ કરના ઉચિત નહીં હૈ. ઇસ લિયે જાજી ઉનકી પાર્શ્વ લીલા

के देवण तीन दिन अवसिष्ट रह गये, तब उन्होंने शवरी को अपने प्यार से छुसा कर अपने पास बैठाया और कहा-भेटी ! अब हमारे पारिवर्ण जीवन की अवधि समाप्त हो रही है ! अब तुम्हारे ही उपर इस आश्रम की व्यवस्था का भार दे कर मैं परम-धाम की यात्रा करूँगा. अतिथि और अन्यायगत की सेवा में कभी भुटि मत करना और अन्तर्गत निष्ठापूर्वक धर्म के पथ पर आइ रहना. भेटी ! प्रसन्न मन से आशा हो.

पर योग की अरम सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर भी शवरी इस समय प्रेम से अधीर हो उठी; और कूट-कूट कर रोने लगी. जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया था, अंत्यज होते हुए भी जिन्होंने उन्हें अपनी पुत्री के समान अपने तपोविभूषित हृदय पर धारण किया था, जो उनके गुरु थे, जो उनके पिता थे-वे ही महर्षि मातंग उन्हें छोड़ कर आज परमधाम को गये रहे. यह देख कर शवरी किसी भाँति अपने आपको नहीं रोके सको. अश्रुधारा का प्रणव प्रवाहित होने लगा.

योगिवर मातंग के शांत, करुण बोधनों में भी हो जलधिन्दु जलक उठे; पर उन्होंने शांति-पूर्वक कहा-भेटी ! धैर्य धरो. तुम जननी हो-तुमने अनुभव किया है-कि आत्मा अमर है, वह कभी मृत नहीं हो सकती. लागवती नियमों के अनुसार जिसे जितनी अवधि तक जहाँ कार्य करना है, वह जितनी ही अवधि तक वहाँ रह कर अपना कार्य करता है. तब दुःख काहे का ? भेटी ! तुम शांतिपूर्वक इस आश्रम में रहो; और विश्व को धर्म का उपदेश प्रदान करो.

शवरी ने अपने को शांत करते हुए कहा-तात ! मुझे भी साथ ही ले लिये ! मैं वहाँ भी आपकी सेवा करूँगी.

महर्षिवर हँसे; उन्होंने कहा-पर भेटी ! तुझे तो मैं एक गुरुतर कार्य का भार दे कर परमधाम की यात्रा करना चाहता हूँ. तेरे अतिरिक्त ऐसा कौन है, जो उस भार के वहन करने योग्य हो ? भेटी ! जगवान का रामावतार हो चुका है; और वे तेरे इस आश्रम में शीघ्र ही पधारेंगे. स्वयं जगदीश्वर जगदाधार तुझे दर्शन दे कर कृतार्थ करने के लिये यहाँ आवेंगे. उनकी सेवा, उनका स्वागत एवं उनकी समर्चना करने के लिये तेरा यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है. दर्शन करके तुम अपना शरीर त्याग कर सकती हो.

यह संवाद सुन कर शवरी को परम आनंद हुआ ! क्षणिक के लिये गुरुदेव का दारुण वियोग-दुःख शांत हो गया. अब शवरी क्या कह सकती थी ? स्वयं परमात्मा साकार रूप में उन्हें दर्शन देंगे-यह भी तो गुरुदेव के ही परम अनुग्रह का पुण्य फल है. शवरी ने योगिवर मातंग के श्रीचरण-कमलों में अपना जटा-जूट-शोभा भरतक रत्न दिया. दोनों की आँखों में आनंद के आँसू उमड़ पड़े.

तीसरे दिन प्रभात के प्रोन्नवज प्रकाश में योगिवर मातंग ने योग-जल से अपने शरीर को छोड़ दिया. उनके अक्षरंध से एक अद्भुत एवं अत्युज्ज्वल तेज निकल कर सूर्य-मंडल को ओढ़ता हुआ चला गया. शवरी ने उनके शरीर को समाधि प्रदान की.

वास्तव में कपीरदासजी का यह कथन शायत सत्य की न्योति से समुज्ज्वल है:—

गुरु गोविंद दोनों पडे, किहि के लागों पाय; धन्य-धन्य गुरुदेव जिन, गोविंद दिये भिलाय.
वास्तव में गुरु गोविंद ही का स्वरूप है ! !

x x x x x x

जगवान मेरी कुटी में पधारेंगे, इस विश्वास को हृदय में धारण कर के अक्षय्यारिणी शवरी प्रेम और आनंद से उन्मादिनी हो गयी. अब वह नित्यप्रति जगवान के पधारने की प्रतीक्षा करती. नित्यप्रति प्रातःकाल उठ कर अपनी कुटी, उसका द्वारदेश और आश्रम को आनेवाला पथ-संज्ञा को परिष्कृत करती; कुटी को क्षीप पोत कर साफ़ रखती; जंगल से भौंठे-भौंठे फल लाती और सारा दिन अपने आंगन में भौंठे-भौंठे उनके पधारने की याद जोड़ती. जगवान के अनन्य प्रेम में उन्हें अपनी देह का अनुसंधान तक न रहा-आज कुछ खाया है या नहीं; आज खीर है या नहीं; आज कप दिन उदय हुआ, कप अस्त हुआ ध्यादि बातों की उन्हें स्मृति

ही न रहती। लगवान के श्रीचरणों के ध्यान में वह सध कुछ झुल जाती; झुल जाती अपनी देह की सुध-धुध को, अपने नियमित नैमित्तिक कर्मों को, अपने स्नान, आहार-निद्रा को ! इस प्रकार उनकी प्रतीक्षा भी तपस्या ही के रूप में परिणत हो गछ। प्रेम की साधना में वह प्रतीक्षा परिवर्तित हो गछ।

अंत में उनकी साधना सकल दुष्ट; उनकी तपस्या की सिद्धि दुष्ट। ओक दिन उन्होंने देखा कि उसी कुटी के आनेवाले पथ पर दो दिव्य भूर्तियां खड़ी आ रही हैं। ओक है सजल जलद की सी कंतिवाले श्याम दूसरे है सूर्य के समान तेजस्वी गौर ! महर्षि वर मातंग से पहले ही वह उन दोनों का परिचय पा चुकी थीं; धीरे स्वयं उनकी आत्मा ने उन्हें परमात्मा का परिचय करा दिया—

सरसिज लायन आहु विशाला, जटा मुकुट शिर उर अनमाला। श्याम गौर सुंदर दोह
लाध...का पुण्य दर्शन प्राप्त करके परम लागवत देवी—शिवरी परी चरन लपटाध।

अहा ! वह कैसा पावन सुंदर दृश्य था ! लकत और लगवान का वह दिव्य मिलन कैसा मधुर और कैसा आनंदप्रद था ! लगवान ने अडे स्नेह से, अडे प्रेम से कमल-लायनों में आंसू भर कर शिवरी को अपने करकमलों से उड़ाया। शिवरी ने उन कर-कमलों के स्पर्श में मुकित की परम शांति का-आनंद की सरस शीतलता एवं दिव्य संतोष की मधुरता के समस्त सार का अनुभव किया। आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया; लकत ने लगवान को पा लिया; अणु क्या शेष रहा ? शिवरी ने अनंत, असीम को अपने हृदय में अंदर कर लिया ! लकित की शक्ति का यह कितना विलक्षण यमत्कार है ? स्वयं शेषावतार लक्ष्मण तब इस पुनित मिलन को देख कर आश्चर्य और आनंद से विभोर हो गये।

लगवान शिवरी की कुटि पर पधारें। शिवरी ने ओक शिला-भंड पर मृग-चर्म डाल दिया। जल्दी-जल्दी वह जल ले आध। दोनों लाधियों के पैरों को प्रक्षालन करके उन्होंने उस जल को पान कर लिया। उसके उपरांत वह मधुर झेलों की उलिया ले आध। अलुत दिनों से उन्होंने भीठे भीठे झेलों का संयय किया था। देहानुसंधान न रहने के कारण और प्रेमोन्माद हो जाने के कारण उन्होंने स्वयं यथयथ कर झल रकभे थे। अट्टे झेलों से कहीं लगवान के दांत अट्टे न हो नय-धूसी लिये उन्होंने उन्हें पहिले ही यथ कर रज्ज्मा था। वह झुल गछ थीं कि लगवान को कैसे झूठे झेलों का निवैद्य अर्पण करंगी; उन्हें धसिका ज्ञान ही नहीं रहा था कि जगदीश्वर को उच्छिष्ट झेलों का समर्पण करना ओकांत अनुचित है। सत्य तो यह है—‘प्रेम में नेम कहां ?’ लगवान शिवरी की उस प्रेम-विह्वल दशा को देख कर मुस्कराये; उन्होंने अर्थ-बरी दृष्टि से श्रीलक्ष्मण की ओर देखा। निःसंकाय लाव से लगवान उन उच्छिष्ट जेरों को आने लगे, दूँद दूँद कर उन्हीं जेरों को आने लगे, उन्हें शिवरी ने पहले यथा था। स्वयं प्रेम-स्वर्ष परमात्मा भी आण लकत के अनन्य प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। दोनों-परमात्मा और प्रेमी-आण आत्म-विस्मृत है। योगिजनों का जिनका दर्शन दुर्लभ है; महर्षि और देवर्षि तक जिनका साक्षात्कार प्राप्त करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं; वेद के लिये नो अगम है; पुराणों के लिये जिनका पार नहीं मिला, वे ही जगदाधार जगदीश्वर आण भांग-भांगकर शिवरी के—और अंत्यज लील-कन्या के उच्छिष्ट झल भा रहे हैं—यह विशुद्ध प्रणय का कैसा विलक्षण शक्ति-यमत्कार है ? यहां पर हम रसिक बिहारी के ओक कवित को उद्धृत करने का बोला संवरण नहीं कर सके—

येर येर येर है सराहें अहु येर येर, ‘रसिकबिहारी’ दैत अंधु कहां ईर ईर.
आभि आभि लाधैं यह वाहुते महान भीठो, लेहु तो लाधन यां अमानत हैं हिर हिर.
येर येर है येर शिवरी सुयेर येर, तउ रघुबीर येर येर तेहि टर टर.
येर जनि लाओ येर येर जनि लाओ येर, येर जनि लाओ येर लाओ कहे येर येर.

इस प्रकार लकत का उच्छिष्ट भा कर लगवान परम परितृप्त हुये। आचमन कर के वे फिर

खिला-भंड पर बैठे; और तब उन्होंने पूछा—तपोधने ! कहे तुम्हारी तपस्या तो लक्ष्मी लांछिनी नहीं जाती है ? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है ?

शवरी ने हाथ जोड़ कर कहा—देव ! आपका दर्शन ही मेरी तपस्या की यशस्वि सिद्धि है—आपने आज मुझे अकिंचन दासी पर दिया है, उसके लिये मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। एक तो मैं नारी, दूसरे अत्यन्त-जति में उत्पन्न हुई हूँ, मैं महाभंडमति हूँ।

लगवान ने कहा—मैं तो जति-प्राप्ति की चिंता नहीं करता। मुझे तो वही प्रिय है, जो मेरा लक्ष्य है। वरुणदेव तो मायाभय विश्व का आडंबर है; मेरे लोक में धसका क्या काम ?

शवरी की आंखों से अश्रु-धारा बह गयी ! अपने अक्षय-अश्रु से उसे पोंछ कर लगवान ने कहा—देवि ! लक्षित के नौ भेद हैं। पहला भेद है—महात्माओं का पुण्य सत्संग; दूसरा है—लगवान की भगवत्प्रभु की कथा का प्रीतिपूर्वक श्रवण; तीसरा भेद है—अहंकार का परित्याग और गुरुदेव की सेवा; चौथा भेद है—कपट का तिरस्कार और लगवान के श्रुतानुवाद का गान; पाँचवाँ है—वेद का शब्द-प्रमाण मानना, मंत्र का जप करना तथा परमात्मा की कृपा पर अविवक्षित विश्वास रखना; छठा है—छिद्रियों का निग्रह एवं वैराग्य का आश्रय-ग्रहण; सातवाँ भेद है—विश्व का समदृष्टि से देखना और लक्षित के लगवान से भी श्रेष्ठ मानना; आठवाँ भेद है—पुरुष संतोष और नवाँ है सरल स्वभाव एवं शुद्ध अंतःकरण। देवि ! लक्षित के यह नौ भेद तुममें पूर्णरूप से विकसित हुए हैं; तुम तो लक्षित की भक्तिमती प्रतिमा हो, छिद्रियों के गति योगिनों का दुर्लभ है, वह तुम्हें प्राप्त होगी।

लगवान के मुख से अपनी प्रशंसा सुन कर शवरी को आनंद भी हुआ और संकाय भी। उन्होंने कुछ उत्तर न दिया; केवल एक पार क्षिप्र लक्षित-भाव से लगवान के शीर्षस्थों में प्रणाम किया। लगवान ने उन्हें हाथों से उठा कर बैठा दिया।

प्रेम की पुण्य-शक्ति के सम्मुख परम प्रभु तक नतमस्तक हो जाते हैं !

*

*

*

ज्ञातंग-वन के निवासी अन्य तपस्विजन अपनी-अपनी कुटियों में लगवान के पधारने की आट देख रहे थे; पर लगवान तो रीझे हुए थे शवरी के अनन्य अनुराग पर; वे तो उड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। तब तो आध्य होकर स्वयं ही समस्त ऋषि-समाज को शवरी के पुण्य आश्रम में जना पड़ा। लगवान ने सब तपस्वियों को प्रणाम किया; शवरी ने भी समझी रज उठा कर मस्तक पर धारण की।

लगवान ने सबसे कुशल-समाचार पूछा। लगवान ने कहा—पूज्यवरण तपस्विजन ! आप लोग कुशलपूर्वक तो हैं ? आप को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है ? आप की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न तो समुपस्थित नहीं होता है ?

ऋषियों ने कहा—प्रभो ! और तो सब कुशल है—हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है; पर एक कष्ट है—पंपासर का जल रक्तमय एवं दुर्गंधी-दूषित हो गया है। इसे आप अपने अरुणरूप से विमल एवं विशुद्ध बना दीजिये।

लगवान हंसे; उन्होंने कहा—मेरे अरुण-स्पर्श से ? मेरे अरुण-स्पर्श से पंपा-सरोवर का जल कैसे शुद्ध एवं विमल हो जायगा ?

ऋषियों ने कहा—आप पूर्णवतार हैं—आप के अरुण-स्पर्श से पाषाणी मानवी हो गई; आप के अरुणों में मुक्ति का निवास है; आपके पाद-पद्म से महाकिनी का उद्गम है। तब आप के पाद-स्पर्श से पंपा-सरोवर का दुर्गंधी-दूषित रक्तमय जल अवश्य शुद्ध एवं विमल बन जायगा—जैसा हमारा अविवक्षित विश्वास है।

लगवान ने उत्कंठापूर्वक पूछा—पर जैसा हुआ क्यों ?

तपस्वियों ने कहा—महाराज ! यह हमारी ही उद्दत्ता एवं उच्छृंखलता का परिणाम है। हममें से एक साधु ने देवी शवरी का अपमान और अनादर किया था। उसी साधु के शरीर-

स्पर्श से पंपासर का जल रक्तमय और दुर्गंधि-दूषित हो गया। अण्ड में आपका ही अवलम्ब है !

लगवान मुस्कुराये-ऋषियों तथा शवरी का साथ ले कर वे पंपासर की ओर चल दिये। वहां पर पहुँच कर लगवान अपना शंकर-समन्वित, योगिजनवन्दित-श्रीसेवित श्रीचरण-कमल पंपा के रक्तमय दुर्गंधि-दूषित सलिल के भीतर प्रस्थापित किया; पर यह क्या ? निज चरणों से त्रिपद्माभिनी भंडाकिनी निकली है, जिन्होंने पापियों के समूहों का तार दिया, जो योगियों के छष्टि अक्षर शंकर के आराध्य हैं, इन्हीं के स्पर्श से पंपा का सलिल और भी रक्तमय, और भी दुर्गंधीपूर्ण हो उठा ! लगवान की यह वीक्षा कैसी रहस्यमयी है ? सत्य ऋषिगण आश्चर्यचकित हो कर देखने लगे। लगवान के अधर पर मुस्कान की ओक रेखा प्रादुर्भात हुई।

लगवान ने कहा—पंपा का जल तो और भी रक्तमय अक्षर दुर्गंधि-दूषित हो गया।

ऋषियों ने कहा—तथ प्रबो ! अण्ड क्या करें ?

लगवान ने कहा—ओक उपाय है !

ऋषियों ने उत्कंठापूर्वक पूछा—आज्ञा कीजिये !

लगवान ने गंभीर होकर कहा—यदि स्वयं शवरी देवी अपना पुण्य पाद-पद्म पंपा के जल में प्रस्थापित करें, तो कहायित् यह सलिल शुद्ध हो सकता है।

ऋषिगण अमरुत होकर-ओक-दूसरे की ओर देखने लगे। क्या अंत्यज-कन्या का चरणामृत पान करना होगा ? पर करते क्या ? सत्य ने देवी शवरी से वैसा करने की प्रार्थना की ! देवी शवरी लज्ज और संकोच से गड़ी जाती थीं; पर सत्य के कहने पर इन्होंने अपना चरण-कमल जल में स्थापित किया। स्पर्शमात्र से पंपा का जल शुद्ध हो गया। वैतरणी के स्थानपर स्वर्ग-भंडाकिनी प्रवाहित होने लगी। ऋषिगण जय-जयकार कर उठे !

देवी शवरी का जैसा प्रणव तपोमय तेज देख कर सत्य ऋषियों ने वर्ण-भेद का विस्मृत करके उनके पुण्य पाद-पद्म में प्रणाम किया। उसी समय आकाश-भंडल से देवताओं ने पारिजित-पुष्पों की वर्षा की !

लगवान ने अपने लज्ज के अपमान का प्रतीकार कर दिया। लगवान लज्जा के लिये क्या नहीं करते हैं ? सारथि जनते हैं; द्वारपाल जनते हैं; याज्ञिक जनते हैं; नीच से नीच कर्मों तक का करने में संकोच नहीं करते। लगवान की महिमा वास्तव में अगम्य है।

लज्जा ही आदि-रस है; और लगवान ही रस के सागर हैं !

लगवान ने शवरी से कहा—देवि ! इस पुण्यप्रसिद्ध तपोवन का हम देखना चाहते हैं। यहाँ की विलक्षण बातों से हमें परिचित करा दो।

शवरी लगवान का ले कर वन में प्रविष्ट हुई-शवरी ने इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का दिखा-दिखा कर कहना प्रारंभ किया—देव ! इस सज्जल जलद कान्तिवासे महावन का देखिये। इसका नाम मातंग-वन है। यह देखिये, यह सप्तसागर नामक कुंड है। प्रती और अनुष्ठानों के कारण निर्मल हो जाने से हमारे गुरुदेव मातंग मुनि आश्रम से बाहर नहीं जा सकते थे, छिपीलिये यहाँ पर सप्त सागरों और गंगादि तीर्थों का अपने तपोजल से इन्होंने आवाहन किया था। इसमें

● पद्मपुराण में यह क्या दूसरे प्रकार से लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि जल लगवान शम्भु-चंद्रल श्रीसीताल का दुंदते दुंदते गोदावरी-तट पर पहुँच, तब इन्होंने गोदावरी से सीताल का पता पूछा। गोदावरी ने कुछ पता न बताया, वरन झूठ बोली। लगवान ने उनकी इस धृष्टता पर शाप दे दिया कि “जबो, तुम्हारा जल रक्त हो जायगा, गोदावरी तब तो अद्भुत धनदाई। लगवान की अद्भुत अनुनय-विनय की। तब लगवान ने प्रसन्न होकर कहा—

“शब्दार्थाः स्नानमात्रेण संगता शुभवारिणा । मुक्ता भवतु मच्छापात् गंगैव पापनाशिनी”

अर्थात् देवी शवरी के स्नान करने पर तुम्हारा जल फिर शुद्ध हो जायगा, और तुम मेरे शाप से छूट जाओगी। ऐसा ही हुआ भी और वही पर लगवान ने शवरी-तीर्थ स्थापन किया। कुछ बी बी, दोनों कथाओं का मूलसार ओक ही है।

लेखक

स्नान करने से वही पुण्य प्राप्त होता है, जो समसागरों और गंगादि तीर्थों में स्नान करने से होता है। यह देविये-यह वेदी है, जो अणु भी देदीप्यमान है; यही पर ऋषिजन यज्ञादिक कर्म करते थे। यह देविये वेदी पर ही यह पुण्यमात्राओं-गुरुदेव ने देवताओं का अर्पण की थी; इनके इल अणु तक वैसे ही अने दुआे हैं और परिष्कान नहीं दुआे हैं। यह देविये इन वृक्षों की ङाओं पर उ-होंने स्नान करके जो गीले वस्त्र रण दिये थे, उनके त्रिहून अणु तक उसी शांति जलार्द्र है। यहां के वृक्षों में नित्य इल लगे रहते हैं; मेरे परम योगेश्वर गुरुदेव के अतुल्य तपोबल के प्रभाव से यहाँ के समस्त स्वापद सदा शांतिभाव से विचरते हैं, और यहां पंपा सरोवर के पुलिन पर गज, भृग और भृगराज सय साथ-साथ जल पी कर अपनी प्यास थुजाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ! इस तपोवन की भूमि जड़ी पवित्र है-यहाँ पल्लव पल्लव में, इल-इल में, अंकुर-अंकुर में ऋषियों का तप-प्रभाव परिलक्षित होता है; और अणु आप के पुण्य पदार्पण से तो इस महावन की भूमि और भी अधिक जट गढ़ है। यहाँ के पशु-पक्षी तक आप के आगमन से उत्पुल्ल हो उठे हैं; पादप नूतन इल और नूतन इल धारण करके आपका स्वागत कर रहे हैं; और ऋषि-समुदाय तो आण आपकी चरण-रण का शिर पर धारण करके अपनी समस्त साधना का सकल समज रहे हैं। आपने हम सयको कृतकृत्य कर दिया है।”

धृतिना कह कर शवरी ने भगवान का हिर प्रणाम किया। भगवान ने उ-हें सहैह सायुन्य मुक्ति प्रदान की।

लकता के लिये सय कुछ सुलल है।

*

*

*

*

शवरी ने कृतांजलि-पुट हो कर विनम्र भाव में निवेदन किया—देव! आपकी ही प्रतीक्षा में मैंने अणु तक प्राण परित्याग नहीं किये थे। गुरुदेव ने मुझे आशा दी थी कि आपके आनेतक मैं प्राण धारण करूँ। गुरुदेव की परम अनुकंपा से आण आपका पुण्य दर्शन प्राप्त हुआ है। अणु मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आप के सामने, आप के पाद-प्रांत में अपनी इस पार्थिव देह को परित्याग कर के गुरु-लोक को प्रस्थान करूँ।

भगवान ने कहा—देवि! जज्जो, गुरुलोक को प्रस्थान करो। जो गति देवर्षियों और योगि-जनों का दुर्लभ है, वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम मेरे समस्त लकतों की यूनमणि कहकर विश्व में प्रसिद्ध होजोगी।

देवी शवरी ने भगवान के श्रीचरणों में प्रणाम किया। उ-होंने उनकी चरण-रण उठाकर अपने भस्तक पर धारण की। तदुपरांत उ-होंने समस्त तपस्वीसमुदाय को उपदेश दिया। सारे ऋषियों ने जननीभाव से उनके श्रीपाद-पद्म में प्रणाम किया। देवी शवरी ने सयसे पिदा ग्रहण की, और उसके उपरांत वे समाधि-भम हो कर जैठ गढ़। थोड़ी देर के उपरांत उनकी अक्षरध्र विदीर्ण हो गया और उसमें से जेक दिव्य प्रकाश निकलकर आकाश की ओर चला।

ऋषियों ने देखा कि जेक विमान पर पारिजत पुष्पों की माला धारण किये दुआे देवांग-नाओं से परिसेवित हो कर जेव भगवान विष्णु के गणों से परिवेष्टित हो कर देवी शवरी स्वर्ग-धाम को चली जा रही है। देवताओं और उनकी सहधर्मिणियों ने उन पर पारिजत पुष्पों की वर्षा की और कृतांजलि-पुट होकर उ-हें प्रणाम किया। उस समय देवी शवरी के दिव्य शरीर में अभिनव तेज की किरणें विकीर्ण हो रही थीं! वह साक्षात् सूर्य-कांति के समान प्रतीत हो रही थीं! देवी शवरी की उस पुण्यमयी मूर्ति की पुनित स्मृति के श्रीचरण-कमलों में हम भी अपनी अहं की सुश्रुत अंजलि समर्पित करते हैं!!

(‘आंन’ना सण्टेअर १६२७ना अंकमां लेअक:-स्व० श्री० यंटीप्रसादज्ज जी.जे. “हृदयेश”)

૮૩-મોહલેબર કા ચચા જરા કાન ખોલકર પઢીએ !

(૧)

મैं શાસ્ત્રી, મેરા બાપ શાસ્ત્રી, મેરે દાદા-પરદાદા શાસ્ત્રી और मेरा सरांडदादा भी शास्त्री. शास्त्री का टाछटिल हमारे ખાનદાન કી ગોયા મૌરુસી જયદાદ હૈ. ખાત યહ હૈ કી હમારે ખાનદાન મેં એક સે એક બદલ કર શાસ્ત્રી હોતે ચલે આવે હૈ. લાહૌર યુનિવર્સિટી મેં જળ સે શાસ્ત્રી પરીક્ષા કી પ્રણાલી આરંભ હુધ હૈ, ઉસ સે કહીં પહેલે સે હમ લોગ શાસ્ત્રી હોતે ચલે આવે હૈ.

ખૈર, ઇસ સમય મેરી ઉંમર ૪૭ સાલ, ૭ માસ, ૧૧ દિન, ૧૦ ઘંટે, ૪૫ મિનટ और ૨ સેકન્ડ કી હૈ ! લડકપન મેં લંબે શાસ્ત્રીજી કી બદૌલત અમર કાપ, કૌમુદી और મહાભાષ્ય વગેરા ઘોલ કર પી ચૂકા હું, જિસકે કારણ મેરી ખોપડી મેં સંસ્કૃત કે ધતને શબ્દ ભર ગયે હૈ, કિ યહી ગનીમત હૈ કિ મેં કવિતા નહીં કરતા; નહીં તો મેં ભવબૂતિ और કાલીદાસ-વાલ્મીકિ और વેદવ્યાસ કે એક તરફ ઐદા દેતા. અપને મુંહ મિયામિટું બનના જરા અચ્છા નહીં માલૂમ હોતા; પરંતુ આપ મેરી ગલી મેં યા ફૂચે મેં જા કર મેરી તારીફ પૂછિયે તો બાલક સે લે કર છુટોં તક કી જખાન પર શયતાન કી તરફ 'શાસ્ત્રી-ચચા' કે નામ સે મશહૂર હું. અબ આપ હી જરા और-ફર્માયે કિ મેં જળ સારે મોહલેબર કા ચચા હું તબ સારી દુનિયા કે લિયે કિતની પ્રતિષ્ઠા કી ચીજ હું. બાઈ! મેં તો ઇસ ખાત સે ફૂલ કર કુપ્પા હુઆ જતા હું.

પરંતુ મનુષ્યોં કે ભગવાન કી સખ કૃપાયે પ્રાપ્ત નહીં હોતી. બાહર મેરી કિતની બારી ધજજત કયોં ન હો, પરંતુ ઘર મેં મેરી ગૃહિણી-ધર્મપત્નીજી યાની મોહલેબાલોં કી ચચીજી હૈ, વે ગજળ કી કિતના હૈ. મુઝે તો વે અપને પાંચ કી ચટ્ટી કે બરાબર બી નહીં સમજતી. મુઝે વે પ્રાયઃ નિખટું કહા કરતી હૈ. ખાત વાસ્તવ મેં યહ હૈ કિ સરસ્વતી और લક્ષ્મી મેં કબી મેલ નહીં હુઆ. વિદ્વાન સદા ભૂખોં હી મરે હૈ-દરિદ્રતા ને કબી ઉનકા પીછા નહીં છોડા. મેં તો અપની વિદ્વતા મેં મસ્ત રહતા હું-મગર મોહલેબર કી ચચી શ્રીમતી શાસ્ત્રીજીજી કહતી હૈ કિ તેરી વિદ્વતા કે ક્યા મેં શહદ લગા કર ચાટું? મુઝે જેવર ચાહિયે, કપડે ચાહિયે और ચાહિયે મહલસા મકાન; મગર ઇસે યહ માલૂમ નહીં કિ ઇસકે પતિરામ તો કારે શાસ્ત્રી હી હૈ-કોઇ ફાટકેબાજ તો હૈ નહીં. ન વકીલ બૈરિસ્ટર યા ડાક્ટર હી હૈ, જે રોજ કહીં સે શામ કે રૂપોં સે જેબે બર લાતે. ચોરી કે પાપ સમજતા હું और સીનાજેરી કર નહીં સકતા. ઇસ લિયે બાહર તો મેં સદા પ્રસન્ન રહતા હું; પરંતુ ઘર આતે હી મોહલેબાલોં કી ચચી કે દેખતે હી મેરે પ્રાણુ સૂખ જતે હૈ. નાની મર જતી હૈ.

(૨)

હિંદુ કે ઘર પૈદા હોના બી એક આકૃત હી હૈ. આયે દિન એક ન એક ત્યોહાર ખોપડી પર સવાર રહતા હૈ. હોલી-દિવાલી-દશહરા સલૂનોં और ન જાને ક્યા ક્યા અલા બલા. પંડિતાનીજી વૈસે હી નાકોં દમ કિયે રહતી હૈ-હોલી-દિવાલી પર તો और શામત આ જાતી હૈ. એક ન-હીં સી જાન और હજાર આકૃતે. એક દિન મેં ઉઘેડ વુન મેં પડા યા કી મોહલેબર કે શરીર શયતાન લૌડોને આકર તંગ કરના શુરુ કિયા. વે કહને લગે:-ચચા! બડા હી અચ્છા સુયોગ હૈ. હમારે સ્કૂલ મેં એક સંસ્કૃત ટીચર કી જરૂરત હૈ. આપ ઇસકે લિયે દરખાસ્ત દે, વહ જગલ આપ કે ફૌરન સે પેસ્ટર મિલ જાયગી; ક્યોંકિ આપ જૈસા સંસ્કૃત કા મર્મજ્ઞ પંડિત ઇસ સંસાર મેં કોઇ નહીં હૈ. આપ બલે હી અપને કે કુછ ન સમજે, મગર આપકી સી યોગ્યતા કિસમેં હૈ? મેં બી શોચને લગા કિ ખાત તો ઠીક હૈ. માલૂમ હોતા હૈ ભગવાન અબ છત ફાડ કર ધન કી વર્ષા કરના ચાહતે હૈ. મેંને પૂછા-બાઈ! વેતન કિતના મિલેગા? વે બોલે પચાસ! મેંને તુરંત ડાયરેક્ટર સાહેબ કે નામ એક 'નિવેદનપત્ર' લિખ દિયા. નિવેદનપત્ર કી નકલ નીચે દેતા હું. મેંને લિખા યા:-

“ શ્રીમાન્-હબૂર ડાયરેક્ટર સાહેબ કૃપાલુ-દયાલુ-મિત્રબર પીર પેગંબર બહાદૂર! શ્રીમાન્-

કી સેવા મેં ઇસ દાસ કે લાખોં કરોડોં-અસંખ્ય નમસ્કાર પહુંચે. આશા હૈ આપને મેરા શુભ નામ જરૂર સુના હોગા; ક્યોંકિ મેરે જૈસા સંસ્કૃત કા મર્મજ પંડિત ઇસ સમય ઇસ ધરાધામ મેં નહીં હૈ. ઇસ લિયે આપ ફોરન સે પેસ્તર સ્થાનીય સ્કૂલ કે સંસ્કૃત ટીચર કી જગહ મુઝે નિયુક્ત કર સ્કૂલ કી શોભા બઢાઇયે. મૈં તો ઇસ તુચ્છ પદ કે લિયે કબી પ્રાર્થી ન હોતા, પરંતુ મેરે પિતા મુઝે વિવશ કર રહે હૈં. મુઝે કૌમુદી, રઘુવંશ આદિ સખ યાદ હૈં. મૈં છાત્રોં કો ખાલી પઢાતા હી નહીં, ઘોલકર પિલાતા બી હું. મૈં ઇતની બઢિયા સંસ્કૃત ખોલતા ઔર લિખતા હું કિ કિસી કી તુલના નહીં કર સકતા. મુઝે પૂરી આશા હૈ કિ યા તો શ્રીમાન સ્વયં મુઝસે મિલને મેરે ધર પધારેંગે, નહીં તો મુઝે હી અપની મોટર બેજ કર અપને બંગલે પર શુલા લેંગે. પૈદલ આના મેરે લિયે અસંભવ હૈ.

મેં હું આપકા—પં. લખોદર શાસ્ત્રી—વર્ડ પં. અકડકો શાસ્ત્રી

(૩)

નિવેદનપત્ર કો રજીસ્ટરી કર કે બેજે એક સપ્તાહ હો ગયા, મગર કોઇ ઉત્તર ન આયા. મૈને ઇન આઠ દિનોં મેં—પંડિતાઇનજી પર બડા રોખ ગાંઠ રખ્યા થા; પરંતુ જખ કઈ દિન તક કોઇ ઉત્તર ન આયા તો અખ ઉનકા પારા ગર્મ હોને લગા. ઇસી ખીચ મેં નાલી મોહલે કે વે હી શરીર શયતાન લોડે આ કર કહને લગે:—“શાસ્ત્રી ચચા સાહેબ સે મિલને નહીં ગયે, વે તો આપ કી પ્રતીક્ષા કરતે કરતે થક ગયે. કલ શામ કો ઉનકે હેડ કલર્ક સે માલૂમ હુઆ કિ સાહેબ આપકી ઇતગર કર રહે હૈં; ક્યોંકિ જખસે આપકી દરખવાસ્ત કો પઢા હૈ આપ કી વિદ્વત્તા પર વે મોહિત હો ગયે હૈં. જલ્દી જ કર મિલિયે, નહીં તો ઇસ પદ પર કિસી ઔર કી નિયુક્તિ હો જાયેગી.

યહ સુનતે હી મૈં ધર કે બીતર ધુસા. કપડે પહને આંખોં મેં ડોં વર્મન કા કાજલ ડાલા. શર પર પિતાજી કે સમય કા એક તુરે કી તરહક વે પલા રખા ઔર હાથ મેં એક પંડિત કા ડંડા લે, સાહેબ સે મુલાકાત કરને ચલ દિયા; પરંતુ રાસ્તે મેં હી ઉન લોડોંને રોકકર કહા:—શાસ્ત્રી ચચા ! તુરોં કા યુગ ચલા ગયા. અખ તો હેટ-યુગ હૈ. યહ કહ કર ઉન્હોંને તિનકોં કા એક હેટ મેરે શિર પર રખ દિયા. લોગ મેરે સ્વાંગ કો દેખ કર હંસને લગે, પરંતુ મૈં અપની વિદ્વત્તા કે અભિમાન મેં મસ્ત-સાહેબ સે મુલાકાત કરને ચલ દિયા.

(૪)

મેં લખે લખે કદમ બઢાતા હુઆ સાહેબ કે બંગલે પર પહુંચા. મેરી ભાવ ભંગી ઔર રંગ-દંગ કો દેખ કર સાહેબ કે ચપરાસી ને પૂછા:—કહાં જાયગા ? મૈને કહા:—સાહેબ સે મિલને જતા હું. ચપરાસીને કહા:—કાર્ડ લાઓ ! મૈને કહા:—મૈં કયા પોસ્ટ બોક્સિસ હું ? ઉસને ફિર ડપટ કર કહા:—અરે ! પોસ્ટકાર્ડ નહીં, મુલાકાતી-કાર્ડ (વિઝિટિંગ-કાર્ડ); પર મૈં કહાં સુનનેવાલા થા ? અર્દલી કો અકેલ ધુકેલ કર બીતર ધુસ તો ગયા; પરંતુ મેરે ‘હો હલ્લો’ કો સુનકર ઔર બી સાહેબ કે કઇ નોકર આ ગયે, જન્હોંને મુઝેમાર માર કર ઉલ્લુ બના દિયા. મેરી હાથ તોખા કો સુનકર સાહેબ બી બાહર આયે. મૈં ઉનકે ગોરે રંગ મુખ કો દેખકર જમીનપર લેટ ગયા—ઔર લગા લખે લખે સલામ કરને. ઉન્હોંને મુઝસે પૂછા કિ મૈં કૌનહું ? તો મૈને અપના સખ કચ્ચા ચિઠ્ઠા કહ સુનાયા ઔર કહા કિ યહ બડે આશ્ચર્ય કી બાત હૈકિ આપ શિક્ષાવિભાગકે ડાયરેક્ટર હો કર બી મુઝે નહીં જાનતે. ઇતને મેં હી સાહેબ ને અપને અર્દલી કો કુછ સકેત કિયા; ઔર ઉસને અર્ધચંદ્ર દે કર મુઝે બાહર ધકેલ દિયા. નાલે મેં ગિરકર મેરે સખ કપડે કીચડ મેં પડ ગયે ઔર મૈં—હાંફતા હુઆ અપને ધર પહુંચા. ધરપર પંડિતાઇનજી ને મેરા હાલ-ખેહાલ દેખકર મુઝે—ફટકારના શુરુ કિયા ઔર બાહર સે વે હી શયતાન લોડ શાસ્ત્રી ચચા—શાસ્ત્રી ચચા કહકર ચિદાને લગે. અખ મૈં સમજા હું કિ ખાનદાની શાસ્ત્રિયોં કી કિતની દુર્દશા હોતી હૈ.

(‘વિશ્વમિત્ર’ના એક અંકમાંથી)

૮૪-કાયર ભારતવાસી !

ક્યા કોઈ સન ૧૯૧૯ મેં ઇસ ખાત કી કલ્પના બી કર સકતા થા, કિ હમ ભારતવાસી જનરલ ડાયર કે હાથોં કો ગયી અપની બેઇજનજતી કો ઇતની જલ્દી ભૂલ જાયેંગે ! કેવલ ઇસ કારણ સે કિ અમૃતસર મેં સભાબંદી કી ઇસને ઘોષણા કી થી—ઔર ઇસ પર બી જલિયાનવાલા બાગ મેં હજારોં આદમી એકત્ર હો ગયે થે. અભિમાન કા પૂતલા ઔર બ્રિટિશ ક્રાઇમનવેલ્થ કી રક્ષા કા મતવાલા—ડાયર અપને હી ફોજ દસ્તોં કે સાથ વહોં પહુંચા ઔર ઇસને બિના ચેતાવની દિયે ઉન નિહત્યે નિરપરાધ લોગોં પર ગોલી ચલાને કા આર્ડર દિયા. ઇસકે યે ફોજ દસ્તે—બેખૌફ હોકર બરાબર ભાગતે હુએ આદમિયોં પર તબ તક ગોલી ચલાતે રહે—જબ તક કિ ઉન કે પાસ એક બી કાર્ટૂસ બાકી રહા.

ખુદા ને ઇન્સાન કા શિર ઉપર કી ઔર બનાયા હૈ, મગર ઇસ અભિમાની ફોજ અફસર ને કેવલ એક મૈમ કે પિટ જાને કે બદલે મેં જહાં યહ ઘટના ઘટિત હુઈ થી, ઉસી જગહ સે ભારતવાસીયોં કો પેટ કે બલ રીંગ કર ચલાને કા હુકમ દિયા થા. મહાત્મા ગાંધી ને ઉસ સમય જો પંજબ કી સેવા કી થી ઉસે શરીફ ઇન્સાન કબી નહીં ભૂલ સકતા, યદપિ પંજબ મેં આજ ઉનકી આમ મકવૂલિયત નહીં રહી જૈસી કિ ચંદ ઔર લીડરોં કી હૈ. તથાપિ મહાત્માજી ઇસ ખાત કો અબી તક નહીં ભૂલે હૈં કિ વહાં લોગોં ને છાતી પર ગોલિયાં ન ખા કર પીઠ પર ખાથી થી; ઔર ખુદાવંદ કરીમ કી તરફ સે નિહાયત અચ્છા જિસ્મ અતા કિયા જાને પર બી હજારોં પંજબીઓં મેં સે કિસીને બી જનરલ ડાયર કે એકસૌ સિપાહિયોં પર ધાવા કર કે ઇનકી બંદૂકોં છીન લેને કી કોશીષ નહીં કી થી. ઇસ ખાત કો બી કૌન ભૂલ સકતા હૈ કિ એક આદમી ને બી અમૃતસર કી ગલી મેં જહાં ઉક્ત મૈમ પર હુમલા કિયા ગયા થા—પેટ કે વલ રેંગને સે ઇન્કાર ન કિયા થા.

મુઝે ઇસ ખાત કી જરૂરત નહીં હૈ કિ મેં બહાદૂર પંજબીયોં કો જલિયાનવાલા બાગ કી ઘટના કી યાદ દિલાઉં; અગર ઇન ઉદારમના લોગોં ને જનરલ ડાયર કો ક્ષમા કર દિયા હૈ, તબ તો ખાત હી કુછ નહીં—નહીં તો અગર ઉન અત્યાચારોં કો ભૂલ ગયે હૈં—તો ખુદા હી ઉન્હેં માફ કરેગા. મેં તો કેવલ ઉસ સમય કી ગયી કાયરતા કી યાદ દિલાતા હૂં. યદપિ મેં યહ બી નહીં સમજતા કિ યદિ કિસી ઔર પ્રાંત મેં યહ ઘટના ઘટી હોતી તો વે ખીરતા સે ડાયર કા મુકાબલા કરતે. સંભવ હૈ વે બી ઐસી હી નામરદી દિખાતે; પરંતુ ખુદાને ઇનકી અજમાઇશ નહીં રૂખોં. મેરી ખુદા સે દુઆ હૈ કિ ઇનકી યા અહલે પંજબ કી પરીક્ષા હો તો યે ઐસી કાયરતા ઔર નામદી ન દિખાયેં.

આજ પંજબ મેં સાંપ્રદાયિકતા કી આગ લગી હુછ હૈ. હિંદુ મુસલમાનોં પર ઇલજમ લગા રહે હૈં ઔર મુસલમાન હિંદુઓં પર. પંજબ કે દોનોં જાતિયોં કે સમાચારપત્ર ઇન્હીં ખાતોં સે બરે પડે હૈં. પબ્લિક પ્લેટફોર્મોં પર બી ઇસી ખાત કી હાય-હત્યા હો રહી હૈ. મગર ઇન બહાદૂર લડાકા પંજબિયોં કો ડાયર ઔર ઓર્ડાયર કે અત્યાચારોં કી જરા બી યાદ નહીં રહી. ઇસ પર તુરંતયહ કિ પંજબ કા હરએક હિંદુ યહ સમજતા હૈ કિ અગર મેં ન રહું તો હિંદુધર્મ કી નૈયા ડુબ જાયગી ઔર હર એક મુસલમાન ખ્યાલ કરતા હૈ કિ દીન ઇસ્લામ ઇસીકે કંઘે પર ટિકા હુઆ હૈ—નહીં તો કબી કા ગારત હો ગયા હોતા. મુસલમેં સંદેહ નહીં કિ આજ દેશ મેં રાષ્ટ્રીયતા કે ભાવોં કા લોપ હો રહા હૈ; પરંતુ મેરે પંજબી ભાઇ મુઝે ક્ષમા કરેં. પંજબ હી આજ તંજનગરી ઔર તારસુખી કર સર-ચરમા બના હુઆ હૈ. બેશક પંજબ કા ‘પ્રતાપ’ ઔર ‘જમીન્દાર’ યહ કહ સકતા હૈ કિ ઇસ સંકીર્ણતા ઔર સાંપ્રદાયિકતા કે લીડર તો ગેર પંજબી હી હૈં; પરંતુ યહ બી પંજબ મેં વિશેષતા હૈ કિ ઇસકે લીડર દુસરે પ્રાંતોં કે આદમી હુઆ કરતે હૈં. તાત્પર્ય યહ કિ પંજબ કી ભૂમિ સંકીર્ણતા ઔર ગુરુડમ કા ખીજ વપન

કરને કે લિયે બહુત ઉર્જા પ્રમાણિત હુધ હૈ. ઇસકા કારણુ યહ હૈ કિ પંજાબ કે અધિવાસી બહુત જલ્દી લીડરોં પર અપના ધ્યાન લે આતે હૈં ઔર અપની જિન્દાદિલી ઔર ગર્મ જોશોં કે કારણુ હરએક એસે આદમી કે દામ ફરેવ મેં આ જાતે હૈં, જો જોરદાર તકરીર ઔર તહરીર કર સકે. મેરી ખુદા સે દુઆ હૈ કી વહ જિન્દાદિલ પંજાબ કે બલે જુરે સે પરખને કી લીતમીજ અતા ફર્માયે જાત તક પંજાબ ઇન દગાયાજ ફરેબિયોં સે ન અચેગા-તજ તક વહ હમેશાં અપના ઔર સમસ્ત દેશ કા શત્રુ હી સાબિત હોગા. મેરે મિત્ર લાહોરપ્રવાસી મીન સંતરામ ને કહા થા કિ મૌલાના સાહેબ! આપ કયા ફર્માતે હૈં? પંજાબ મેં ઇતના જહર લરા હુઆ હૈ, જો સારે દેશ કે હલા કર સકતા હૈ. મહાત્માજી બી કહા કરતે હૈં કિ યે દંગે-અખેડે તો જરૂર પંજાબ સે બાહર હો રહે હૈં લેકિન ઇનકી ગંગોતરી પંજાબ મેં હૈ.

હીક ઇસ સમય જાત કિ ગંગા કા રૂખ ગંગોતરી કી ઓર હો ગયા હૈ, ઔર પંજાબ મેં હી ઇસકી ફેલાઈ હુધ હવા ફેલ રહી હૈ, જનરલ ડાયર બી દમ તોડકર ઇસ જહાં સે રુખસત હો ગયા હૈ. ડાયર કી મૃત્યુ ને પંજાબ પર હુએ ઇન અત્યાચારોં કી સ્મૃતિ કે ફિર તાજ કર દિયા હૈ. કાશ કી એક ખાર ફિર પંજાબિયોં ઔર હિંદુસ્થાનિયોં કે અપના વહ અપમાન યાદ આ જાતા ઔર હમ અપને ઘર મેં બહાદુરી કી ડીંગ હાંકનેવાલે ડાયર એક ખાર ઇસ મતવાલે મન કે જૂલાકર માતૃભૂમિ કે સ્વાધીન કરને કી કેશીશ કરતે; લેકિન આજ હમારી આંખોં પર પટ્ટી આંધી હુધ હૈ. જિસ જનરલ ડાયર કે હમારે સેકડોં નિરપરાધોં કે કતલ કરને પર બી હમારે ખજાને સે અતક પેન્શન મિલતી રહી, ઇસકી તારીફ મેં ઇનકે દેશવાસી ઔર ભારત કા નમક ખાનેવાલા ઓડવાયર જિસને સમસ્ત પંજાબ કે અપમાનિત કિયા થા ઔર અંતિમ દિન જિસ બહાદુર ને કૌજ પહરે મેં બેઠકર કાટે થે ઔર રાતોંરાત લાહોર સે ભાગ કર વિલાયત કે જહાજપર સવાર હુઆ થા, ઇસે આજ પંજાબ કી અહમદિયા જમાત કે ખલીફા લંડન કી મરજુદ મેં અભિનંદનપત્ર દેતે હૈ ઔર સરધને કે પ્રસિદ્ધ જસસ ખાનદાન કા એક કાફિર સરદાર એક વાર અલીશાહ કે નામ સે લંડન મેં બેઠા ભારત કી સ્વાધીનતા કા વિરોધ કરતા હૈ ઔર ભારત કે નેતાઓં કી હાંસી ઉડાતા હૈ. કાયરો! અજ બી સમજો, સમય હૈ. તુમ ઇસ તરહ સે ન હિંદુ ધર્મ કી કુછ ખિદમત કર રહે હો, ન દીન ઇસ્લામ કી હિકાજત. ઇન મુગિયોં કે લડાનેવાલી શક્તિ દૂસરી હી હૈ જો પરદે કી ઓટ મેં ખડી હોકર હમારી ઇન કાલી કુતુંતોં પર ખૂબ પ્રસન્ન હો રહી હૈ.

('વિશ્વમિત્ર' ના એક અંકમાં લેખક:-મૌલાના મહમદ અલી)

૮૫-નવદ્વીપ-યાત્રા

કલકત્તા સે ઉત્તર-પશ્ચિમ કી ઓર લગભગ ૬૬ મીલ દૂર યહ સ્થાન હૈ, જો ભારત કા ઔર વિશેષતઃ બંગાલ કા મુખ્ય તીર્થક્ષેત્ર હૈ. ગત માસ હમેં વહાં જાને કા અવસર મિલા. "અલંકાર" કે બહુત સે પાઠકોં કે લિયે ઇસ સ્થાન કા વૃત્તાંત કુછ નવીન હોગા; ઇસ લિયે ઇસકા કુછ સંક્ષિપ્ત વર્ણન અતુચિત ન હોગા.

પ્રાકૃતિક સ્થિતિ

જેસા કિ "નવદ્વીપ" ઇસ નામ સે જાત હોતા હૈ કિ યહ એક દ્વીપ હોગા જ્યાકિ ઇસ નગર કી સ્થાપના કી ગણ થી; પરંતુ આજકલ યહ દ્વીપ નહીં હૈ અપિતુ 'પ્રાયદ્વીપ' હૈ-અર્થાત ઇસ સમય વહ સ્થાન ત્રીન ઓર સે ગંગાદ્વારા ચિરા હુઆ હૈ. રેલ્વે સ્ટેશન પર ઉતરતે હી સામને એક છોટાસા નાલા નજર આતા હૈ, જો થોડી દૂર જા કર હી રહ ગયા હૈ. કિસી સમય મેં વહાં લી ગંગા કી ધારા હોતી થી. ઔર યદિ ઇસ દીલ્લે જલ્લ-ધારા કે બી ખાન લિયા જાવે તજ તો યહ સ્થાન વસ્તુતઃ દ્વીપ હી હૈ ઔર અજર ઇસે છોડ દિયા જાવે તજ યહ પ્રાયદ્વીપ હી હૈ. કુછ હી હો, બાગીચી કે તટ પર ઔર ઉસીજી ધારા ત્રીન ઓર સે આગ્રન હોને કી

कारण इस स्थान की प्राकृतिक शोभा ज़री चित्पाक है।

इससे पहले कि नवद्वीप यात्रा के विषय में अन्य कुछ लिखा जाय यह अतद्धाना उचित प्रतीत होता है कि यह स्थान तीर्थ क्यों कर गिना जाता है ?

बागीरथी-तट पर आयाह होने के कारण तो यह तीर्थ है ही; पर इसके अतिरिक्त कुछ और कारणों से भी यह महत्त्वपूर्ण समझा जाता है जो संक्षेपतः ये हैं—

१-प्राचीन इतिहास देखने से प्रतीत होता है कि नवद्वीप संस्कृतविद्या का जगत् भारी केन्द्र था। इस स्थान का प्रसिद्ध नाम—‘नदिया’ है; और ‘‘नदिया के नैय्यायिक’’ ‘‘काशी के वैय्याकरणियों’’ की तरह सदा से विख्यात रहे हैं। अथ भी न्यायशास्त्र का मुख्य केन्द्र नदिया वा ‘‘नवद्वीप’’ ही माना जाता है। काशी की टक्कर का संस्कृतविद्या का अगर कोछ अन्य केन्द्र भारत में अथ भी है तो वह नवद्वीप ही है। गदाधर, रघुनाथ जैसे प्रसिद्ध नैय्यायिक यहीं हुए थे।

२-वैष्णव-मत के संस्थापक गौरांगदेव (निमाध वा चैतन्यदेव) की जन्मभूमि भी इसी स्थान में मानी जाती है। इस शहर के किस विशेष भाग में इस महापुरुष का जन्म हुआ था—यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका है, यद्यपि इसके लिये सरकारी और गैर-सरकारी-सभी प्रयत्न हुए हैं। इस विषय में अभीतक विद्वानों का जगत् मतभेद है। कुछ भी हो, गौरांगदेव के जन्मस्थान होने से नवद्वीप वैष्णवों का एक जगत् भारी गढ़ है। हरिद्वार-वृन्दावन की तरह यहां पर भी सैकड़ों मंदिर हैं। प्रतिभास की पूर्णिमा का मेला होता है, पर माघ पूर्णिमा का मेला विशेष प्रसिद्ध है। इन अवसरों पर भारत के और विशेषतः अंगाल, उड़ीसा और आसाम के यात्री दूर दूर से आते हैं। गत माघ पूर्णिमा के मेले पर हम नवद्वीप में ही थे। इन मेलों की विशेष उल्लेखनीय बात-जो उत्तरभारत के अन्य तीर्थों पर प्रायः नहीं पाई जाती-वैष्णवमतानुयायी पुरुषों का धड़का-ढोल की और छन्नों की ताल पर उछल उछल कर कूटना और नाचना है। अहुंवा, यह लक्ति के प्रत्यक्ष वेग में ही होता है।

३-वैष्णवों की तरह शाक्तों का भी यह केन्द्रस्थान है। उनके माघ-पूर्णिमा मेले की तरह इनका कार्तिंकी पूर्णिमा का जगत् भारी मेला होता है। उस अवसर पर देवी की १८ प्रकार पुराणवर्णित लिल लिल आकृति की मूर्तियां १५ और २० फीट तक उंची निकाली जाती हैं और गंगा में विसर्जित की जाती हैं। नवद्वीपके ही केन्द्रस्थान में शाक्तों का एक प्रधान मंदिर है, जिसका नाम—‘‘पोडामाताला’’ है। यह स्थान के पण्डितों की अधिक संख्या शाक्तमतानुयायी है, इस लिये वे और उनके साथ छात्र भी प्रतिदिन प्रातः-सायं इस मंदिर में देवी की पूजा करते हैं; और जणकोई छात्र यहां से विद्याध्ययन समाप्त कर के घर को वापस जाता है, तब उसे देवी का प्रणाम करना अनिवार्य होता है।

पहिले शाक्तों और वैष्णवों में प्रायः जघड़े हो जाया करते थे; पर आजकल दोनों मतों के अनुयायी शांति से अपने उत्सव कर लेते हैं। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि इन सब कारणों से इस तीर्थस्थान का महत्त्व कितना अधिक है ! इसी लिये, काशीसेवन की तरह अंगाली लक्ष्म पुरुष वृद्धावस्था में नवद्वीप में निवास करना पुण्य समझते हैं।

विधवाओं की दुर्दशा

यूँ तो सभी तीर्थस्थानों पर विधवाओं की दुर्दशा होती है, पर जैसी करुणाजनक अवस्था यहां देणी गयी है जैसी हमें उत्तरभारत के अन्य किसी तीर्थपर देखने को नहीं मिली। अगर आप नवद्वीप के आंगरों, सड़कों, औरस्तों और घाटों पर जायें तब आपको विधवायें ही नजर आयेंगी, पुरुष बहुत कम दीजेगे। आयाही की दृष्टि से भी यहां पर स्त्रियों की-इनमें भी विधवाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है; और इस लिये, अगर इस स्थान का नाम ‘‘नवद्वीप’’ की जगह ‘‘विधवाद्वीप’’ रख दिया जावे तो उसमें तनिक अत्युक्ति नहीं है। इस अवस्था में दुरायार और जलियारसंघर्षी जितने पाप कल्पित किये जा सकते हैं, यहां पर उन सबका नमं चित्र देखा जा सकता है। विधवाओं के सुधार के लिये यहांपर निम्नलिखित संस्थायें खुली हुई हैं—

ભજન આશ્રમ—ભિવાની કે એક મારવાડી સંજ્ઞન ને ઇસ આશ્રમ કી સ્થાપના કી હૈ. યહાં પર પ્રતિદિન ઔસતન ૩૦૦ વિધવાયેં પ્રાતઃ ૩ સે ૧૦ તક ઔર શામકો પાંચ સે રાત કે નવ બજે તક “હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે; હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે.” કા એક સાથ ઉચ્ચ સ્વર સે પાઠ કરતી હૈં ઔર ઇસકે ફલસ્વરૂપ ઇન્હેં દોનોં સમય ૧ પૌંવ ચાવલ, દાલ, કુચ નમક-મિર્ચ ઔર કભી કભી હરી તરકારી દી જતી હૈ. પુરુષોં કે બૈદને કે લિયે પૃથક્ સ્થાન બના હુઆ હૈ; પરંતુ ઇસ કીર્તન મેં દર્શકરૂપ સે હી ભાગ લેતે હૈ. યદ્યપિ યહ સંસ્થા પરોપકાર ભાવ સે ખુશી ગઈ હૈ, તથાપિ ઇસસે વસ્તુતઃ વિધવાઓં કા કુચ ભલા હોતા હૈ—યહ સંદિગ્ધ હૈ. રાત કો ઇન્હેં પૂર્ણ સ્વતંત્રતા હૈ કિ વે જહાં ચાહેં રહેં. ફલતઃ દુષ્ટોં કે પંજે મેં ફંસને કા ફિર બી બડા અવસર રહ જતો હૈ. ઇસકે અતિરિક્ત યહાં પર વાસ્તવિક હરિભજન કી અપેક્ષા આડંબર કી અધિકતા પ્રતીત હોતી હૈ.

માતૃ-મંદિર—નવદ્વીપ મેં બંગાલ, ઉડીસા ઔર આસામ કે બિન્ન બિન્ન જિલ્લોં સે ઔસી વિધવાયેં—કભી કભી કુમારી કન્યાયેં બી—બહુત આતી હૈં જો ગર્ભવતી હોતી હૈં. વહાં રહનેવાલી બી કઈ ઇસ અવસ્થા કો પ્રાપ્ત હો જતી હૈં. ઔસી ઘટનાઓં મેં અધિક દોષ પુરુષોં હી કા હોતા હૈ. ઇન ગર્ભવતી વિધવાઓં કી રક્ષા કે લિયે કુચ સંજ્ઞનોં કી ઔર સે એક “માતૃમંદિર” સ્થાપિત હૈ, જસમેં ગર્ભ-રક્ષા કી જતી હૈ; ઔર પ્રસવકાલ કે કુચ સમય આદ તક વિધવા કો વહાં રહના પડતા હૈ. પરંતુ ઇસ “મંદિર” મેં ૧૭ આસન હી હૈં ઔર માંગ ઇતની હૈ કિ ઇસકે મુકાબિલે મેં યે બહુત થોડે હૈં. ફલ યહ હૈ કિ યહ માતૃમંદિર તો સિર્ફ અમીરોં કે લિયે રહ ગયા હૈ ઔર બહુત સે ગુપ્ત માતૃમંદિર ખુલ ગયે હૈ. અનુમાન સે ઇનકી સંખ્યા ૫૦ કે લગભગ હૈ. ગર્ભવતી વિધવાયેં ઇનમેં રકબી જતી હૈં ઔર જબ સંતાન હોતી હૈ તબ ઇસે પ્રાયઃ માર દિયા જતો હૈ. ૮૦ શી સદી બચ્ચે ઇસ પ્રકાર માર દિયે જતે હૈં. અબ બચ્ચે હુઓં મેં સે આધકાંશ કલાં જતે હૈં યહ બી જરા હૃદયપર પથ્થર રખકર સુન લીજયે. ગંગા કે દૂસરે તટપર કૃષ્ણનગર બસા હુઆ હૈ. નદિયા જીલે કી કચ્છરિયાં ઇત્યાદિ ઇસી સ્થાનપર હૈં. યહાં પર ઇસાઇયોં કી ઔર સે એક અનાથાલય ખુલા હુઆ હૈ. ઇસ અનાથાલય કે આદમી નવદ્વીપ મેં ઘૂમતે રહતે હૈં. ઇન્હેં ઇન ગુપ્ત માતૃમંદિરોં કા બી પતા હૈ. ફલતઃ હિંદુઓં કી અભોધ ઔર નિર્દોષ સંતાનોં ઇન ઇસાઇયોં કે હાથ ૩) યા ૪) શી સંતાન કે હિસાબ સે બેચ દી જતી હૈં. યહી બચ્ચે બડે હો કર ફિર ઔર હિંદુઓં કો ઇસાઈ બનાને કા કામ કરતે હૈ. નવદ્વીપ મેં હમને યહ બી સુના થા કિ કભીકભી ઔસે બચ્ચે મુસલમાનોં કે હાથ બી બેચ દિયે જતે હૈં. હિંદુઓં કી ભયંકર પતિત અવસ્થા કા યહ કૃત્સિત રૂપ હૈ. કયા ઇસ પર બી કુચ ટીકા-ટિપ્પણી કી આવશ્યકતા હૈ ?

વિધવા આશ્રમ—યહાં પર લાલા માધોરામ રોહતકનિવાસી કી ઔર સે એક વિધવા આશ્રમ બી ખુલા હુઆ હૈ જસકા મુખ્ય કાર્યાલય લાલૌર મેં હૈ. ઇસ આશ્રમ કે દ્વારા વિધવા વિવાહ બી હોતે રહતે હૈં.

અન્ય સાર્વજનિક સંસ્થાયેં

નવદ્વીપ મેં ઉપર્યુક્ત સંસ્થાઓં કે અતિરિક્ત નિમ્નલિખિત ઉલ્લેખનીય સાર્વજનિક સંસ્થાયેં બી ખુલી હુઈ હૈ.

૧-વેદ વિદ્યાલય—સંસ્કૃત પઢનેવાલે નિર્ધન જાત્રોં કે લિયે યહ એક નિવાસસ્થાન હૈ, જસમેં આજકલ ૮ કે લગભગ વિદ્યાર્થી રહતે હૈં. મારવાડી સમાજ કી ઔર સે ૩) પ્રતિજાત્ર ઔર સરકાર કી ઔર સે ૪) પ્રતિજાત્ર માસિકવૃત્તિ મિલતી હૈ. વિદ્યાર્થીયોં સે આતમીયત કરને પર જાત હુઆ કિ યહ જાત્રવૃત્તિ વર્તમાન સમય કે અનુસાર, સર્વથા અપર્યાપ્ત હૈ. સંસ્કૃત પઢનેવાલે નિર્ધન જાત્રોં કે લિયે ઇસકે અતિરિક્ત યહાં અન્ય કોઇ વિશેષ પ્રયંધ નહીં હૈ.

૨-સેવાશ્રમ—એક કમિટી કી ઔર સે સ્થાપિત હૈ જસકે મંત્રી શ્રી સદાનંદ મહાચાર્ય હૈ. મેલે વા અન્ય સમયોં પર બી યહાં સે રોગિયોં કો મુક્ત દવા દી જતી હૈ ઔર વિશેષ રોગિયોં કો ઇસ્પતાલ મેં રકબે જાને કા બી પ્રયંધ હૈ. ઇન રોગિયોં કો ભોજન બી દિયા જતો હૈ.

है. जनता के लिये इसके साथ ही, धरपताल के भीय में एक देवमंदिर भी है.

३-अंगला-संस्कृत पुस्तकालय-सरकार की ओर से संस्कृत-ग्रंथों का यहां एक छोटासा पुस्तकालय खुला हुआ है. इसमें अंगला और अंग्रेज की भी थोड़ी सी पुस्तकें हैं.

विविध व्यर्थ

१-ललिता सभा—यह एक ऐसा दर्शनीय पदार्थ है जो पाठकों के अन्य तीर्थों पर देखने के नहीं मिलेगा. यह कोष्ठ मंदिर, मठ वा सभा नहीं है, अपितु एक दाढ़ी-भूषवाले हम आप जैसे अंगाली-आलखु महाशय है, उन्होंने कृष्ण महाराज की उपासना के लिये अपने को पत्नी मान, स्त्रीरूप धारण कर लिया है. दाढ़ी-भूष साक्ष, स्त्रियों के से ही सिर पर लगे गाल, कान, नाक और हाथ में छन्दों से आभूषण पहरे हुए तथा सदा साड़ी पहिने स्त्रीलिंग में ही आतपीत करते हैं. पहिले ये यहां पर एक आलाख के शिष्य थे; पर अग्न सभाभाव धारण कर लिया है. अध-बुद्धि और विश्वासों में डूबी हुई हिन्दुजनता में तो सभा जातों के लिये गुणदर्श है. इस लिये, धन ललिता-सभा की भूमि पूज्य होती है. छन्दों ने कुछ ही सालों में यहां पर अडी नयदाद अडी कर ली है, इसमें प्रतिदिन लागवत पाठ होता है. स्त्री रूपधारी धन “सभा” के विषय में यहां पर कहीं जाते सुनी गर्भ उनका यहां पर विलेख अनावश्यक प्रतीत होता है.

२-तीर्थस्थान होने से यहां पर मंदिरों की लरभार तो है ही, पर धनमें कछ मंदिर ऐसे भी हैं उनमें आलखुतिरिक्त जनता से ०)२, ० और मेले के अवसरों पर ०॥ तक की पुरी मिलती है. यहां आदमी के प्रवेश की शीस भी ली जाती है.

३-यहां पर पंडे और अंदर कहीं भी देखने के नहीं मिले. अन्य तीर्थस्थानों से यह विभिन्नता है.

४-दक्षिण देश के मंदिराधीशों की तरफ यहां के वैष्णव मंदिराधिकारियों ने भी देव-दासियां रक्खी हुई हैं जिनकी संख्या छ से लेकर दस तक और कहीं कहीं इससे अधिक भी है. इस का अनिवार्य परिणाम व्यलियार की वृद्धि है.

(“अलंकार” वर्ष ४; अंक १लाभां लेखक:-श्रीयुत पं० दीनानाथ शिखांतालंकार, कलकत्ता)

८६-प्राचीन शिक्षा-प्रणाली

शिक्षा का प्रश्न अडे महत्त्व का है. शिक्षा पीज है और आचार-व्यवहार उसके फल हैं. मनुष्य के नैसी शिक्षा दी नयगी वैसे ही उसके आचार-व्यवहार होंगे. यह नियम नितियों में ली लगता है, लिन्न लिन्न देशों की लिन्न लिन्न नितियों में आचार और व्यवहार के भेद का भूल कारण, उन उन नितियों की नतीय शिक्षाओं के लिन्न लिन्न प्रकारों में देवनायालीये. अतः “प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रकार क्या था?” यह प्रश्न वैयक्तिक और नतीय दोनों दृष्टियों से अडे महत्त्व का है. भारत की प्राचीन शिक्षाप्रणाली पर संक्षेप से विचार करने के लिये हमें “आचार्य” शब्द के रहस्यार्थ पर गहरा विचार करना यालीये.

भारतीय शिक्षाप्रणाली में “आचार्य” शब्द का स्थान विशेष गौरवान्वित है. इस शब्द के अर्थ में शिक्षा का संपूर्ण रहस्य छपा पडा है. “शिष्य के प्रति ‘आचार्य’ के शिक्षा-संपन्धी क्या कर्तव्य है?” धनका दिग्दर्शन ‘आचार्य’ शब्दद्वारा कराया गया है. निरुक्तकार यास्काचार्य ने आचार्य शब्द का जो निर्वचन किया है, उससे प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के तीन विभाग किये गये थे. यास्काचार्य ने ‘आचार्य’ शब्द का निर्वचन निम्नलिखित शब्दों में किया है. यथा:—

“आचारं ग्राहयति, आचिनोत्यर्थान्, आचिनोति बुद्धिम्” ।

इसका अर्थ यह है कि आचार्य वह है जो कि शिष्य के आचार को ठीक करे, शिष्य के

અસ્તિષ્ઠ મેં પદાર્થોં કા સંચય કરે તથા ઉસમેં શુદ્ધિ-શક્તિ કો જગૃત કરે.

ઇસ નિર્વચન મેં શિક્ષા કે ત્રીન વિભાગ દર્શાવે હૈં:- (૧) આચારશિક્ષા, (૨) અર્થશિક્ષા ઓર (૩) શુદ્ધિશક્તિ કા જગરણ. ભારત કી વર્તમાન શિક્ષાપ્રણાલી મેં શિક્ષા કે ઇન ત્રીન વિભાગોં મેં સે કેવલ એક વિભાગ પર હી અધિક બલ હે ઓર વહ હે “અર્થશિક્ષા”. અધ્યાપક કી યહ ઇચ્છા કિ વિદ્યાર્થીયોં કે મસ્તિષ્કોં મેં સંખ્યા કી દષ્ટિ સે અધિક અર્થોં અર્થાત્ પદાર્થોં કા બોધ ભર દિયા જાય—“અર્થશિક્ષા” કહલાતી હે. વર્તમાન અંગ્રેજી ઢંગ કે ચલે હુએ ભારતીય સ્કૂલોં કી વિશેષતયા તથા કૌલિજોં કી સામાન્યતયા યહી અવસ્થા હે. ઇન સંસ્થાઓં મેં વિદ્યાર્થીયોં કે મસ્તિષ્કોં કો ‘લંબર રૂમ’ અર્થાત્ કપાડિયે કી દુકાન ખનાને પર જિતના નોર દિયા જતા હે ઉસકી શતાંશ નોર બી વિદ્યાર્થીયોં કો “ગ્રેજ મનુષ્ય” ખનાને મેં નહીં દિયા જતા. પરંતુ ભારતીય શિક્ષાપ્રણાલી કા યહ હાલ ન થા. ભારતીય શિક્ષાપ્રણાલી મેં શિક્ષા કા ઉદ્દેશ્ય થા “પૂર્ણ મનુષ્યત્વ”. ઇસી લિયે ભારત કે આચાર્ય, શિક્ષા કે ત્રીન વિભાગોં કે ઉપાધ્યાય સમજે જાતે થે, જિનમેં પહલા વિભાગ થા “આચારશિક્ષણ”. આચાર કે ખિના પદાર્થબોધ અતિ-હાનિકારક હે. આચાર, જીવન-પુષ્પ કા ઉત્તમ સુગંધ હે ઓર સૂખે દેહ-વૃક્ષ કા સુંદર પુષ્પ-શૃંગાર હે. વર્તમાન યુગ મેં આચાર-શિક્ષણ કે અભાવ કે સાથ જો પદાર્થ-બોધ પર નોર દિયા જતા હે-ઇસકા હી યહ પરિણામ હે કિ સંસાર મેં અશાન્તિ કા રાજ્ય દિનોંદિન અધિક હો રહા હે. ચાહીએ તો યહ થા કિ વિજ્ઞાન કી ઉન્નતિ કે સાથ સાથ મનુષ્યોં કે દુઃખનિવારણ કે અધિક અન્વેષણ ક્રિયા જાતા; પરંતુ વર્તમાન યુગ મેં ઇસસે ઉલટા હો રહા હે. વર્તમાન યુગ મેં વિજ્ઞાન હી દુઃખોં કા ઉગ્ર કારણ બન રહા હે. વિજ્ઞાન કી ઉન્નતિ કા પ્રયોગ મનુષ્યોં કે દુઃખનિવારણ કે લિયે નહીં હો રહા, અપિતુ ઇસકા પ્રયોગ ઉન દુઃખોં કે અધિક બદાને મેં હો રહા હે. ઇસકા યહી કારણ હે કિ વર્તમાન સમય મેં “અર્થશિક્ષા” કે સાથ “આચાર-શિક્ષા” પર બલ નહીં દિયા જતા. આચાર-શિક્ષણ કે ઇસ રહસ્ય કો જાન કર હી મનુ મહારાજ ને “બ્રહ્મચર્યાશ્રમ મેં પ્રવિષ્ટ હોતે હુએ બાલક કો પહલે ક્યા શિક્ષા દેની ચાહીએ” ઇસ સંબંધ મેં નિમ્નલિખિત એક શ્લોક લિખા હે:-

“ ઉપનીય ગુરુઃ શિષ્યં શિક્ષયેચ્છૌચમાદિતઃ । આચારમશિકાય ચ સંધ્યોપાસનમેવ ચ ॥ ”

ઇસકા અર્થ યહ હે કિ શિષ્ય કા ઉપનયનસંસ્કાર કરને કે પશ્ચાત્ ગુરુ ઉસે આરંભ મેં શુદ્ધિ કા પાઠ પઢાવે. તદનંતર સદાચાર, અગ્નિહોત્ર તથા સંધ્યોપાસન કા ઉપદેશ દે.

ઇસ શ્લોક મેં “અર્થશિક્ષા” ઓર “શુદ્ધિ કે જગરણ” કા વર્ણન નહીં કિયા. શિક્ષા કે ઇન દો પ્રકારોં કા સ્થાન શુદ્ધિ, સદાચાર, અગ્નિહોત્ર ઓર સંધ્યોપાસન કે શિક્ષણ કે પશ્ચાત્ કા હે.

શુદ્ધિ મેં, રહન સહન કે સ્થાન વસ્ત્રોં, શરીર ઓર ઇન્દ્રિયોં કો સાફ રખના શામીલ હે. ઇસ શુદ્ધિ કે ઉપદેશ કે પશ્ચાત્ સદાચારશિક્ષણ કા આરંભ હોતા હે. સદાચારશિક્ષણ કે બી દો વિભાગ હૈં. એક તો “વ્યવહાર-શિક્ષણ” જિસે કિ શિષ્ટાચાર યા સભ્યતા કહતે હૈં; ઓર દુસરા “ઇન્દ્રિયનિગ્રહ” જિસમેં કિ સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, તપ આદિ યમ-નિયમ સંમિલિત હૈં. જખ યહ દેખ લિયા જાય કિ શિષ્ય અખ શુદ્ધિ કી કસૌટી પર પૂરા ઉતર આયા હે, તખ ઉસે સદાચાર કા ઉપદેશ દેના ચાહીએ. ઇસ સદાચાર કે શિક્ષણ મેં પ્રથમ શિષ્ટાચાર પર બલ દેના ચાહીએ ઓર તત્પશ્ચાત્ યમ-નિયમોં કે આચરણ પર. શુદ્ધિ ઓર સદાચાર કે શિક્ષણ કે પશ્ચાત્ અગ્નિહોત્ર કે નિયમનદ્વારા રથૂલ નિયમોં કા અભ્યાસ કરા કર પુનઃ શનૈઃ શનૈઃ સંધ્યોપાસન કે સૂક્ષ્મ વિષયોં તથા અંતર્ધ્યાન કા બોધ કરાના ચાહીએ. ઇસ પ્રકાર મનુ મહારાજ કે મત કે અનુસાર શિષ્ય કે પ્રતિ શુદ્ધિ, સદાચાર, ધર્મ કે રથૂલ તથા સૂક્ષ્મ નિયમોં કા ઉપદેશ દેના હી આચારશિક્ષા હે. ઇસ આચારશિક્ષા કે પશ્ચાત્ ભારતીય શિક્ષાપ્રણાલી મેં “અર્થ-શિક્ષા” કા આરંભ હોતા થા. ઇસ અર્થશિક્ષા મેં વ્યાકરણ, સાહિત્ય, શિલ્પ, જ્યોતિષ, ગણિત આદિ વિષયોં કા પરિજ્ઞાન કરાયા જાતા થા. આચારશિક્ષા કે દૃઢ આધાર પર ખડા કિયા ગયા અર્થશિક્ષા કા યહ પ્રાસાદ અત્યંત સુખકારી તથા દિતકારી હુઆ કરતા થા. ઇસ અર્થ-

शिक्षण के साथ साथ भारत का प्राचीन आचार्य यह भी देखा करता था कि यह अर्थशिक्षा विद्यार्थी में स्वतः परिस्फुरण होनेवाली तथा उदापोल कर सकनेवाली बुद्धि का भी अंकुरित कर रही है या नहीं। अत्रेण रंग में रंगी हुए भारत की वर्तमान शिक्षा विद्यार्थियों में इस बुद्धिशक्ति का जगृत नहीं होने देती। भारत की वर्तमान शिक्षा का पी. ए. यूरोप के मुकाबिले में कुछ भी नहीं है। इसका कारण यही है कि भारत की वर्तमान शिक्षाप्रणाली का ढंग ऐसा लदा और अस्वाभाविक है कि जिससे बुद्धिशक्ति सहज स्वभाव से परिस्फुटित हो ही नहीं सकती। भारत की प्राचीन शिक्षाप्रणाली में यह बात न थी। इस प्रणाली में बुद्धि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था।

इस प्रकार आचार्य शण्ड के आधार पर मैंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि प्राचीन भारतवर्ष में शिक्षा के तीन विभाग हुआ करते थे, 'आचार्यशिक्षा', 'अर्थशिक्षा' और 'बुद्धि का जगरण'। इन तीन विभागों से ही शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। केवल किसी एक विभागपर ज़ोर देने से शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता।

(“अलंकार” वर्ष-४ थाणा प्रथमांकमां लेखक—प्रॉ० विश्वनाथजी विद्यालंकार, उपाचार्य.)

८७—नालंदा का विश्वविद्यालय

प्रथम प्रभात उदय तव गगने, प्रथम सामरव तपोवने;

प्रथम प्रचारित तव वन लवने, ज्ञान धर्म कत काव्यकालिनी।

रवि आजू की यह उक्ति नालंदा विश्वविद्यालय सदृश विश्वविद्यालयों के प्राचीन भारत में अस्तित्व ने ही अतिरार्थ की है। भारत को ज्ञान और धर्म के कारण संसार का गुरु बनाने का श्रेय नालंदा सदृश विश्वविद्यालयों को ही है। चीन, कोरिया, जपान, छोटोयापना, तुर्कस्तान और तिब्बत यदि भारत को आज भी आदर की दृष्टि से देखते हैं और भारत को अपनी धर्मभूमि मानते हैं तथा भारत की यात्रा कर अपने जन्म को सार्थक करते हैं तो इसका श्रेय नालंदा, उदंतपुर और विक्रमशिला सदृश औद्धकाय में स्थापित विश्वविद्यालयों को प्राप्त है। इन्हीं विद्यालयों से हजारों की संख्या में भारत से आदर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को ले जानेवाले औद्ध लिखुओं का प्रवाह प्रवाहित हुआ, जो निरंतर मुसलमानों के आक्रमण से पूर्वतक जारी रहा! इन प्राचीन विश्वविद्यालयों में नालंदा का विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। इस समय जब कि हम भारतीय संस्कृति के आधार पर स्वतंत्र शिक्षणालयों की स्थापना करने में प्रयत्नशील हैं ऐसे समय नालंदा विश्वविद्यालय का संस्मरण हमारे अंदर स्फूर्ति और हमारे आदर्शों के अंदर सज्जिविता उत्पन्न करेगा।

स्थान—नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष इस समय भी नष्टभ्रष्ट अवस्था में बिहार प्रांत के अडगांव से ३०० फीट की दूरी पर पाये जाते हैं। ‘अडगांव’ ‘राजगिर’ से ८ मील दूर है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के दर्शनोत्सुकों का बिहार-अजितयारपुर रेल्वे से जनायाहिये और अडगांव स्टेशन पर उतरना चाहिये। इससे एक मील पर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव की स्मृति का क्षिर से ताज बनानेवाले अवशेष दीप पड़ेगे।

धर्तिहारा—नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापित हुआ और किसने किया यह अभी तक निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसका प्रारंभ एक साधारण औद्ध विहार के रूप में हुआ, जिसमें कि अनेक स्तूप और लिखु लोग निवास करते थे। प्रसिद्ध औद्ध आचार्य सारिपुत्र इसी स्थान पर निवास करता था। औद्ध अनुश्रुति के अनुसार उसने इसी स्थान पर अपने ८० हजार शिष्यों और अर्हत्ताओं के साथ निर्वाणपद का प्राप्त किया था। औद्ध विहार और संधाराम के रूप में नालंदा की कीर्ति लगवाने बुद्ध के काव से ही प्रारंभ होती है। प्रसिद्ध

કૃતિજ્ઞતા ઐતિહાસિક તારનાથ કે અનુસાર સમ્રાટ અશોક ને યહાં પર એક વિશાલ મંદિર ઔર વિહાર કા નિર્માણ કરાયા ઔર અશોક કે પ્રયત્નોં સે હી નાલંદા એક શિક્ષાકેન્દ્ર કે રૂપ મેં પરિવર્તિત હોના પ્રારંભ હુઆ. ઇસકે બાદ ધીરે ધીરે નાલંદા કી ઉન્નતિ હોતી ગઈ. સુવિખ્ણ નામક એક બ્રાહ્મણ ને વહાં ૧૦૮ મંદિરોં કા નિર્માણ કરાયા ઔર ‘અભિધર્મ’ કી શિક્ષા કે લિયે ૧૦૮ શિક્ષણાલયોં કી સ્થાપના કી. ઇસકે બાદ અનેક સદિયોં તક નાલંદા એક શિક્ષાકેન્દ્ર કે રૂપ મેં ધીરે ધીરે વિકસિત હોતા રહા. પીછે સે રાજશક્તિ કા ધ્યાન બી ઇસ ઔર આકૃષ્ટ હુઆ ઔર સબસે પૂર્વ શકાદિત્ય નામ કે રાજા ને નાલંદા મેં અનેક ઇમારતોં કા નિર્માણ કરાયા. ઇસી તરફ ઉસકે પીછે બુદ્ધગુપ્તરાજ તથા ગતગુપ્તરાજ ઔર બાલાદિત્ય-રાજાને નાલંદા કી ઉન્નતિ મેં બહુત સહાયતા પહુંચાઇ. બાલાદિત્યરાજ પ્રસિદ્ધ હૂણુ-આકાન્તા મિહિરકુલ કા સમકાલીન થા ઔર છઠી સદી મેં મગધ કા રાજા થા. ગુપ્ત સમ્રાટોંદ્વારા સહાયતા કે પ્રાપ્ત કર નાલંદા ને બડી ઉન્નતિ કી ઔર શીઘ્ર હી વિશ્વવિદિત વિશ્વવિદ્યાલય બન ગયા. અનેક ચીની તથા અન્ય વિદેશી વિદ્યાર્થીયોં કા ધ્યાન ઇસકી ઔર આકૃષ્ટ હુઆ ઔર બડી સંખ્યા મેં વિદેશી વિદ્યાર્થી યહાં પર વિદ્યાભ્યાસ કે લિયે આને લગે. નાલંદા મેં શિક્ષાપ્રાપ્ત વિદેશી વિદ્યાર્થીયોં મેં કુછ કે નામ નિમ્નલિખિત હૈ:—

૧-શર્મણુ લૂન ચિન,—પ્રકાશમતિ, ૭ વીં સદી મેં આયા ઔર ત્રીન વર્ષ તક યહાં રહા.

૨-થૌ-હો—શ્રીદેવ, ઇસને યહાં રહ કર મહાયાન ધર્મ કા અધ્યયન કિયા.

૩-આર્યબર્મન—યહ એક કોરિયન થા ઔર નાલંદા મેં હી મરા.

૪-૬૮૮ મેં એક કોરિયન લિશ્સુ આયા.

૫-સ્વી હોંગ—૭ વીં સદી મેં આયા ઔર યહાં ૮ વર્ષ તક રહા.

૬-એમ કોંગ-ધર્મદત્ત યહાં ત્રીન વર્ષ તક રહા.

૭-ઇત્સિંગ—બુદ્ધકર્મા, ૧૦ સાલ તક નાલંદા મેં રહ કર શિક્ષા પાઇ.

૮-તોફાંગ-ચંદ્રદેવ, યહ નાલંદા કે દર્શનોં કે આયા થા.

૯-તાંગતાંગ-મહાયાન સંપ્રદાય કા થા. નાલંદા કે દર્શનોં કે આયા થા.

૧૦-લૂન સાંગ—૨ સાલ કે લગલગ યહાં રહ કર ઇસને અધ્યયન કિયા.

૧૧-લૂન સન—યહ એક કોરિયન લિશ્સુ થા. યહ પ્રયાણવર્મા નામ સે જ્યાદા મશહૂર હૈ. યહ બી નાલંદા કે દર્શનોં કે આયા થા.

૧૨-કિંગ-ચૂ-શીલપ્રભ—યહાં રહ કર દોષ કા અધ્યયન કિયા.

૧૩-લૂન તાતા—૧૦ સાલ તક યહાં રહ કર અધ્યયન કિયા.

૧૪-વાન હોંગ—પ્રાણ દેવ, યહાં રહ કર કોષ કા અધ્યયન કિયા.

ઇન આગત વિદ્યાર્થીયોં કે દ્વારા હી નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય કે બારે મેં બહુત સી જ્ઞાતવ્ય બાતોં હમેં માલૂમ હોતી હૈ. વિશેષતઃ લૂનસાંગ ઔર ઇત્સિંગ કે યાત્રાવૃત્ત વિશેષ તૌર સે ઇસ પ્રસંગ મેં સહાયક હૈ. હમ ઉન્હીં કે યાત્રાવૃત્ત કે આધાર પર સંક્ષેપ સે નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય કા વર્ણન યહાં દેતે હૈ.

સંચાલન—ઇસ મહાન વિશ્વવિદ્યાલય કા સંચાલન અનેક રાજાઓં કે દ્વારા દિયે ગયે નિરંતર દાન સે હોતા થા. રાજાઓં ને ઇસકે સંચાલન કે લિયે સેકડોં ગાંવોં કો આમદની વિશ્વવિદ્યાલય કે આધીન કર દી થી. લૂનસાંગ કે સમય વિશ્વવિદ્યાલય કે પાસ ૨૦૦ ગાંવ થે. ગાંવોં સે હી આવશ્યક સામગ્રી પ્રાપ્ત હોતી થી. પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી કે નિયમિત પરિભાણ મેં ભોજન મિલતા થા જો કિ ઇસ પ્રકાર થા—૧૨૦ જમ્પીર, ૨૦ પૂગા, મહાશાલી ચાવલોં કા એક પૈક, તૈલ, મકખન ઇત્યાદિ બી નિયમિત પરિભાણ મેં દિયા જતા થા.

શિક્ષાક્રમ—નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય મેં કેવળ ઉંચી હી શિક્ષા દી જતી થી. ઇસમેં પ્રવિષ્ટ હોને કે લિયે એક અધિકારી પરીક્ષા લી જતી થી, જિસમેં ઉત્તીર્ણ હોને કે બાદ હી વિદ્યાર્થી વિશ્વવિદ્યાલય મેં પ્રવિષ્ટ હો સકતે થે. ઇસ પરીક્ષા કે લિયે નિમ્ન વિષયોં મેં ઉત્તીર્ણ હોના આવશ્યક થા:—

૧-વ્યાકરણ-ઇસકે પાંચ વિષય મેં ૫ મુખ્ય ગ્રંથ છે. પ્રથમ સિદ્ધ, દૂસરા ધાતુ. ઇસ ગ્રંથ મેં એક હજાર શ્લોક છે, ત્રીસરા સૂત્ર, ચૌથા ખિલ. ખિલ મંત્ર અષ્ટધાતુ, મંડુ ઓર ઉચ્ચાદિ ધન ત્રીન વિભાગોમે વિભક્ત હોતા થા. ઇસમેં કુલ ત્રીન હજાર શ્લોક છે. પાંચવા ગ્રંથ જતીસૂત્ર થા જો કે પાણિનિ અષ્ટાધ્યાયી કે ભાષ્ય કા નામ થા.

૨-ગદ્ય ઓર પદ્ય-ઇસ પરીક્ષા મેં વિદ્યાર્થીયોં કે કિયે ધારાવાહિક રૂપ સે સંસ્કૃત મેં ગદ્ય લિખના આના આવશ્યક થા. સાથ હી પદ્યરચના કી યોગ્યતા ભી આવશ્યક થી.

૩-હેતુવિદ્યા-ઇસમેં 'ન્યાયદ્વાર તર્કશાસ્ત્ર' નામક ગ્રંથ કા અનુશીલન કર ઉસમેં ઉત્તીર્ણ હોના આવશ્યક થા.

૪-અભિધર્મ કોષ-યહ પરીક્ષા 'દ્વારપંડિત' નામક વિશ્વવિદ્યાલય કે અધિકારીદ્વારા લી જાતી થી. જનસાંગ ને લિખા હૈ કે યહ અધિકારી પરીક્ષા બહુત કઠોર હોતી થી. ઇસમેં અનુત્તીર્ણ વિદ્યાર્થીયોં કી સંખ્યા ૪૦ પ્રતિશતક સે કમ નહીં હોતી થી. ઇસસે પ્રતીત હોતા હૈ કે નાલંદા વિદ્યાલય કે સંચાલકોં કે અપને વિશ્વવિદ્યાલય કા સ્ટેન્ડર્ડ ઉંચા રખને કા હમેશ પ્યાન રહતા થા. વિશ્વવિદ્યાલય મેં કૌનસે વિષય મુખ્યત્વે પડાયે જાતે છે ઇસકા જૂતાંત ભી ચીની વિદ્યાર્થીયોં કે લેખોં સે મિલતા હૈ. બૌદ્ધધર્મ કા ઉંચે સે ઉંચા અધ્યયન ઇસ વિશ્વવિદ્યાલય કા મુખ્ય કાર્ય થા. ઇસી લિયે બૌદ્ધધર્મ કે સભી પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્ર યહાં પર પડાયે જાતે છે. પર કેવલ બૌદ્ધધર્મ કે શાસ્ત્ર હી નહીં અપિતુ અન્ય વિદ્યાઓં કે પડાને કા ભી યહાં સમુચિત પ્રબંધ થા.

શિક્ષાપ્રબંધ-ઇતિસંગ કે અનુસાર ઇસ વિશ્વવિદ્યાલય મેં ઇસ પ્રકાર કે શિક્ષક છે જો સખ સૂત્રોં ઓર શાસ્ત્રોં કા અધ્યાપન કરતે છે. ૫૦૦ ઐસે વિદ્વાન જો ૩૦ 'વિદ્યાસંગ્રહોં' કે પઢા સકતે છે, ઓર ૧૦ ઐસે વિદ્વાન છે જો ૫૦ "વિદ્યાસંગ્રહોં" કી વ્યાખ્યા કર સકતે છે. ઇન્હીં ૧૦ વિદ્વાનોં મેં એક કુલપતિ આચાર્ય હોતા થા. વિશ્વવિદ્યાલય મેં ઐસી ૧૦૦ વેદિયાં થી, જહાંસે શિક્ષકલોગ વ્યાખ્યાન દિયા કરતે છે. જનસાંગ કે સમય શીલભદ્ર નામ કા આચાર્ય નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય કા પ્રધાન થા. યહ શીલભદ્ર બંગાલ કા રાજકુમાર થા; પરંતુ ઇસને રાજ્ય કી આકાંક્ષા છોડ કર શિક્ષા મેં હી અપના સંપૂર્ણ જીવન લગા દિયા થા.

જનસાંગ કે અનુસાર ૧૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થી ઇસ વિશ્વવિદ્યાલય મેં શિક્ષા પ્રાપ્ત કરતે છે. નાલંદા મેં શિક્ષકોં ઓર વિદ્યાર્થીયોં કા પારસ્પારિક સંબંધ બડા ધનિષ્ઠ હોતા થા. વિદ્યાર્થી લોગ અપને ગુરુઓં કી સેવા કરતે છે ઓર ગુરુ કેવલ વિદ્યાદાન હી નહીં કરતે છે, પ્રત્યુત વિદ્યાર્થીયોં કે આરિત્ય કે ઉન્નત કરના અપના કર્તવ્ય સમજતે છે. નાલંદા કે સ્નાતકોં કી ઉપાધિ કે રાજ્ય-દ્વારા સ્વીકાર કિયા ગયા થા. ઉન્હેં રાજ્ય કી ઓર સે કાર્ય મિલતા થા.

પુસ્તકાલય-ઇસ મહાન વિશ્વવિદ્યાલય કા પુસ્તકાલય ભી એક વિરાટ પુસ્તકાલય થા, જો સંસાર કે પ્રાચીન પુસ્તકાલયોં મેં એક અનુપમ થા. યહ પુસ્તકાલય ભી નાલંદા કે 'ધર્માંગન' નામક વિભાગ મેં સ્થિત થા. યહ ભવન ત્રીન વિભાગોં મેં વિભક્ત થા, જનકે નામ કમશ: 'રત્નસાગર,' 'રત્નોદધિ' ઓર 'રત્નરંજ' છે. યે ત્રીનોં ભવન બડે વિશાલ છે. ઇનકી વિશાલતા કા ઇસીસે અનુમાન કિયા જા સકતા હૈ કે રત્નોદધિ નવમજજીલા થા. ઇસમેં વિશેષતયા ધાર્મિક સાહિત્ય પ્રચુર માત્રા મેં થા. મુસલમાન આક્રંતાઓં ને ઇસ પુસ્તકાલય કા ભી અછૂના નહીં છોડા ઓર આગ કી જ્વાલાઓં કે યહ અર્પિત હો ગયા.

વૈભવ-ઇસ વિશ્વવિદ્યાલય કા વૈભવ અપાર થા. જનસાંગ ને ઇસકે વૈભવ કે વિષય મેં લિખા હૈ કે ઇસ વિશ્વવિદ્યાલય કે વિશાલ ભવનોં કે ઉંચે જુજાં ઓર સુંદર રમણીક મીનારોં પર્વત કી ચોટિયોં કી તરફ શોભાયમાન હૈ. ઇસકી વેદશાલાયેં પ્રાતઃકાલીન બાળ્ય મેં વિલીન રહતી હૈ, ઇસકે ઉંચે ભવન બાદલોં કે છૂતે હૈ. ખિડકિયોં સે મેઘ ઓર વાયુદ્વારા નિરંતર ચિત્રિત કિયે જાતે હુયે આકાશ કે દેખા જા સકતા હૈ તથા રોશનદાન સે સૂર્ય ઓર ચંદ્રમા કે સંમેલન કા અપૂર્વ દશ્ય દિખલાઇ દેતા હૈ. નિર્મલ પારદર્શી જલાશયોં પર નીલ ઇદીવર, લાલ કેનક પુષ્પ અનુપમ શોભા ઉત્પન્ન કરતે હૈ. આક્રુજ્જોં કી સઘન છાયાદ્વારા દશ્ય ઓર ભી

अपूर्व तथा सुंदर हो जाता है। डिपाध्यायों के मकान एक ही प्रकार के यौमनशुद्धे बनाये गये हैं। सीढियां मोड़दार अनार्ध गर्ध है। यह विशाल वैभव किसी भी नति के लिये गर्व का कारण हो सकता है।

अंत—नालंदा के विश्वविद्यालय के समीप ही एक और विश्वविद्यालय विक्रमशिला नामक विकसित हो रहा था। पालवंशी राज्यों के अद्वैत वैभव, प्रताप और श्री के साथ साथ विक्रमशिला का वैभव और श्री तथा गौरव बढ़ता गया। पालवंशी राज्यों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय विश्वविद्यालय बनाया और उसीको उन्नत करने और बढ़ाने में अपना ध्यान दिया। राज्य-सहानुभूति के अंत हो जाने से नालंदा विश्वविद्यालय की प्रजा भी क्षीण होने लगी। फिर भी अद्भुत समय तक यह विक्रमशिला के सामने प्रतियोगिता में टिका रहा और उन्नति करता रहा। महाभारतपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की संभति में १० वीं और ११ वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय शक्तिशाली विश्वविद्यालय था, जो न केवल विक्रमशिला की प्रतियोगिता में भाग रहा, पर अपने प्राचीन गौरव को भी कायम रख सका। मुहम्मद बिन अजितयार बिलख के बिहार और अंगाल पर आक्रमण के समय में भी नालंदा विश्वविद्यालय विद्यमान था। मुहम्मद बिन अजितयार बिलख के आक्रमणों ने ही इस विश्वविद्यालय का अंत किया।

(“अलंकार” वर्ष योथाना प्रथमांकमां लेखक—एक धतिहासप्रेमी)

८८—परवस की भेती

मनुष्यों के भोजन के लिये शाक-लाज की कितनी आवश्यकता है इसका लिपना यहां पर पृथा है; क्योंकि वर्तमान समय में सभ्य कोष जनते हैं कि हरी तरकारी या शाक के डिपयोग से मनुष्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, भोजन स्वादिष्ट होता है और पच भी जाता है। इस दयालु परमेश्वर ने शाक-आजियों के लिये लिन्न-लिन्न प्रकार के पृथक्-पृथक् गुणवाले शाक बनाये हैं। प्राचीनकाल में जय कि देशांतर करने का सुभीता नहीं था, मनुष्यों को अपने-अपने देश के शाकों से ही संतुष्ट रहना पड़ता था; परंतु वर्तमान समय में तो कुछ प्रकार के शाक एक देश तथा प्रांत से दूसरे देश तथा प्रांत में शीघ्रता से पहुंचा दिये जाते हैं और वहीं पेदा भी किये जा सकते हैं।

आलू, कोबी (कोलीइलावर), करमकड़ा (केमेज), गांड़गोबी (नालकोल), सलगम (टनीप्स), टमाटा (टोमेटो), विलायती भटर (वेजेटेबल पीज), धत्यादि नये-नये शाकों का प्रचार तो करीब-करीब सभी प्रांतों में है और पैदा भी किये जाते हैं; परंतु परवस की कास्त पश्चिमीय अंगाल, बिहार तथा यू० पी० के कुछ हिस्सों में होती है। वैसे थोड़ी बहुत कास्त अन्य किसी प्रांत में भी होती होगी; परंतु अद्भुत ही कम। परवस के शाक के गुणों की ओर ध्यान दिया जाय तो इसका प्रत्येक प्रांत में होना अत्यंत ही आवश्यक है।

परवस के इल के शाक में कुछ उत्तम गुण हैं। यह पाचक, हृदय को लालदायक, वीर्यवर्धक, हलका, अग्निदीपन करनेवाला, चिकना और गर्म है। आंसी, पुनविकार और जुभार का नाश करता है। पत्ते और केमल उंडियों की तरकारी भी बनती है। पत्ते पित्त-नाशक, उंडी कड़-नाशक, और इल त्रिदोष-नाशक है। पत्तों का शाक जुभार में विशेष लालदायक है। पत्ते और धनिया के मिश्रण का काढ़ा जुभार में अद्भुत दायदा करता है। जो अद्भुत तेज जुधाय का काम देती है; और विशेषतः जलधर के रोगियों के लिये अद्भुत लालदायक है।

परवस की तरकारी कुछ प्रकार से अनार्ध जाती है, परंतु जो परवस भंडे औरकर वी में भूने जाते हैं तथा नमक और भसावे के साथ पाये जाते हैं वे अद्भुत स्वादिष्ट होते हैं।

परवल के रंग व भेल का आकार—परवल दो प्रकार के होते हैं। एक के रंग उ से ४ धिय लभे, पतले और भूरे रंग के होते हैं। दूसरे के रंग लंग्रा में कुछ छोटे, परंतु कुछ मोटे और दरे होते हैं। इनके उपर सड़े लकीरे ली होती हैं। पकने पर परवल का रंग पीला या नारंगिया हो जाता है। परवल की भेल कुंदरु की भेल के समान होती है। लंग्रा में १५-२० हाथ के करीब होती है। पत्ते इसके छोटे-छोटे पान के आकार के होते हैं, परंतु साइ व चौकने न हो कर रेशेदार व भुरदरे होते हैं। रंग कुंदरु के रंग जैसा ही सड़े होता है।

यह भेल, जड़, उंडी अथवा भीज से पैदा की जाती है। नर और नारी पेड़ पृथक्-पृथक् होते हैं। अलुधा इसके उंडी से ही पैदा करते हैं; क्योंकि रंग उत्तम होते हैं। दूसरा कारण यह है कि भीज से पैदा करने में यदि सभ्य भेले नर निकल जायें तो परिश्रम बर्था होता है। एक साल लगाने से यह दो साल तक रंग देता है। प्रथम वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष में रंग अधिक आते हैं।

परवल के योग्य मिट्टी—जिहलर तथा अंगाल की (मेल्युवीअल) कछार मिट्टी में ये अच्छे होते हैं। जिस मिट्टी में ककड़ी, भुरगुने आदि होते हैं, वहां भी परवल की भेल लग सकती है। आलू और मिट्टी के समभागवाली 'लूमी सॉधिल' इसके लिये उत्तम होगी।

जमीन की तैयारी—जिस प्रकार दूसरे शाकों के लिये भेत तैयार होते हैं, उसी प्रकार इसके लिये भी होना चाहिये—अर्थात् यदि भेत साइ हो तो दो अफ्त लल से जेतने के पश्चात् पहार (प्लेन्कर) से ढेले तोड़ दिये जायें, और इसके बाद दोअेक जुताध और हो जना काशी है।

भाद—भेत की प्रथम जुताध के समय १०-१५ गाड़ी जेते दुअे गोअर की भाद प्रति अेकउ के हिसाब से उखना चालीअे, ताकि मिट्टी के साथ इसका संमिश्रण हो जाय। जय पौधे कुछ अडे हो जायें तो इस समय प्रति भेल के निकट अेक सेर अकरी अथवा जेडी के गोअर की सडी दुध भाद देना चाहिये। धोउे की लीह की सडी दुध भाद विशेष लाभदायक है।

भेतों में लगाने की रीति—परवल सालभर में दो वकत लगाये जाते हैं। पहला तो अेक दो आरिश के बाद आषाढ में, और दूसरा कार्तिक में। यद्यपि आषाढ में लगाध दुध भेल ज्यादा तंदुरस्त होती है, तथापि मेरी संभति में कार्तिक में लगाना ही अच्छा है; क्योंकि अेसी सुरत में वर्षा-ऋतु की अेक इसल भी इसी भेत से ली जा सकती है। इसके लगाने की यह रीति है कि तीन-चार हाथ उपर की भेल ले कर इसको दो-तीन बार अेसी मोड लेना चाहिये कि करीब अेक फुट रल जाय व दोनों तरफ भेल का अेक-अेक मुंड रल जाय। मोडी दुध भेल के गुच्छे का जमीन में करीब ४ धिय गहरा गाड देना चाहिये व भीय के भाग पर मिट्टी डालकर दोनों मुंड भुले छोड देना चाहिये। जे हिसा गाड दिया जाता है, उसमें से जड़ और दोनों मुंड की ओर से नये कापल निकल आते हैं। अेक लकीर में अेक गुच्छा, दूसरे गुच्छे से लगभग ५-६ शीट की दूरी पर लगाना चाहिये और इसी तरल से अेक लकीर से दूसरी लकीर भी ५-६ शीट की दूरी पर होना चाहिये।

पानी देने की रीति—अंगाल तथा जिहलर में पानी देने की क़ाध आवश्यकता नहीं, परंतु सूअे प्रांतों में पानी अवश्य देना पडता है। कार्तिक की लगाध दुध भेलों का जय तक वे जड़ न पकड ले, तीसरे-चौथे दिन पानी देते रहना चाहिये। जम जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार पानी दे सकते हैं। भेलों के लग जाने पर लल से लकीरों के भीय में उठ या दो शीट चौडी नाखियां पानी देने के लिये बनवा लेना चाहिये, आवश्यकतानुसार निराध भी हो जना चाहिये।

रंग धनमें अेत्र से लगायत आश्विन कार्तिक तक आते हैं। इसकी कास्त में सभसे अधिक लाल यह है कि आजर में जय दरी तरकारियों का अभाव रहता है, इस मौसम में यह रंग देता है। पहली इसल के बाद आसपास की मिट्टी को भुदवा देना चाहिये और यदि भिल सके, तो थोडा भाद भी जड़ों के निकट डलवा देना चाहिये। इस भात का रभरण रभना चाहिये कि इसकी भेल में अधिक जड़ें न फुटने पाअें इसके लिये निराध के अफ्त भेलों का उठा-उठाकर दण लेना चाहिये। अधिक जड़ों के निकल जाने से रंग कम लगते हैं।

બિમારી વ કીડાં સે હાનેવાલી હાનિયાં—ઇસ ફસલ કો કોઇ બિમારી બી નહીં લગતી. ઔર ન કિસી પ્રકાર કે ખાસ કીડે કા હી આક્રમણ ઇસ પર હોતા હૈ.

પૈદાવાર—૨૫-૩૦ મન લગાયત ૫૦-૬૦ મન પ્રીતિ એકડ કે હિસાબ સે ફલ આતે હૈં. એનં ૭૦ મુકર્જ ઇસકી પૈદાવાર ૧૦૦ મન તક ખતલાતે હૈં. ફલ પ્રથમ વર્ષ કી અપેક્ષા દૂસરે વર્ષ મેં અધિક આતે હૈં. ઇસકી કાસ્ત સે કિતના નફા હોતા હૈ, યહ ઠીક-ઠીક નહીં ખતલાયા જા સકતા; ક્યોંકિ પ્રત્યેક પ્રાંત મેં ઇસકી દર અલગ-અલગ હૈં. કઇ સ્થાનો મેં યહ ૧) રૂ. સેર કે હિસાબ સે ખિકતા હૈ તો કહીં ૦ સેર બી ખિકતા હૈ.

x

x

x

x

(“માધુરી” વર્ષ ૧; ખંડ ૬—અંક ૬ માંથી)

૮૯—મહિલા—ઉદ્યોગશાલા

‘મુક્તિ-ફોજ’ નામક ઇસાઇયોં કી એક આંતર્રાષ્ટ્રીય સંસ્થા ઇસ દેશ મેં બહુત દિનોં સે કામ કર રહી હૈ. ઇસ સંસ્થા કે સદસ્ય પૂર્ણ સાહસ, ત્યાગ ઔર નિસ્વાર્થ ભાવ સે ઇસાઇ-ધર્મ કા પ્રચાર કર રહે હૈં. ઇસી સંસ્થા કા એક ભાગ સન ૧૯૧૫ ઈં સે બર્મા-પ્રાંત કી રાજધાની રંગુન શહર મેં કાર્ય કર રહા હૈ; ઔર ઉસી બર્મા-પ્રાંતીય ‘મુક્તિફોજ’ કી સંરક્ષતા મેં વિગત રૂ ૭ વીં અકટૂઅર કો રંગુન શહર મેં બર્મા કે તત્કાલીન ગવર્નર સર હારકોર્ટ ખટલર કે દ્વારા મહિલા ઔદ્યોગિક શાલા કા ઉદ્ઘાટન હુઆ.

ઉદ્ઘાટન સંસ્કાર કે સમય ઇસ ઔદ્યોગિક શાલા કે નિમિત્ત ગવર્નર મહોદય ને એક સહસ્ત્ર રૂપયે દાન-સ્વરૂપ દિયે. ઇસ સંસ્થા કો બર્મા-સરકાર ને બીસ સહસ્ત્ર ઔર રંગુન કોર્પોરેશન ને પાંચ સહસ્ત્ર રૂપયે દિયે. ઇસકે અતિરિક્ત ઔર બી અન્ય દાન મિલાકર સંસ્થા કો કુલ ૫૫ સહસ્ત્ર રૂપયે મિલે.

હમ મુક્તિ-ફોજ કે કાર્યકર્તાઓં કો ઇસ સફલ ઉદ્યોગ કે લિયે બધાઇ દિયે બિના નહીં રહ સકતે. હમારા વિશ્વાસ હૈ કિ ભારતવર્ષ મેં ઇસાઇ-મિશનોં કા ઉદ્દેશ્ય ધાર્મિક નહીં, વરન રાજ-નીતિક હૈ; પરંતુ ઇસ રાજનીતિક ઉદ્દેશ્ય કી પૂર્તિ કે નિમિત્ત વિદેશી મિશનોં ધાર્મિક રૂપ મેં અપના જો સંગઠિત કાર્ય કર રહી હૈ, વહ પ્રશંસનીય હૈ. અમેરિકા, ઇંગ્લેંડ, ઇટલી તથા અન્ય દેશોં કી ઇસાઇ-મિશન મેં એસે કાર્યકર્તાઓં કી કમી નહીં, જો યદિ ચાહતે તો અપને દેશોં મેં હી અપને લિયે સાંસારિક ઐશ્વર્યોં કા વાયુમંડલ તૈયાર કર સકતે થે; પરંતુ ઉન્હોંને સાંસારિક વૈભવ ઔર લક્ષ્મી કો લાત માર, અપના જીવન સાર્વજનિક કાર્યોં મેં દે દિયા હૈ. ઇસ દેશ કે અધિકાંશ વિદેશી ઇસાઇ-પ્રચારક ઉંચે દર્જે કે શિક્ષિત મનુષ્ય હૈં. ઉનમેં પ્રોફેસરોં, ડૉક્ટરોં, ઇન્જિનિયરોં કી કમી નહીં. યે ઉંચી શ્રેણી કે શિક્ષિત મનુષ્ય ડોમોં, ચમારોં, લાગિયોં, મેહતરોં તથા ઇસ પ્રકાર કી અન્ય અદ્ભુત જરાયમ પેશા જાતિયોં કે ખીચ મેં જાતે હૈં. વહાં ઉનકી હીનતા ઔર ઉનકે અન્ય સાંસારિક, આધ્યાત્મિક એવં નૈતિક ગુણોં કી—જિસે હિંદુસમાજ ને નિર્ભજનતા સે ઉનકે સર મઠ દિયા હૈ—પર્વાહ ન કરતે હુએ, વે ઉનમેં સુધાર કરને કે ભાવ સે, ઉન્હેં પ્રભુ ઇસા કા સંદેશ સુનાને જાતે હૈં! આજ ઇસ અભાગે દેશ કે હિંદુઓં મેં સે હી લગલગ એક કરોડ એસે પ્રાણી મૌજૂદ હૈ, જિન્હોંને ઇન ત્યાગી કાર્યકર્તાઓં કે પહુચાએ સંદેશ કો સુન, અપને આચરણ કો ઉસ સંદેશ કે અનુકૂલ બનાવે કા દાયિત્વ અપને સિર પર લિયા હૈ. ઇસ દષ્ટિકોણ સે વિચાર કરને પર હમ ઇસાઇ-પ્રચારકોં કે ઇસ અદ્ભુત ઉદ્યોગ કી પ્રશંસા કરતે હૈ, ઔર હિંદુ સંસ્થાઓં કા ધ્યાન ઇસાઇ-મિશનરિયોં કે આદર્શ-ત્યાગ કી ઔર આકૃષ્ટ કરના ચાહતે હૈ. આજ તિલક, દહેજ, નાચ આદિ વ્યર્થ ખર્ચોં મેં પ્રતિવર્ષ દેશ કે કરોડોં રૂપયે નષ્ટ હોતે હૈ; પરંતુ કિસીકા ધ્યાન અપને અભાગે દેશ કી અનાથિની મહિલાઓં કી ઔર નહીં જાતા. ઇસ દેશ કે પુરુષોં ઔર વિશેષકર મહિલાઓં મેં અશિક્ષા કા જૈસા ભયંકર

અધિકાર હૈ, ઉસે દેખકર કોઈ બી સમાજ-સેવી બિના આંસુ બહાએ નહીં રહ સકતા. હમારે પાસ નિત્ય હી ઐસી બહિનોં કે પત્ર આતે રહતે હૈ, જિન્હેં પ્રારંભિક શિક્ષા તો જરૂર મિલ ગઈ હૈ, પર જો ઉચ્ચ શિક્ષા કે લિયે લાલાપિત રહતે હુએ બી ઇસ લિયે નહિં પ્રાપ્ત કર સકતીં કિ ઉન્હેં સ્વાવલંબી હોને કે સાધન પ્રાપ્ત નહીં હૈ. વે કોઈ ઐસી કલા નહીં જાનતી, જિસકે દ્વારા પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક અપની જીવિકા ઉપાર્જન કર ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરને મેં સમર્થ હોં. ઐસી સ્થિતિ મેં દેશ કે પ્રત્યેક નગર મેં ઔદ્યોગિક શાલાઓં કી કિતની અધિક આવશ્યકતા કા અનુભવ ઉસ સમય વિશેષ રૂપ સે પ્રતીત હોતા હૈ જખ હમ હિંદુસમાજ ઔર ઉસકે દ્વારા પતિત કી હુધ નિર્વાસિતા બહિનોં કી અવસ્થા પર ધ્યાન દેતે હૈ. હમ તો યહાં તક કહને કે તૈયાર હૈં કિ યદિ દેશ કે કોને-કોને મેં મહિલાઓં કે લિયે ઔદ્યોગિક શાલાઓં સ્થાપિત કી જાવૈ, તો દેશ સે પાપ એવં વ્યભિચાર કા ખાળર બહુત અંશેં મેં કમ હો સકતા હૈ. હમારે દેશ-વાસી આજ અપની છાતી પર હાથ રખ, નારકીય જીવન વ્યતીત કરનેવાલી લાખોં અભાગિની વેશ્યાઓં કી મનોવૃત્તિ કા અનુભવ કરેં ઔર ઇસ ખાત કે લલી લાંતિ સમજેં કિ ઉનકી આત્મા મેં પશ્ચાત્તાપ ઔર અસંતોષ કી લયાનક આગ કિસ અસહ્ય ગતિ સે જલ રહી હૈ ! પરંતુ ફિર બી વે અપની વૃત્તિ ઇસલિયે નહીં છોડ સકતીં કિ ઉનકે સુધાર કે નિમિત્ત, ઉન્હેં સ્વાવલંબી બનાકર પ્રતિષ્ઠાપૂર્ણ જીવન વ્યતીત કરને કે યોગ્ય બનાવેવાલી દેશ મેં કોઈ બી ઐસી સંસ્થા નહીં હૈ. મહિલાઓં કી કૌન કહે, જખ કિ ૩૧ કરોડ કી આબાદીવાલે દેશ મેં પુરુષોં કે નિમિત્ત સ્થાપિત કી ગઇ ઔદ્યોગિક શાલાઓં હી ઉંગલિયોં પર ગિની જા સકતી હૈ. ઇસ પ્રકાર આજ જહાં એક ઔર શિક્ષા કા અધિકાર હૈ, વહાં દૂસરી ઔર કુછ અલ્પસંખ્યક પહે હુએ લોગોં મેં બી બેકારી બઢ રહી હૈ; પર દેશ કી ઇસ લયંકર સ્થિતિ કા ધ્યાન ન તો જાનતા કે ઔર ન સરકાર કે હી હૈ. ઇસ મહત્વપૂર્ણ વિષય કી ઔર સે સરકાર કી ઉપેક્ષા અવશ્ય હી ક્ષતવ્ય હૈ, ક્યોંકિ દેશ કી સરકાર સ્વદેશિયોં કી ન હો કર, વિદેશિયોં કી હૈ; પર જાનતા કી ઉપેક્ષા નિશ્ચય હી એક ઐસી ખાત હૈ, જિસકી લાંચના ઉસકે સિર સે નહીં હટ સકતી.

આજ અધિકાંશ મંદિરોં, મઠોં મેં હિંદુસમાજ કે કરોડોં રૂપયે પાની કી તરહ વ્યર્થ બહા દિયે જાતે હૈ. ઉન મંદિરોં કી ઇસ વિશાલ આય સે હમારે અધિકાંશ પંડે-પૂજારી, સાધુ-મહંત આજ દેશ મેં વ્યભિચાર કી સૃષ્ટિ કર રહે હૈ. યદિ ઉસ આય કે ઇસ પ્રકાર કે હરામખોરોં કે પેટ-પૂજન ઔર ગાંજ-ભાંગ ફૂંકને મેં અપવ્યય ન કર અનાથિની મહિલાઓં કે લિયે ઔદ્યોગિક શાલાઓં સ્થાપિત કી જાતી, તો બહુત અંશેં મેં હમારે દેશ કા ઉદ્ધાર હો સકતા થા. અસ્તુ !

ઉક્ત ઔદ્યોગિક શાલા કે લિયે હમ મુક્તિ-શૌજ કે આધિકારિયોં કા બધાઈ દેતે હૈ, યદ્યપિ હમેં યહ ખાત અવશ્ય હી ખટકતી હૈ કિ વહ ઇસાઇ-મહિલાઓં કે લિયે હી હૈ. હમ ઇસ સ્થાન પર ખર્ચ તથા યુક્તપ્રાંત કે ભૂતપૂર્વ બદનામ ગવર્નર સર હારફોર્ટ ખટલર મહોદય તથા ઉનકી સરકાર કે ઉન દાનોં કે લિયે બધાઈ દિયે બિના નહીં રહ સકતે, જો કિ ઉન્હેંને ઉપરોક્ત ઔદ્યોગિક શાલા મેં દિયે હૈ. પર યહાં એક પ્રશ્ન ઔર બી ઉઠતા હૈ, ઔર વહ યહ કિ કયા સર ખટલર મહોદય તથા ખર્ચ સરકાર કિસી આર્થ અથવા હિંદુ-સંસ્થાદ્વારા સ્થાપિત કિયે હુએ મહિલા-ઔદ્યોગિક શાલા કે લિયે બી યહી ઉત્સાહ, યહી સાહસ ઔર યહી દાનવી-રતા દિખલા સકતી થી ?

(‘આંદ’ વર્ષ ૬, ખંડ ૧ ના અંક ત્રીજામાંથી)

૯૦—ભગવાન બુદ્ધના થોડાક સદુપદેશ

૧—ધર્મનું જ્ઞાન અને પાલન, એજ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે.

મગધદેશમાં ખાનુભત નામે એક બ્રાહ્મણગામ હતું. ત્યાં કૃટદંત નામે એક ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણ હતો. એણે મોટા યજ્ઞ માંડ્યો હતો ને તેમાં હોમવા સાર કંઈક પણ એકત્ર કર્યો હતાં. એવે સમયે ભગવાન બુદ્ધ ત્યાં મોટા બિહુસંધ સાથે આવી પહોંચ્યા અને અંબલક્રિકા આરામમાં ઉતર્યા.

બીજા બ્રાહ્મણોની સાથે કૃટદંત પણ બુદ્ધ પાસે ગયો અને ત્યાં એણે યજ્ઞની વાત કાઢી, એટલે બુદ્ધે કહ્યું—

“હે બ્રાહ્મણ! પૂર્વે એક મહાવિજિત નામે પ્રતાપી રાજા હતો. એને મહાયજ્ઞ કરવાનું મન થયું. રાજાએ તે વાત પુરોહિતને કાને નાખી તો પુરોહિતે કહ્યું.

‘વાત તો ઉત્તમ છે, પણ આપણી પ્રજા નિષ્કંટક નથી, ચોર-બહારવટિયાથી પીડાયેલી છે, તેમાં વળી આપ પ્રજા ઉપર નવો કરભાર નાખો એ ઠીક નહિ. કદાચ આપના મનમાં હોય કે ચોર-લૂંટારાને પકડીને દંડુ, કારાગૃહમાં નાખું, શણાએ ચઢાવું એટલે દેશ થાળે પડે; પણ એ ભ્રમ છે. દેશને થાળે પાડવાનો ખરો માર્ગ એ છે કે, જે લોકો ખેતી તથા ગોરક્ષાનું કામ કરે એવા છે, એને આપ બીજ તથા ખાવાનું આપો. જે વેપારને યોગ્ય હોય એને મુડી આપો, જે રાજકાજમાં કુશળ હોય એને વેતન (પગાર) તથા પેટિયું આપો. આમ બધા માણસો પોતપોતાને કામે લાગી જશે, એટલે પછી કોઈ કોઈને પીડશે નહિ, રાજ્યની ઉપજ વધશે, પ્રજા નિષ્કંટક તથા પીડામુક્ત બનીને મોજ કરશે ને ધરખાર ઉઘાડાં મૂકીને છોકરાંને નચાવતી કક્ષોલ કરશે.’

પુરોહિતનો ઉપદેશ રાજાને ગળે ઉતર્યો અને એણે તરતજ તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરવા માંડ્યો. આથી દેશમાં સુખશાન્તિ ફેલાયાં; એટલે એણે વળી પાછી યજ્ઞની વાત પુરોહિત આગળ કરી. પુરોહિતે કહ્યું કે ‘ભલે હવે નગરમાં તથા જનપદમાં જે મોટા મોટા ક્ષત્રિયો, અમાત્યો, સલાસદો, બ્રાહ્મણો તથા વણિકપુત્રો હોય તે બધાને કહેવરાવો કે, મારે મહાયજ્ઞ કરવો છે તેની મને અનુજ્ઞા (રજા) આપો.’

રાજાએ આમ પ્રજાની સંમતિ માગી અને પ્રજાએ તે આપી, એટલે યજ્ઞનો સમારંભ થયો; પણ એમાં એક પણ પ્રાણીની હિંસા ન થઈ. યજ્ઞસ્તંભ કરવા એકે ઝાડ છેદવું ન પડ્યું અને આસન કરવા દર્ભ લણવાપણુંય નહોતું. કામ કરવાવાળા નોકર-ચાકર ઉપર ન દંડા ઉગામવા પડ્યા, ન એને ડારા દેવા પડ્યા, ન એને આંસુ સારવાં પડ્યાં. જેણે ઇચ્છ્યું એણે કામ કર્યું, જેણે ન ઇચ્છ્યું એણે ન કર્યું, જેને જે ગમ્યું તે તેણે કર્યું. ન ગમ્યું તે ન કર્યું. ઘી, તેલ, માખણ, દહીં, મધ, સાકર આદિથી યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ.

રાજા ઉપર પ્રજાનો પ્રેમ હતો, એટલે રાજાનો ઉત્સાહ જોઈને પ્રજાને શ્રાવણ થયું. પ્રજાના મુખીઓએ પુષ્કળ ધન ભેળું કરીને રાજાને ચરણે ધર્યું. રાજા કહે—

‘સામાન્ય કરથી ઉપજેલું મારી પાસે ખર્યું ન ખૂટે એટલું ધન છે, આ ધન તમે પાછું લઈ જાઓ અને અહીંથી બીજું વધારે ધન પણ લઈ જાઓ.’

મુખીઓએ વિચાર્યું કે ‘આ નોખું કાઢેલું ધન પાછું આપણા ઘરમાં તો ન ધાલવું. રાજા યજ્ઞ કરે છે તો આપણે અનુયજ્ઞ કરીએ.’

એમ કરીને તેઓએ જ્ઞાનશાળા સ્થાપીને એ ધન વાવ્યું.”

કૃટદંતે પૂછ્યું “હે ગૌતમ! આ યજ્ઞ કરતાં ઓછો અધરો હોય, ઓછા આરંભવાળો હોય, પરંતુ એના કરતાં વિશેષ ફળદાયક હોય એવો યજ્ઞ છે કે?”

બુદ્ધે કહે કે “હા, છે. સુશીલ તથા જ્ઞાની વિશ્વસેવક ત્યાગીને નિત્યદાન અપાય એ આ યજ્ઞ કરતાંયે ચઢી જાય.”

કૃટદંત—“રાજાના યજ્ઞ કરતાં અને નિત્યદાન કરતાંય ઓછો ત્રાસદાયક તથા વિશેષ મુશ્કેલી યજ્ઞ છે કે?”

શુદ્ધ—‘છે, એવા વિશ્વસેવકાને અર્થે વિહાર (આશ્રમ) અર્પણ કરવા એ યજ્ઞ એક એયને ટપી જાય.’

કૂટદંત—‘આ ત્રણેથી ચઢે એવો કોઈ યજ્ઞ છે કે ?’

શુદ્ધ—‘હા, માણસ હિંસા, ચોરી કે અનાચાર ન કરે, ખોટું ન બોલે, માદક વસ્તુ ન સેવે, ધર્મ જાણે અને પાળે એ યજ્ઞ યજ્ઞમાત્રમાં શ્રેષ્ઠ છે.’

(‘દીધનિકાય ૫, કૂટદંત સુત’ માંથી. અનુવાદક-શ્રી. દેસાઈ વાલજી ગોવિંદજી)

૨-સહનશીલતાવિષે ઉપદેશ

શુદ્ધે કહ્યું—“લિક્ષુઓ! સામો માણસ તમને કાંઈક કહે તેમાં પાંચ કાટિ છે: ૧-કાળે કહે અથવા: અકાળે, ૨-સાચું કહે અથવા ખોટું, ૩-કોમળ વાણી કહે અથવા કઠોર, ૪-કામનું કહે અથવા: નકામું, ૫-મિત્રભાવે કહે અથવા દ્વેષપૂર્વક. આમાંથી કોઈ પણ રીતે સામો માણસ બોલે, તોપણ તમારું ચિત્ત વકરે નહિ, તમારી જીભ કુવાક્ય ઉચ્ચારે નહિ અને તમે દ્વેષરહિત પ્રાણીમાત્રના અનુકંપાવાન હિતેષ્ઠ મિત્ર થઈને વિચરો, સામા માણસને તમારા પ્રેમથી નવરાવી મૂકો અને તેનાથી આરંભીને આખા જગતને વૈરમુક્ત તથા અભયદાતા એવા તમારા વિપુલ, અપ્રમાણ (અનંત) પ્રેમના પાશથી બાંધી લો—આ તમારે શીખવાનું છે.

“એ કેના જેવું છે કે, કોઈ પુરુષ કોદાળા અને ટોપલી લઈને આવે અને કહે કે ‘હું આ મહાપૃથ્વીને અપૃથ્વી કરીશ.’ એમ કહીને જ્યાં ત્યાં ખોદે, માટી જ્યાં ત્યાં નાખે ને ધારે કે પૃથ્વીનો નાશ થતો જાય છે; પણ એમ પૃથ્વીનો નાશ થાય ખરો કે ?”

લિક્ષુઓ—“ના ભગવન! કારણ કે આ પૃથ્વી ગંભીર અને અપ્રમેય છે. માણસ ખોદી ખોદીને થાકે, કાંઈ જાય, પણ પૃથ્વી અપૃથ્વી ન થાય.”

શુદ્ધ—“એજ પ્રમાણે લિક્ષુઓ! સામો માણસ ગમે તેમ બોલે-ચાલે, તોપણ તમારે પૃથ્વી જેટલી હામા રાખવી. પૃથ્વી જેમ સર્વસહા છે, તેમ તમારે સર્વ આધાત સહન કરવા. એટલે એનું તમારા ઉપર કાંઈ ચાલશે નહિ.

વળી એ કેના જેવું છે, કે કોઈ પુરુષ લાખ કે હજાર, ગણી કે મજાક લઈને આવે અને કહે કે ‘હું આકાશ ઉપર ચિત્ર આજેખીશ.’ પણ તે આકાશને ચીતરી શકે ખરો કે ?”

લિક્ષુઓ—“ના ભગવન! કારણ કે માણસ થાકે, પણ આકાશ ઉપર ચિત્ર ચીતરવું શક્ય નથી.”

શુદ્ધ—“એજ પ્રમાણે લિક્ષુઓ! સામો માણસ ગમે તે કરે, તોપણ તમારે આકાશ જેવું-શત્રુ-મિત્ર બધાય સમાઈ જાય એવું-વિશાળ હૃદય રાખવું, એટલે તમે જીત્યાજી છો.

વળી એ કેના જેવું છે કે કોઈ પુરુષ સળગતું તણખલું લઈને આવે અને કહે કે ‘હું આ સળગતા તણખલાવડે ગંગા નદીને આગ લગાડીશ ને બાળી મૂકીશ.’ પણ તે ગંગાને દહાડી શકે ખરો કે ?”

લિક્ષુઓ—“ના ભગવન! કારણ કે માણસ કાંઈ જાય પણ સાગરગંભીર ગંગાનદીને તો ઉત્તી આંચેય ન આવે.”

શુદ્ધ—“એજ પ્રમાણે લિક્ષુઓ! સામો માણસ ગમે તે કરે, પણ તમારે ગંગા જેવા ગંભીર બની ખોટું પેટ રાખી ઘુંટડા પી જવા. પછી સામા માણસનું શું દેન છે કે તમારો વાળેય વાંકો કરે ?

એવડા હાથાવાળા કરવતવડે, લિક્ષુઓ! ચોરો તમારાં અંગે અંગ કાપે, છતાં પણ જો તમારા મનમાં રોષ આવે તો તમે મારા શિષ્ય નહિ. એવે પ્રસંગે પણ તમને પીડનાર ઉપર પ્રેમ રાખતાં તમારે શીખવાનું છે. આ કરવતનું દષ્ટાંત તમે વારંવાર વિચારજો, એમાં તમારું સનાતન હિત તથા સુખ છે.”

(‘મન્વિઝમનિકાય ૩-૧ કકચૂપમસુત’ માંથી. અનુવાદક-શ્રી. દેસાઈ વાલજી ગોવિંદજી)

[તા. ૧-૧-૧૯૨૮ ના ‘નવજીવન’માંથી]

૯૧—શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં !

શુદ્ધિ હી કે હેત અને ભારત મેં ચાર ધામ, શુદ્ધિ હી કે હેત જપ તપ સવ ધ્યાતે હૈં;
શુદ્ધિ હી કે હેત પ્રભુ ધારત મનુજ તન, શુદ્ધિ હી કે હેત સખ તીરથ કો જાતે હૈં.
શુદ્ધિ હી કે હેત ચરણામૃત કરત પાન, શુદ્ધિ હી કે પ્રત ધારિ નર મુક્તિ પાતે હૈં;
ઐતે હૂં પૈ ભઈ બુદ્ધિ વિપરીતિ હિંદુઓં કી, હિંદૂ કહાતે પર શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં. ૧

* * * * *

ખાતે બેર 'રામ' જૂઠે—શવરી કિરાતિન કે, પતિત નિષાદ હૂં કો હિય સોં લગાતે હૈં;
ગણિકા, અન્નમિલ, બધિક, વ્યાધ, શ્વપચાદિ, ભૂલિ હૂં સો રામ કહી શુભ ગતિ પાતે હૈં.
ઋષિવર કણુવ ગયે જો મિશ્ર દેશ માહિ, યવન સહસ્ર દશ શુદ્ધ કરિ લાતે હૈં;
ઐતે હૂં પૈ ભઈ બુદ્ધિ વિપરીતિ હિંદુઓં કી, હિંદૂ તો કહાતે પર શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં. ૨

* * * * *

કોન ઉચ્ચ કુલ મેં બશષ્ટિ જન્મ લીન્હોં 'રામ', વ્યાસ, સૂત, નારદ કહાં કે ગોત લાતે હૈં;
વિદુર, પરાશર કી નીચ યોનિ જાને જગ, બાલમીક કરની સભી પુરાન ગાતે હૈં.
નાભા, રૈદાસ, સેન, સધન કસાઇ આદિ, શુદ્ધિ હી કે પથ ચલિ સંત પદ પાતે હૈં;
ઐતે હૂં પૈ ભઈ બુદ્ધિ વિપરીતિ હિંદુઓં કી, હિંદૂ તો કહાતે પર શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં. ૩

* * * * *

રાજ કીન્હોં ભારત મેં કછુ કાલ 'ત્રીક' જાતિ, શાસન કે આસન મેં હિંદૂ બનિ જાતે હૈં;
આઈ 'શક' જાતિ એક રસિયા સોં માલવા મેં, જ કો વંશ શાકા શાલિવાહન કહાતે હૈં.
શુદ્ધ કલહંસ 'હૂણુ' જાતિ સોં બને હૈં 'રામ', 'મિશ્ર' કે તો બ્રાહ્મણ મેં મિશ્રજી કહાતે હૈં;
ઐતે હૂં પૈ ભઈ બુદ્ધિ વિપરીતિ હિંદુઓં કી, હિંદૂ તો કહાતે પર શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં. ૪

* * * * *

નાનક ગુરુ ગોવિંદ કેતેહૂં મુસલમાન કો, શુદ્ધિ કરિ આપને મેં પ્રેમ સોં મિલાતે હૈં;
સ્વામી રામાનંદ શિષ્ય અવધપુરી મેં જય, યવનોં કી શુદ્ધિ 'રામ' મંત્ર સોં કરાતે હૈં.
કાટવા કે બાબા જગજીવન કી ગદી માહિ, મુસલિમ ચલે વહાં અધિક લખાતે હૈં;
ઐતે હૂં પૈ ભઈ બુદ્ધિ વિપરીતિ હિંદુઓં કી, હિંદૂ તો કહાતે પર શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં. ૫

* * * * *

શાક્ય દ્વીપ-વાસી અહિ-પૂજક 'મગી' કી જાતિ, શુદ્ધિ હો કે આપને કો બ્રાહ્મણ બતાતે હૈં;
ગૂજર, અમીર, જટ પતિત વિદેશી રામ, શુદ્ધ હી સોં શુદ્ધ રાજપૂત પદ પાતે હૈં.
સાધુ 'જલ' શુદ્ધ કીન્હોં લાખ હૂં મુસલમાન કો, વોહી 'વિશ્વનાથ' વૈશ્ય અધિક લખાતે હૈં;
ઐતે હૂં પૈ ભઈ બુદ્ધિ વિપરીતિ હિંદુઓં કી, હિંદૂ તો કહાતે પર શુદ્ધિ સોં ધિનાતે હૈં. ૬

* * * * *

(‘વિશ્વમિત્ર’ ના દીપાવલિ અંકમાં લેખક—હાકુર રામહર્ષસિંહ—કટાંવાં)

૯૨-યુજન સેન્ડો

ભીમસેન અને હકયુલિસ

વજ્રકાય ભીમસેને આળવયમાં અને મહાભારત યુદ્ધમાં કરેલાં શરીરબળનાં પરાક્રમોથી જગત આજે દિંગમૂઠ થાય છે. યૂરોપવાસીઓ એમના પૌરાણિક ભીમસેન હકયુલિસના અદ્ભુત બળની વાતો વાંચી અશ્રદ્ધાના ઉદ્ગાર કાઢે છે કે ‘માણસમાં આવું બળ ના હોય.’ એક વખત લોકો એમ માનતા કે, એ મહાપરાક્રમે તો કવિની ફલદ્રૂપ કલ્પનાના તરંગ છે, અતિશયોક્તિમાત્ર છે; પણ જ્યારે વીસમી સદીમાંયે જગતને ભીમસેન અને હકયુલિસ સાંપડ્યા, ત્યારે માનવીઓનો ભ્રમ ભાંગી ગયો. જેના વિકસેલા શરીર ઉપર, સ્નાયુ-ગદ્દાના લબ્ધ સૌંદર્ય ઉપર અને વજ્રકાયની મહાશક્તિ ઉપર સારી દુનિયાવારી જતી, એવા ગર્ધ કાલેજ અનંત વિરામ પામેલા યૂરોપી ભીમસેન-યુજન સેન્ડોનો પરિચય હિંદી યુવકોને પ્રેરણાદાયી થઈ પડશે.

સેન્ડોએ શરીર કેમ ખીલવ્યું ?

બરાબર ૫૬ વર્ષ પહેલાં જર્મનિના કનીગ્સબર્ગ ગામમાં કેઈ જર્મન મજૂરની રશીઅન સ્ત્રીએ દુનિયાને ચરણે એક બાળક ધર્યો. એનું નામ યુજન પાડ્યું. સેન્ડો એ તો કુટુંબની અટક છે, માબાપની ગરીબીને ફેડવા એને દશ વરસની આળવયથી જૂદે જૂદે ગામે વેપારીઓને ત્યાં વણેતરાં ઉઠાવવાં પડતાં. સાધારણ શરીર-સંપત્તિવાળા માબાપના એ છોકરાની કાયા છેકળ નબળી હતી. એનો બાપ તો એને ‘નિર્માત્યદાસ’ નો શિરપાવ પહેરાવતો; છતાં એની વૃત્તિઓ બંડખોર ને ઉછાંછળી તો હતીજ. વેપારીઓ એની ધીંગામસ્તીથી કંટાળી દુકાનેથી કાઢી મૂકતા. ૧૧ વર્ષની ઉંમરે માબાપ સાથે કમાણીમાટે તે રોમ ગયો. રોમન કલાધરોની છીણીમાંથી ઉપજતાં સ્નાયુબદ્ધ આરસ-બાવલાં જોઇ, એને ઉમળકો આવતો કે ‘હું ક્યારે આવો થાઉં ?’ સતત મજૂરી સાથે એણે શરીરશાસ્ત્રનો અભ્યાસ અને વ્યાયામ આદરી દીધો. ઘોડેસ્વારી, દોડ, તોફાન વગેરેથી શરીર કસીને તેણે વજન ઉઠાવવાના ખેલ શરૂ કર્યા. શાસ્ત્રીય રીતે સ્નાયુઅભિવ્યક્તિ(મસલ્સ)ને વિકસાવી લોકોને તે બતાવવા લાગ્યો. એ સમય એવો હતો કે, જાહેરમાં સાથળ કે શરીરનું ઢાંકણું અંગ બતાવવું એ ગુન્હો લેખાતો; છતાં યુજનના સ્નાયુ-સૌંદર્ય ઉપર તો લોકો મુગ્ધ થતા ચાલ્યા. રોમના મૂર્તિકારોએ એના વિકસેલા શરીરને મૂર્તિવિધાનનો આદર્શ બનાવ્યું. ફક્ત સ્નાયુવાળી એની આખી કાયાને ખુલ્લી રખાવી, ડૉક્ટરો વિદ્યાર્થીઓને શરીરશાસ્ત્રના પાઠ આપવા લાગ્યા. એનાં માબાપને એ ન રૂચ્યું અને જુવાન યુજન, શિષ્ય તરીકે મુંડાવા માટે પાદરીને સુમ્રત થયો. યુજને બંડ કયું, એટલે માબાપે ઘરમાંથી રૂખસદ આપી. શરીરને વધુ ખીલવવા એણે સરકસમાં નોકરી સ્વીકારી.

યુજનના ખિસ્સામાંથી એક વાર પૈસા ખૂટ્યા, તુરત યુક્તિ શોધી. સરકસનું એક લોખંડી પાંજરું એણે બજારમાં ઉભું કર્યું. પાંજરામાં લોકો સિલ્કા નાખે તો સળીઆ તોડીને તે લઈ લેવાની યુજને શરત કરી. પાંજરામાં હજારો રૂપિયા આવી પડ્યા. પાંજરું તોડી યુજને તે રૂપિયા ખિસ્સામાં માર્યા. પોલીસે એને પ્રથમ તો ગિરફતાર કર્યો, પણ પછી છોડી દીધો.

સેમ્સનની સામે

રોમમાં યુજનને લંડનનો એક કલાકાર મળ્યો. ૨૦ વર્ષના નવજુવાનના પુલ્કિત ફાટફાટ થતા સ્નાયુઓ જોઇ તે મોહી પડ્યો અને તેને લંડનલઇ ગયો. એ વખતે ત્યાં ‘સેમ્સન’ નામધારી મહામહા અગ્રેજોને પોતાના શરીરબળથી છક કરતો. શનિવારનો એનો પહેલોજ ખેલ સંગીત-શાળામાં હતો. યુજન પહોંચ્યો. સેમ્સને પ્રેક્ષકોને આહવાન દીધું: “આ મારા શિષ્ય સાર્ધકલોમ્સની સાથે બળની બરાબરી કરનારને ૧૦૦ પાઉન્ડ અને મારી સામે ઉતરનારને ૧૦૦૦ પાઉન્ડનું ધનિમ! છે કોઇની તાકાત ?” સેમ્સન ત્યારે દુનિયાનો સૌથી બલવાન પુરુષ લેખાતો.

પ્રેક્ષકોની ગેજેરી ઉપરથી એક સાધારણ કદનો સ્થામવણે જુવાનીઓ મલપતી ચાલે નીચે ઉતર્યો. બાવી વિજયની આગાહીમાં તેના હોઠ મલકતા હતા. એણે સેમ્સનના શિષ્ય સામે ઉતરવાનું અસ્વીકાર ઝીંપી લીધું. સંધ્યાકાળના ભૂરા પોશાક નીચે નાજુક દેખાતા એના દેહને જોઇ

પ્રેક્ષકો ખડખડાટ હસી પડ્યા. સેમ્સને તેને પાછા વળવા શિખામણ આપી. તિરસ્કારયુક્ત હાસ્યથી યુજને કહ્યું:—‘હું ઠેઠ રોમથી તમારી તાકાત માપવા આવ્યો છું.’ પ્રેક્ષકો એની દયા ખાવા લાગ્યા.

સાઈકલોપ્સની સામે રંગભૂમિ ઉપર યુજન ખડો થયો. એનાજ શબ્દોમાં હરિકાષ્ઠનું વર્ણન આ રહ્યું—‘સાઈકલોપ્સે બન્ને હાથમાં ત્રણ ત્રણ મણનું વજન ઉંચકી માથા ઉપર ફેરવ્યું. મેં પણ એ કરી બતાવ્યું. એણે સાત મણનો સળીઓ જમીન ઉપરથી ઉંચકી માથે મૂક્યો. ઘણી સહેલાઈથી હું એમાં સફળ થયો. એણે એક છેડેથી છ મણનું મુદ્દગળ પકડી હાથ લાંબાવી રાખ્યો, પછી નીચા વળી બીજું ત્રણ મણનું લઈ બીજા હાથમાં એવીજ રીતે રાખ્યું. છેલ્લે એણે ૧૩ મણના પથ્થરના કડામાં ટચલી આંગળી ભેળવી આખો પથ્થર ચાર તરફ ઉંચો કર્યો; જ્યારે મેં તો છ તરફ ઉંચો કરી દીધો. ત્રણ ત્રણ વાર અમે બધા અખતરા કર્યા અને ૧૦૦ પૌંડ મારા ખિસ્સામાં પડ્યા.’

યુજન સેન્ડોનો દિગ્વિજય

પુરતજ સેમ્સનને પોતાને યુજને આહ્વાન દીધું: “મારે તમારા હજાર પાઉંડ પણ જીતી લેવા છે.” સેમ્સન ચમ ખાધ ગયો. આવતો શનિવાર મુકરર થયો. લંડનની શેરીએ શેરીએ વાતો થતી કે ‘છોકરો અદ્ભુત લાગે છે!’ શનિવારે રંગભૂમિની ગેલેરીઓ પ્રેક્ષકોથી ઉભરાતી હતી. સેમ્સન યુજનને આંખથી માપતો સ્વસ્થ ઉભો હતો. વિજયની એને ખાત્રી હતી. લોકો યુજનવિષે શંકા-શીલ હતા. બેન્ડ-પડધમ વાગ્યાં ને સેમ્સને લોહાનો જડો સળીઓ લઈ કાંડાં, નળા ને ગરદન ઉપર બેવડો વાળી દીધો. યુજને એવોજ બીજો સળીઓ ઉઠાવ્યો, પ્રેક્ષકોના શ્વાસ ફંધાવા લાગ્યા. સમસમાકાર શાંતિમાં યુજનના નળા ઉપર સળીઓ નિમિષમાત્રમાં બેવડાઈ ગયો. એવીજ રીતે કાંડા ને ગરદન ઉપર—એ પછી સેમ્સનની પેઢે યુજને છાતીના જોરથી તારનું દોરડું તોડ્યું અને આવડાના મસલને ફૂલાવી લોહાની સાંકળ લાગી. યુજને બીજા નવા પ્રયોગો બતાવ્યા. હાથે સાંકળો ખાંધી ૩૦૦ પાઉંડનું ડમ્પબેલ ઉંચક્યું અને સાથે સાથે સાંકળોના ભુક્કા ઉડાવી દીધા. યુજનનો એ દિગ્વિજય હતો. યૂરોપનો સૌથી બળવાન મદલ એની આગળ નીચી મુંડીએ ઉભો રહ્યો. લંડન એની પાછળ થેલું બન્યું, ઇંગ્લેન્ડે એણે પોતાનું કાયમી વતન બનાવ્યું.

હકર્ચુલિસની પદવી

ઇંગ્લેન્ડને માનવશરીરનો મહિમા બતાવી, યુજને ખંડ ઉપર મુસાફરી આદરી. જર્મની, ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રિયા, સ્વીડન, રશિયા, ટર્કી—બધેજ એણે વિજયનો ડોકો વગાડ્યો. એના મસલોને—સ્નાયુમં-થિઓને જેવા યૂરોપનાં લોકો તૂટી પડતા. વીસમી સદીનો તે હકર્ચુલિસ કહેવાવા લાગ્યો. ૩૦ વર્ષની ઉંમરે દુનિયાના સૌથી બળવાન માણસ તરીકે યુજન સેન્ડોની ખ્યાતિ દિગંતમાં પ્રસરી ગઈ.

અમેરિકામાં

અખંડ કીર્તિને વરી તે અમેરિકા ગયો. બોસ્ટન, ચિકાગો, ન્યૂયૉર્ક, ફિલાડેલ્ફીઆ—બધેજ એનાં અપૂર્વ સન્માન થયાં. એને જેવા માટે, એના મસલને હાથ લગાડી દાખવા માટે અમેરિકાનાં નરનારીઓ હજારો ડોલરની કુરબાની કરવા લાગ્યાં.

સિંહ સાથે લડાઈ

પણ એનું ભવ્ય, તાજપોષી પરાક્રમ તો સાનક્રાન્સિસ્કોમાં લોકોએ દીધું. જૂન નામના પશુપાલકે સિંહ અને રીંછની લડાઈ ગોઠવી. ઉંચા પિંજરામાં સિંહને પૂર્યો હતો. રીંછને તેમાં દાખલ કરવાની તૈયારી થઈ, પણ પોલિસે અને દયાળુ લોકોએ કૂર અખતરો બંધ રાખ્યો. પ્રેક્ષકોના આશ્ચર્ય વચ્ચે સેન્ડોના મિત્ર ઝિગફ્રેડે જાહેર કર્યું કે ‘સેન્ડો સિંહ સામે પાંજરામાં ઉતરવા તૈયાર છે.’

પોલિસને સમજાવી આ અદ્ભુત યુદ્ધની અનુમતિ લેવામાં આવી. ઝિગફ્રેડ પોતે એનું વર્ણન આ પ્રમાણે આપે છે—‘મર્કિટ સ્ટ્રીટમાં અમે સર્કસનો જંગી તંજુ ઉભો કર્યો. વચ્ચે—વચ્ચે ઉંચા સળીઆનું ગોળ પાંજરું રચ્યું, અને ગામમાં દંદેરો પીટાવ્યો કે, આવતી કાલે યુજન સેન્ડો સિંહ સાથે કુસ્તી ખેલનાર છે. આગલી સાંજે પશુઓનો રોજીદો તાલીમ—માસ્તર સિંહને તપાસવા પાંજરામાં ગયો તેવોજ સિંહે તેને ચીરી નાખ્યો. છાપાંઓએ વાયુવેગે આ

ખબર ફેલાવ્યા. એકસામટી ૧૫૦૦૦ ટિકીટો ખપી ગઇ. ખૂબ ખેતાના સિંહને લઇ અમારૂં તંબુ આગળ આવ્યો. સિંહને અમારા જંગી પાંજરામાં દાખલ કરતાં તે ડટકી મર્યો ને બખર તરફ ત્રાડ દેતો નાહો. હિંમતવાન માણસો લાડી, રિવાલ્વર, તલવાર, બટ્ક લઇને આડા ફર્યા. અધ્યયોગમાં સિંહ ડબ્બકાર કરતો ઉભો રહ્યો. સેડો, સાંજે ફરીને મુકામે આવતો હતો. અચાનકજ તે તંબુ તરફ વળ્યો. ગભરાયેલા લોકો તરફ હાસ્ય કરતો તે ચોકમાં સિંહની સામે દોડ્યો. સિંહ તરખ મારે તે પહેલાં તો તેણે એની ગળત્રી પકડી, ખીળ હાથે પૂછડી ખેંચી, ગાંસડીની પેઠે હસડીને પાંજરામાં પૂરી દીધો.

રાત્રે જાહેર પ્રજા સમક્ષ સિંહ સાથે દ્રંદ થવાનું હતું. તંબુમાં મેદની માતી નહોતી. ઉંચા પાંજરામાં સિંહ ફાળ બરતો આંટા મારતો હતો. સેડો મક્કમ પગલે, છાતી કાઢીને પાંજરામાં દાખલ થયો. પ્રેક્ષકો બચમાં ને આશ્ચર્યમાં જડ બની શાંત બેસી રહ્યા. સિંહ યુજન સામે તાકીને જોઇ રહ્યો, કેદ કરનારને ઓળખ્યો અને ‘મીયાંની મીની’ જેવો ‘સોજો’ થઇ, માથું નીચું નમાવી ઉભો રહ્યો—ન હાલે કે ન ઉંચું જુએ. સેન્ડોએ તેની પૂછડી પકડી અને પાછે પગે પાંજરામાં બે ચક્કર લેવરાવ્યાં.

પ્રેક્ષકોએ આનંદમાં ચીસાચીસ કરી મૂકી. કોઈ કહે કે, આ તો જાદુગીરી છે.

સેડો જેવો પાંજરા બહાર આવ્યો તેવોજ સિંહ હુકાર કરી ઉંચા ઉંચા ફૂદકા મારવા લાગ્યો. લોકોના અવાજથી તે ઉશ્કેરાયો અને પિંજરાના સળીઆ પર રાક્ષસી જોરથી પંખ અફાળવા લાગ્યો. બધા પ્રેક્ષકો જોતજોતામાં તંબુની બહાર નાસી ગયા.

રાષ્ટ્રવીર

ઇંગ્લેંડમાં રહી સેન્ડોએ વ્યાયામનો એટલો ફેલાવો કર્યો કે એની ગણતરી રાષ્ટ્રવીરમાં થવા લાગી. એક બાબુ નવા નવા હુન્નર-ઉદ્યોગમાં માથાં મારી એણે હજારો પાઉંડ પેદા કર્યાં ને બીજી બાબુએ પૈસો છૂટે હાથે શરીરકેળવણીની સંસ્થાઓમાં વેર્યો. મહાયુદ્ધને વખતે ઇંગ્લેંડના નબળા નબળા પુરુષોને વીણી, એણે તેમને લોખંડી સૈનિકો બનાવી દીધા. વ્યાયામ ઉપર પુસ્તકો રચી એના ઘેર ઘેર પ્રચાર કર્યો. સેડોનું નામ અને સેડોની કસરતો પાંચ વરસનાં બાળકોથી ૬૦ વર્ષના વૃદ્ધોને પરિચિત વિષય બન્યાં. આજે એનાં ‘સ્પ્રીંગ-ગ્રીપ-ડાઇવેલ્સ’ આખી દુનિયાનાં વ્યાયામ-શોખીન નરનારીઓ વાપરે છે, ઇંગ્લેંડના રાજથી તે રક્ષણતા બિખારી સુધીની પંક્તિના માણસને એણે કસરતની લગની લગાડી. એનાજ સમયમાં યુરોપ અને અમેરિકામાં રોલેન્ડો, માર્ક હના, સુલિવાન, લીલિયન રસેલ, સીજમંડ, એકપાર્ટ જેવા સેડોથી પણ વધુ બળવાન મલ્લ થઇ ગયા છે; છતાં એકલા સેડોનું નામ શરીરબળના આદર્શ સાથે જોડાઇ ગયું છે. એનું એકજ કારણ એ છે કે, એણે સારી દુનિયાને એ શાસ્ત્રનો સંદેશ પહોંચાડ્યો અને સેડો પોતે તો એના બળ કરતાંએ ઉપસતા સુધદ દડા જેવા સુંદર સ્નાયુઓથીજ વખણાતો. એના શરીરનાં દર્શન કરવાં એ પણ એક લલાવો હતો. એનામાં વિનય અને ઉદારતા છલોછલ બર્યાં હતાં. પોતાના કોઇ પણ શત્રુ ઉપર વેર લેવા એ અમિત બળનો ઉપયોગ કદીજ ન કરતો. ઇંગ્લેંડમાં એક વાર એવો પ્રસંગ આવેલો. સેડોની સ્ત્રી સામે હોટલમાં એક બદમાશ નેત્રપલ્લવી કરતો બેઠો હતો. સેડોએ એને વાર્યો, છતાં પેલો ન માન્યો, ત્યારે સેડોએ ગરદન પકડી તેને બહાર કાઢવા મહેનત કરી. પેલો મદિરા-વિહારમાં હતો, એટલે ટેબલને વળગી રહ્યો. સેડોએ તેને ટેબલસહિત ઉંચકી નીચે શેરીમાં ફેંકી દીધો. કોઇ કોઇ વાર માણસોને રમુજ આપવા સેડો જખખર ઘોડાને ઉંચકી રંગભૂમિ ઉપર પીઆનોના અવાજ સાથે નૃત્ય કરતો. જેના ઉપર એના રોષ ઉતરતો, તેજ માણસ સાંજે એના ટેબલ ઉપર મિજમાન બનતો. એટલું તેનું હૃદય માયાળુ હતું. કોઇને મારું લગાડ્યા પછી તુરતજ એને પારાવાર દિલગીરી થતી. આવા લોખંડી માણસને પણ કોઈ અકસ્માતને વખતે કીચડના ખાખોચીઆમાંથી એકલે હાથે મોટર ઉંચકતાં ધોરી નસ ઉપર ઇજ થયેલી. કેટલાંયે વર્ષો પછી ફરી એક વાર સામટા બળની અજમાયશ કરતાં એજ નસ તૂટી અને દુનિયાના વહાલા વ્યાયામ-શાસ્ત્રીનું મરણ નીપજ્યું.

અને હિંદ !

(હૃદમાં પણ એ સેન્ડો, એ રસેલ, એ એકપાર્ટ અને એ ગામાને પોતાના અતુલ શરીરબળ-

શ્રી હંગ કરી દેનાર ભીમસેન જીવતો-જગતો છે. વિલાયતના બજારોમાં આપણા અંગેજ ને પક-
છંદ મસ્ત્ર રામભૂતિનું આહવાન નહોતા ગ્રીલી શક્યા, છતાં એ રામભૂતિનું સ્થાન ક્યાં છે ?
એનામાં વિદ્યા છે, પણ તેને દેશ સમસ્તની બનાવવા એનામાં ધગશ કે તમન્ના નથી. આવા
વ્યાયામશાસ્ત્રીઓના અખ્યાત અચારે હિંદને ગામડે ગામડે સ્થપાશે, ત્યારે હજારો સેંડાઓ અહીં
ઉભરાવા માંડશે, હિંદમાં હજુ એ છુપી શક્તિ અવ્યક્ત રહેલી પડી છે. એને ખીલવવા માટે રાષ્ટ્ર-
ભાવનાવાળો અને સાધનસંપન્ન રામભૂતિ જોઈએ. લક્ષ્મીનંદનો ધારે તો થોડા સ્વાર્થભોગે
હિંદના નવજીવાને એ મહામસ્ત્રની તાલીમ નીચે વળંગ બનાવી શકે.

(“ સૌરાષ્ટ્ર ” તા. ૫-૧૨-૧૯૨૫ ના અંકમાંથી)

૯૩—સાચો મહાપુરુષ કેવો હોય ?

સંઘ-શક્તિ કેવી રીતે ખાલે ?

બ્રિટિશ—જાતિને અપની સેના કે બલ સે ભારતપર અપના આધિપત્ય વિસ્તાર કર રખ્યા હૈ ઔર
યહ કામ ઉસને ભારતવાસિયોં કી ઇચ્છા કે સર્વથા વિરુદ્ધ કિયા હૈ. હાં, યહ ઠીક હૈ; પરંતુ ઇસસે
બી હમેં જો શિક્ષા મિલતી હૈ, ઉસે ભૂલના નહીં ચાહિયે. યહ શિક્ષા યહી હૈ કિ બ્રિટિશ-
જાતિ મેં સંઘબદ્ધ શિક્ષાચાર કી શક્તિ પૂર્ણમાત્રા મેં વિદ્યમાન હૈ; ઔર યહી ઉસકી વિજય કા
કારણ હૈ. યહ શિક્ષાચાર બહુત અંશે મેં એક આધ્યાત્મિક ગુણ હૈ. હમેં બી અપની સ્વતંત્રતા કે
સંગ્રામ મેં ઇસ આધ્યાત્મિક ગુણવિશેષ સે કામ લેના પડેગા. હમેં અપને પ્રતિયોગિયોં કા મુકાબિલા
કરને કે લિયે ઇસ શિક્ષા કે ગ્રહણ કરના હી પડેગા. યદિ હમેં અપને કો તથા અપને દેશ કે સ્વતંત્ર
કરના હૈ, તો ઇસ આધ્યાત્મિક ગુણ શક્તિ કે અપનાના હી પડેગા. તુમ અપને કો એક બહુત
બડી સેના કા સૈનિક સમજો, અપનેકો દેશ કી આધ્યાત્મિક સેના કા સૈનિક સમજો. યાદ રખો કિ
તુમહેં સંઘબદ્ધ હો કર કામ કરના પડેગા. યહ આધ્યાત્મિક ગુણ—યહ સંઘબદ્ધ શિક્ષાચાર હમેં
બહુત કુછ પ્રદાન કર સકતા હૈ. ઇટલિ મેં આજ એક એસા હી પુરુષ પેદા હુઆ હૈ ઔર યહ
હૈ—મુસોલિની. મેં સમજતા હૂં કિ ઉસ મહાપુરુષ કે વિષય મેં બહુત કુછ ગલતફહમિયાં લેઘોં મેં
ફેલી હુઈ હૈ. મેં તુમ નવયુવકોં કે આગે ઇટલી કે ઉસ ભાગ્યવિધાતા કી ચર્ચા ઇસી લિયે કરતા
હૂં, કયોંકિ યહ બી એક નવયુવક હૈ ઔર ઉસને ઇટલી કી કાયા પલટ દી હૈ. કુછ વર્ષ પહેલે
ઉસને અપને સાથિયોં કે સાથ અપને દેશ કે શાસન કા સૂત્ર અપને હાથ મેં લિયા થા ઔર
ઈન્હીં કઇ વર્ષોં મેં ઉસને અપને દેશવાસિયોં મેં એકદમ નવીન જીવન ભરકર આશ્ચર્યજનક
પરિવર્તન કર દિયા હૈ. ઉસકી ઇસ સફલતા કા રહસ્ય યહી સંઘબદ્ધ શિક્ષાચાર કી શિક્ષા હૈ. મુસોલિની ને
જો કાર્ય આરંભ કિયા હૈ ઉસકા એક અંગ દેશ કે ભાવી સ્તંભો યાની બચ્ચોં કે કલ્યાણ સે
સંબંધ રખતા હૈ. સંતાનોત્પાદન ઔર બાલકોં કે રક્ષણવેક્ષણ કા બી ઉત્તમ પ્રબંધ કિયા ગયા
હૈ. મુસોલિની કે કાર્ય કા દ્વિતી ભાગ સર્વ—સાધારણ કે સ્વાસ્થ્ય કી ઉન્નતિ કે સંબંધ મેં હૈ.
ઇટલીવાલોં કે ઘર—દ્વાર કી સફાઈ દેખને યોગ્ય હૈ. મુસોલિની કે સંગઠનકાર્ય કાતીસસ વિભાગ દેશ કે
બચ્ચોં ઔર યુવકોં કે હજ-પુજ, બલશાહી ઔર શુદ્ધ આચરણ-યુક્ત બનાવે સે સંબંધ રખતા હૈ.
હમારે ભારત મેં નવજાત શિશુઓં કી ઔર બહુતહી કમ ધ્યાન દિયા જાતા હૈ ઔર ઉનકે રક્ષણ-
વેક્ષણ ઔર શિક્ષણ કી સર્વથા ઉપેક્ષા કી જાતી હૈ. યહાં કી બાલ-મૃત્યુ સમસ્ત સભ્ય દેશોં કી
અપેક્ષા અધિક હૈ. હમ ભોગ શ્રીકૃષ્ણ કે પ્રતિ—બાલક શ્રીકૃષ્ણ કે પ્રતિ કિતની શ્રદ્ધા, આદર ઔર
ભક્તિ રખતે હૈ; પરંતુ અપને દેશ કે શ્રીકૃષ્ણ-સ્વરૂપ બાલકોં કી ઔર હમ આંખ ઉઠાકર બી
નહીં દેખતે. ક્યા હમારે લિયે યહ ઉચિત નહીં હૈ, કિ હમ ઇન બચ્ચોં કે કલ્યાણ કે લિયે એટલા

કરે-કિન્નકી ઉન્નતિ કે લિયે યત્ન કરે ? જૈસે નાટકોં ઓર ખાયસ્કોપોં કા તમાશા દિખાના ઇટલી મેં નાભયજ સમજા જાતા હૈ ઓર ઇસકે લિયે વહાં કાનૂનન મના હી કર દી ગયી હૈ, જિનસે-ખાલક એવં નવયુવક દર્શકોં કા આચરણ ખિગડ સકતા હૈ. કૃષિ-સંખ્યા ખાતોં કી બી ઇટલી મેં યથેષ્ટ ઉન્નતિ હુધ ઓર હો રહી હૈ. વહાં કે નિવાસિયોં કે લિયે યે હિતકર કાર્ય કેવલ સંધ-શક્તિ કે દ્વારા સંચાલિત હો રહે હૈ. ઇસીસે હે નવયુવકો ! મેં તુમ્હેં સંધખલ્લ શિષ્ટાચાર કી શિક્ષા ગ્રહણ કરને કે લિયે કહ રહા હું. મેં તુમ્હેં ખાલ સંધ-શક્તિ-યુક્ત શિષ્ટાચાર કે લિયે નહીં કહતા. મેં ઉસ ઉચ્ચતમ સ્તર કી સંધ-શક્તિ ઓર શિષ્ટાચાર કી ખાત કહતા હું, જિસસે તુમ આધ્યાત્મિક કલ્યાણ કર સકતે હો.

સંધખલ્લ હોને ઓર સંધશક્તિ બદાને કી જડ શિષ્ટાચાર ઓર ચરિત્ર-સુધાર મેં હૈ; અતએવ તુમ્હેં અપને ચરિત્ર કા સુધાર હી સર્વ-પ્રથમ આવશ્યક હૈ. જખ હમ અપના-અપના ચરિત્ર સુધાર લેગે, તબી હમ ભારત કે નવીન ભારત બનાને કી શક્તિ અર્જન કરને મેં સમર્થ હોગે.

(“હિંદુપંચ”ના એક અંકમાંથી. લેખક-સાધુ ટી. એલ. વાસ્વાની.)

૯૪-સદ્ગત સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી કી અતીત સ્મૃતિયાં⁺

‘x x x x પરંતુ મેરે વિચાર મેં મેરા નિકૃષ્ટ પતન ઉસ સમય હુઆ, જખ કિ એક ખાસ માનવપ્રકૃતિ કી દુર્બળતા કે કારણ કામ-પ્રવૃત્તિયોં ને મુઝે પરાજિત કર દિયા x x x x !’

શુદ્ધ એવં પવિત્ર ભાવનાઓં કે ઇન પ્રબલ ઉદ્ગારોં સે સ્વામીજી ને એક સ્થાન પર સ્વ-રચિત ‘કલ્યાણ-માર્ગ’ કા પથિક’ નામક પુસ્તક મેં અપના ચરિત્રચિત્રણ દિયા હૈ. આત્મ-ચરિત્ર કે ઇસ નિર્ભિક, સાહસપૂર્ણ, સત્ય ઓર સ્પષ્ટ ઉલ્લેખન કે પદતે હી હમારે હૃદય મેં ચોરપ કે પ્રસિદ્ધ સામ્યવાદી રસો કા સ્મરણ હો આયા. રસો ઓર સ્વામીજી કે જીવન મેં બહુત કુછ સમાનતા હૈ. રસો કા જન્મ સન ૧૭૧૨ ઇ. મેં સ્વીટ્ઝર્લેન્ડ કે પ્રસિદ્ધ જેનેવા શહેર મેં હુઆ થા. ઉસ સમય યોરોપીય સમાજ કા વાયુમંડલ આજ સે બહુત બિન્ન થા. વહાં રોમન કેથોલિકઝમ ઓર પોપ કા બોલખાલા થા. ઇસમેં સંદેહ નહીં કિ પોપ કે પાખંડવાદ કે વિરુદ્ધ ૧૬ વીં શતાબ્દી મેં હી અપને પ્રાણોં પર ખેલનેવાલે વ્યૂથર આદિ ધર્મવીરોં ને અપની આવાજ ઉઠાઇ થી ઓર પરિણામસ્વરૂપ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ કા ઉદય હો ચૂકા થા; તથાપિ યોરોપીય સમાજ કે અધવિશ્વાસ એવં અધભક્તિ કા અભી તક લોપ નહીં હુઆ થા. પાદરી ઓર ધની લોગ ગરીબોં કે સાથ પશુવત્ વ્યવહાર કરતે થે. સમાજ મેં અસામ્ય એવં વિશંખલતા કા સામ્રાજ્ય થા. જૈસે સમય મેં હી રસો કા જન્મ હુઆ થા. ઉસે બી જીવનપથ કી અનેક કઠિના-ધ્યાં ઝેલની પડી ઓર વહ બી સમાજ કી નિષ્કુરતા ઓર અત્યાચારોં કા શિકાર રહા; પરંતુ સંસાર મેં દુઃખ બી નિષ્પ્રયોજન નહીં હોતા. ભગવાન કી અનંત સૃષ્ટિ મેં કોઇ વસ્તુ નિરર્થક ઓર અનાવશ્યક નહીં હોતી. રસો ને અપની કઠિનાધ્યાં કે દ્વારા સમાજ કે ભયંકર અત્યાચારોં કે અગ્નિમય રૂપ મેં દેખા ઓર ઉસે દેખતે હી ઉસકી મનોવૃત્તિ મેં સામાજિક વિડંબનાઓં કે વિરોધ કી ભાવનાએ જાગત હો ઉઠી. ઇન ભાવનાઓં ને હી ઉસે દૃઢ સામ્યવાદી બના દિયા ઓર ઉસને અપના સારા જીવન સામ્યવાદ કે પ્રચાર મેં હી વ્યતીત કિયા. ઉસકે સિદ્ધાંત ઉસકે દ્વારા રચિત પુસ્તક ‘ધી સોશ્યલ કોન્ટ્રાક્ટ’ મેં ગ્રંથિત હૈ. અસ્તુ.

રસો સામ્યવાદ કે સિદ્ધાંતો કા પિતા ઓર આધુનિક ચોરપ કા નિર્માતા સમજા જાતા હૈ. વાસ્તવ મેં ઉસમેં એક સમાજ-સુધારક કે સખ ગુણ વર્તમાન થે. વહ સાહસી થા, વીર થા, સત્ય ઓર ન્યાય કા ઉપાસક થા; પરંતુ ઇન સખ ગુણોં મેં શ્રેષ્ઠ ગુણ યહ થા કિ ઉસમેં નૈતિક

+ ગુજરાતીમાં સૌરાષ્ટ્ર સાહિત્ય શ્રેણીદ્વારા એક સુંદર ચરિત્ર બહાર પડ્યું છે. જેમણે તે ન વાંચ્યું હોય તે જરૂર વાંચે. તેનું મૂલ્ય ૦૧૧, મળવાનું સ્થળ સૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલય યુ. રાણપુર (કાઠિયાવાડ).

સાહસ પૂર્ણરૂપે સે વિદ્યમાન થા. ઉસને અપની પુસ્તક 'કન્ફેશન્સ' મેં અપને સારે દોષોં ઔર અપરાધોં કા આરંભ સે અંત તક વર્ણન કિયા હૈ. ઇસ સાહસ ને ઉસે ચોરપ કી જનતા કી દ્રષ્ટિ મેં ઔર લી અધિક ઉંચા કર દિયા. ઉસકે ઔર સ્વામીજી કે જીવન મેં સમાનતા યહ હૈ કિ સ્વામીજી લી ઉસકી તરહ હી એક આદર્શવાદી વ્યક્તિ થે. સ્વામીજી ઉસકી હી તરહ સાહસી ઔર વીર થે. સ્વામીજી મેં લી ઇતના નૈતિક સાહસ થા કિ અપને જીવિતકાલ મેં હી અપને દોષોં કા જનતા કે સામને રખને મેં સમર્થ હો સકે. સ્વામીજી લી ન્યાય ઔર સત્ય કે ઉપાસક થે ઔર જિન લોગોં ને ઉનકે જ્યોતિર્મય જીવન કા ભલી-ભાંતિ અધ્યયન કિયા હૈ, વે ઇસ ખાત કા અચ્છી તરહ સમજ સકતે હૈં કિ સ્વામીજી કા જીવન તથા ઉનકા પ્રધાન ઔર મુખ્ય ધર્મ સત્ય કી પરમ ઉપાસના હી થા. સ્વામીજી કા લી જન્મ એક એસે સમય મેં હુઆ થા, જખ કિ દેશ મેં પાખંડ ઔર મિથ્યાવાદ કા અટલ સામ્રાજ્ય થા. રસો કી તરહ સ્વામીજી કે હૃદય મેં લી સમાજસેવા કી પ્રવૃત્તિ એવં સમાજ કે લિન્ન-લિન્ન અત્યાચારોં કા નિર્મૂલ કરને કી મનોવૃત્તિયાં અપની સ્વયં અનુભૂતિ કે દ્વારા હી ઉત્પન્ન હુઇ થી. હાં, રસો ઔર સ્વામીજી કે જીવન મેં કઇ વિલિન્નતાઓં કે સાથ સખસે બડી વિલિન્નતા યહ હૈ કિ જહાં રસો ને અપને સિદ્ધાંતોં કે પ્રચાર કે નિમિત્ત એક દેશ સે દૂસરે દેશ મેં જ-જ કર પ્રાણુરક્ષા કી, વહાં સ્વામીજી ને એક અત્યંત વીર સેનાપતિ કી તરહ અપને પ્રાણુ કા સત્ય કે લિયે બલિદાન કર દિયા. ઇસ કારણુ સ્વામીજી એક વીર શહીદ થે ઔર રસો એક દઢ ઔર સાહસી સમાજસુધારક થા.

માનવ-જીવન એક રહસ્ય હૈ. મનુષ્ય પરમ પિતા પરમાત્મા કી રહસ્યમયી લીલાઓં કા સમજને મેં અસમર્થ હૈ! કેઇ ઇસ ખાત કા નહીં જનતા કિ વહ અનંત ભગવાન અપની કૃપાઓં કે દ્વારા મનુષ્ય કા કિસ પ્રકાર ઔર કિસ તરહ અપને ઉદ્દેશ્યોં કા સાધન બનાતા હૈ! વાસ્તવ મેં માનવ-જીવન એક સાધના હૈ, જો કિ અપની પ્રવૃત્તિયોં સે પતન ઔર પરમાત્મા કી મહિમા-મયી કરુણા સે ઉત્થાન કી ઓર પ્રવૃત્તિ હોતા હૈ! મનુષ્ય ભગવાન કી સર્વોત્કૃષ્ટ રચના હોતે હુએ લી દુર્બલ, અપૂર્ણ ઔર નિરુપાય હૈ. સ્વામીજી લી મનુષ્ય થે, ઇસ કારણુ ઉનમેં ઉનકે ગુણોં કે સાથ દુર્બલતાઓં ઔર ત્રુટિયોં કા હોના એકાંત નૈસર્ગિક થા. ફિર લી જિસ સમય હમ ઉનકે ગુણોં કા ઓર ધ્યાન દેતે હૈં, ઉસ સમય હમારી દ્રષ્ટિ મેં ઉનકી ત્રુટિયોં કા કેઇ સ્થાન હી નહીં રહ જતા. સ્વામીજી કે મહાન ત્યાગ, ઉનકી સમ્પ્રાર્થ એવં ઉનકી અપાર ધર્મનિષ્ઠા કે સન્મુખ માનવ-જીવન કી સારી દુર્બલતાઓં ત્રસ્ત ઔર નત હો જતી હૈં; ઔર હમ ઉનકે આદર્શ જીવન કા સત્ય કી પરમ સાધના ઔર કર્તવ્ય કી ઉચ્ચતમ ઉપાસના કે રૂપ મેં હી દેખતે હૈં. સ્વામીજી કા જીવન ઔર વિશેષ કર ઉનકી બાલ્યાવસ્થા એવં ઉનકા યૌવન, ઉનકી દુર્બલતા ઔર સજીવતા, ઉદ્યોગ ઔર સાહસ, મહત્વાકાંક્ષા ઔર પરાક્રમ તથા ઉનકી વિશ્લેષતાઓં ઔર સફલતાઓં કા એક આશ્ચર્યજનક મિશ્રણુ હૈ; ઔર ઇસસે લી આશ્ચર્યજનક ખાત યહ હૈ કિ ઉન્હોંને 'કલ્યાણ માર્ગ' કા પથિક' મેં અપની સારી ત્રુટિયોં કી વ્યોરેવાર ચચોં કી હૈ. સ્વામીજી કા પ્રારંભિક જીવન વાસ્તવ મેં એક મહત્વપૂર્ણ વિષય હૈ ઔર હમ ઇસકી મહત્તા કે કારણુ 'ચૌદ' કે પાઠક-પાઠિકાઓં કે સન્મુખ ઇસે ઉપસ્થિત કરના અપના કર્તવ્ય સમજતી હૈં.

સંન્યાસ લેને કે પહિલે સ્વામીજી કા નામ મુન્શીરામ થા. મુન્શીરામ કા જન્મ સન ૧૮૫૫ ઇ. સ. મેં જાન્યુઆરી મેં ૧૯ મેં તલબન ગ્રામ મેં હુઆ થા. યે જાતિ કે ખત્રી થે. ઉનકે પરિવાર કે લોગ સંપન્ન ઔર પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ થે. ચાર ભાઇ ઔર દો બહેનોં મેં મુન્શીરામજી સખસે છોટે થે. યલ્પિ પંજબ ઇન્ડી જન્મભૂમિ થી, તથાપિ ઇન્હોંને અપની બાલ્યાવસ્થા એવં યૌવન કા કુછ કાલ સંયુક્ત પ્રાંત મેં હી વ્યતીત કિયા થા. ઇસકા કારણુ યહ થા કિ ઇન્હોં પિતા સંયુક્ત-પ્રાંત કે પુલીસ-વિભાગ મેં એક ઉચ્ચ કર્મચારી થે. ત્રીન વર્ષ કી આયુ મેં મુન્શીરામજી બરેલી મેં આવે ઔર તત્પશ્ચાત્ પિતા કે સાથ બનારસ, ખાંદા, બદાયુન, મિર્જાપુર, બલિયા ઇત્યાદિ સ્થાનોં મેં રહે. નૌકરી મેં લિન્ન-લિન્ન સ્થાનોં મેં બદલી હોને કે કારણુ ઇન્હોં પિતા ઇન્હોં અધ્યયન કી ઓર પૂર્ણ રીતિ સે ધ્યાન ન દે સકે. જખ ઇન્હોં પઢાઈ નિયમિત રૂપ સે બલિયા મેં આરંભ હુઇ, ઉસ સમય ઇન્હોંની અવસ્થા ૧૪ વર્ષ કી થી. ઇસકે કુછ સાલ બાદ વે બનારસ કે કિવન્સ

कॉलेजियेट स्कूल में पढ़ने लगे. अनारस में वे चार-पांच वर्ष तक रहे और छस अवधि में अधिकांश समय वे पिता के निरीक्षण में न थे; क्योंकि नौकरी के कारण उन्हें बिन-बिन स्थानों में जाना पड़ता था. इस स्थिति में पिता का पूर्ण दयाव न रहने के कारण आधे मुन्शीराम अपने आचरण में कुछ स्वेच्छाचारी और अध्ययन में अनियमित हो गये. बीस वर्ष की अवस्था में ये एन्ट्रन्स की परीक्षा में सम्मिलित हुये; परंतु उस साल उन्हें सफलता न मिली. दूसरे वर्ष परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने पर वे उत्तीर्ण हो गये. इस समय उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी. उन्होंने अनारस और धलाहाणा में कुछ वर्षों तक कॉलेज-शिक्षा भी प्राप्त की; पर दो बार एके० ए० में अनुत्तीर्ण होने पर उनके पिता ने इस बात को बली-बाली समझ लिया कि मुन्शीराम का मन पढ़ने में नहीं लगता और इस दशा में उनके मैजिस्ट्रेट होने की कोष्ठ संभावना नहीं. इससे पश्चात् उनका अध्ययन बंद हो गया.

मुन्शीरामजी का अध्ययन और यौवन-काल बांति बांति की प्रतिद्विंद्विनी शक्तियों का संग्राम-स्थल था. इन शक्तियों के आधातों-प्रतिधातों से उनकी आत्मा एक पार ही ज़िम्मेवर कर निर्मल हो गद्य और हस देखते हैं कि युवक और निरंकुश मुन्शीराम संसार की सभ्यताओं से परिचित हो कर अंत में अनंत की सच्ची साधना में लग गये. मुन्शीरामजी के संघर्ष में हमने निरंकुश शब्द का प्रयोग किया है. वास्तव में स्वामीजी की अधिकांश युवकों की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी, विवासप्रिय और व्यसनी थे. उन्हें शराब पीने की अत्यंत छुरी लगती थी; परंतु इन सभ्य दोषों के रहते हुये जल्य हमारा ध्यान उनके आध्यात्मिक उत्थान की ओर जाता है, इस समय उनके प्रति विशेष श्रद्धा और लक्षित उत्पन्न हो जाती है. हमारे हृदय में तो उनका महत्त्व इस समय और भी अधिक हो जाता है, जल्य हम देखती हैं कि इन दुर्बलताओं का सामना कर तथा इन कुप्रवृत्तियों को दबा कर ही उन्हें अपने ज्वन को धर्म, देश और समाज-सेवा की तपोमयी साधना में लगाना पड़ा. वह साधना निष्काम, निःस्पृह एवं स्वार्थरहित थी. इसमें कर्तव्य का श्रेष्ठतम रूप और सेवा की अत्यंत पवित्र प्रेरणा थी. फिर भी स्वामीजी का यौवनकाल और विशेषकर इस अवस्था का, जल्य कि उनके भीतर प्रतिद्विंद्विनी शक्तियों कायं कर रही थीं, उल्लेख करना अत्यंत ही आवश्यक है. वह काल विवास और कर्तव्य, तमोगुणी और सतोगुणी प्रवृत्तियों के एक विराट संघर्ष का समय था; और हम देखती हैं कि इस संघर्ष में कुप्रवृत्तियों धीरे-धीरे नष्ट हो गद्य और उनके लक्ष्मावशेष पर त्याग, संयम, निःस्पृह साधना और पुण्यमयी तपस्या का आविर्भाव हुआ. इन सभ्यताओं का ध्यान रखते हुये स्वामीजी का ज्वन अत्यंत मनोरंजक और शिक्षाप्रद है. अतः यहां पर उनकी कुछ और बातों का वर्णन कर देना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है.

मुन्शीरामजी के माता-पिता जे धर्मपरायण और पुराने विचारवाले कट्टर सनातनी हिंदु थे. उनके हृदय में असाधारण धार्मिक प्रवृत्ति थी. भावूम होता है कि मुन्शीरामजी ने भी यह गुण माता-पिता से ही लिया था. पाठक-पाठिकाओं को यह ज्ञानकर आश्चर्य होगा कि आर्य-समाज के प्रधान स्तंभ स्वामी श्रद्धानंदजी आत्यकाल और यौवनावस्था के कुछ समय तक कट्टर सनातनी थे; और यदि घटनाओं का प्रवाह उन्हें इस ओर प्रवाहित न करता तो बहुत संभव था कि स्वामीजी का आदर्श त्याग एवं उनकी अद्भुत शक्ति आज किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के साधन में ही लगा गद्य होती. जिन दिनों मुन्शीरामजी अनारस में अध्ययन करते थे, इस समय नित्य गंगा-स्नान तथा प्रातः और सायंकाल विश्वनाथजी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे; पर एक दिन ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसने उनके ज्वन-प्रवाह को सर्वदा के लिये बदल दिया. इस समय मुन्शीरामजी की अवस्था लग-लग २१ वर्ष की थी और वे जयनारायण कॉलेज में पढ़ते थे. संध्यासमय वे विश्वनाथजी के मंदिर में दर्शन के निमित्त गये थे. वे मंदिर में प्रवेश करना ही चाहते थे कि पूजार्थियों ने उन्हें रोक कर कहा कि रीवां की महारानी साहिबा दर्शन को गद्य हैं. जयतक वे दर्शन

न कर लेगी, तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते. यद्यपि ठाई साधारण व्यक्ति होता तो इन बातों की परवाह न करता, पर मुन्शीरामजी के भस्तिष्क में इस घटना ने एक अशांति पैदा कर दी. इससे उनके कामकाज हृदय का बहुत चोट लगी और दुःख भरे क्षोभ के कारण उन्होंने सारी रात निराहार और जगकर ही बिताई. उनके मन में यह सब के यही प्रश्न उभरा था—'क्या जगवान की उपासना में बी धनी और निर्धन का भेद-भाव रहता है?' इसकी सीमांसा वे स्वयं न कर सके और दूसरे दिन जय जयनारायण कोलेज के प्रिन्सिपल रेवरंड एस० टी० लुपोट से मिले, तो उन्होंने अपने तर्कों की युक्ति से इनके हृदयस्थित प्रतिभा-पूजन के भावों का निर्मूल कर दिया. इनका विश्वास हिंदू-धर्म से जता रहा; परंतु फिर भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ने उनके भीतर एक कुहराम मचा दिया. उनका चित्त परम शांति की उपासना के लिये उद्विग्न हो उठा; पर शांति कहाँ थी? मुन्शीरामजी ने दूसरे धर्मों के द्वार खटखटाये. उन्होंने देखा कि इस्लाम के भीतर उनकी वांछित वस्तु का अभाव था; इसाई-धर्म के प्रोटेस्टेंट संप्रदायवालों से मिलने पर भी उन्होंने निराश ही होना पड़ा. इसके पश्चात् एक रोमन कैथोलिक पादरी से उनकी मुलाकात हुई. वे सज्जन भूते ही उदार, सहिष्णु और पवित्र आचरण के थे. इनके आचरण का प्रभाव मुन्शीरामजी पर घटना अधिक पड़ा कि वे इसाई मसीह के अनुष्ण-जाति का उद्धारकर्ता समझने लगे और उन्होंने इसाई धर्म ग्रहण करना निश्चय कर लिया. जय कुछ हीक हो गया और केवल यही शेष रह गया था कि उनके भेषिष्ठम लेने की इतिथि निश्चित कर दी जावे. इस विचार से वे एक दिन संध्या के उक्त पादरी महोदय के स्थान पर गये. पादरी महोदय का अध्ययन के कमरे में न पाकर वे गृह के भीतर गये; परंतु वहाँ एक नवयुवक पादरी और एक इसाई प्रचारिका का प्रत्युप-पाश में आच्छेद होकर उनका हृदय कांप उठा! इस घटना का प्रभाव उनके भस्तिष्क पर घटना अधिक पड़ा कि उनका विश्वास इसाई-धर्म से जता रहा. वे संसार के सारे धर्मों का पाषाण तथा मिथ्यापूर्ण समझने लगे और नास्तिकवाद ने उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया. मुन्शीरामजी अब कट्टर नास्तिक हो गये.

इस समय से मुन्शीरामजी के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा; उनकी धार्मिकता यौवन की उद्दाम स्वच्छंदता में परिणत हो गई. उनका प्रकृत-गुण व्यसन और विवास में विहीन हो गया; परंतु उनके गुणों की यह विहीनता अस्थायी थी, जिसके भीतर अल, वीर्य, त्याग एवं उत्साह का एक विशाल विश्व छुपा था! अतः.

हम उपर कहे आछ हैं कि मुन्शीरामजी के अध्ययनकाल का अधिक भाग स्वच्छंदता से ही व्यतीत हुआ. इसका कारण यह था कि इनके पिता सरकारी नौकरी में रहने के कारण सर्वदा इनके अपने साथ नहीं रह सकते थे; और इसलिये उनका पूर्ण हवाय इन पर नहीं पड़ सका. तत्पश्चात् मुन्शीरामजी की धार्मिक प्रवृत्तियों के परिवर्तन ने भी सहसा उन्हें और भी स्वच्छंद कर दिया. ऐसी परिस्थितियों में अनुष्ण प्रायः कुसंग में पड़ जाता है. मुन्शीरामजी भी इसके अपवाद न थे. फिर क्या था? दुर्गुणों ने इन पर अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में मुन्शीरामजी लांति-लांति के आमोद-प्रमोद में उलझ गये. सिगरेट, शराब, जुआ आदि बिन्न-बिन्न व्यसनों ने स्वाभीजी पर अपना आधिपत्य जमा लिया; परंतु उनका निकृष्ट पतन उस समय हुआ जब कि एक बार उन्होंने कामप्रवृत्तियों के सामने अपनी हार मानी! स्वाभीजी ने इस समय की घटना का साक्ष साक्ष वर्णन अपनी 'कल्याण-मार्ग' का पथिक नामक पुस्तक में किया है. इस समय इनके विवाह का प्रयत्न होने लगा. मुन्शीरामजी का विवाह का शुभ समाचार सुन कर अडी प्रसन्नता हुई; क्योंकि उन्होंने सोचा था कि विवाह के पश्चात् वे अपनी अवस्था सुधार सकेंगे. इस बात से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि नैतिक पतन में भी उनके भीतर सुधार की शक्तियों काम कर रही थीं; और यौवन की उद्दत प्रवृत्तियों उनमें अस्थायी पतन का लसे ही आविर्भूत कर दें. परंतु पतन की इस उपहासास्पद लीलाओं में भी आत्मिक उद्धार की सदैव और

નૈસર્ગિક ઉત્કંઠા વિષ્ણુભાન થી. અંત મેં ઉનકા વિવાહ હો ગયા; પર ઇસ વિવાહ સે ઉન્હે બહી નિરાશા હુધ. ક્યોંકિ ઉનકી આશા કે વિપરીત ઉનકી ધર્મપત્ની એક પૂર્ણયૌવના રમણી ન હો કર, કેવલ ૧૨ વર્ષ કી એક છોટી બાલિકા થી. વહ સાંસારિકતા કે જ્ઞાન સે અપરિચિત ઔર દાંપત્ય-ભાવ સે પૂર્ણ અનભિજ્ઞ થી. મુન્શીરામજી કા હૃદય દાંપત્ય જીવન કી પ્રબલ ઉત્કંઠા સે લાલાયિત થા. પત્ની કે મધુર આલિંગન કી સુખદ લાલસા સે ઉનકા ચિત્ત આકુલ થા; પરંતુ વિવાહ હોને પર જખ ઉન્હેને યહ દેખા કે ઉનકી બાલિકા-પત્ની ઉનકી ભિન્ન-ભિન્ન દાંપત્ય-પ્રેરણાઓં કેા સંતુષ્ટ કરને મેં એકાંત અથોજ તથા ઉનકે પૂર્ણ પુરુષત્વ કેા, અલ્પાયુ હોને કે કારણ અપના વિકસિત સ્ત્રીત્વ નિષાવર કરને સે સર્વદા અસમર્થ થી; તો ઉનકી સારી સંચિત આશાઓં પર પાની ફિર ગયા! ઇસકે પશ્ચાત્ દો વર્ષ કી અવધિ અર્થાત્ જખ તક કે ઉનકી બાલિકા-પત્ની ૧૪ વર્ષ કી ન હુધ, ઉનકે લિયે એક અસંભવ પ્રતીક્ષા કા સમય થા. સ્વામીજી ને લિખા હૈ કે યહ સમય મેરે જીવન કા અધિકારમય યુગ થા. ઇસકે પશ્ચાત્ ઉનકે હૃદય મેં, અપની સ્ત્રી કેા પઢાકર શિક્ષિતા બનાને કા વિચાર ઉત્પન્ન હુઆ; પરંતુ થોડે દિનોં કે હી સહવાસ મેં વે ઇસ બાત કેા ભલીભાંતિ જાન ગએ કે અપની ધર્મપત્ની કેા શિક્ષિત કર અપને યોગ્ય બનાને કે પહિલે ઉન્હે અપને આચરણ કેા ઠીક કર સ્વયં ઉનકે યોગ્ય બનાના હોગા. એક રાત કેા વે બહુત વિલંબ સે ઘર લોટે. ઉસ સમય વે શરાબ કે નશે મેં ચૂર થે. ઉનકા નૌકર બહી કઠિનાઇ કે સાથ ઉન્હે ઉનકે કમરે મેં લે ગયા. કમરે મેં પ્રવેશ કરતે હી વે બહુત જોર સે વમન કરને લગે. ઉનકી ધર્મપત્ની ને ઉસ સમય ઉનકે નજ કપડોં કેા હટા કર ઉન્હે અપને સહારે બિછાવન પર લિટાયા ઔર ઉનકી સેવા કરને લગી. વે બહુત દેર તક અર્ધ-ચેતના કી અવસ્થા મેં રહે ઔર જખ ઉન્હે ચેતના હુધ તો દેખા કે ઉનકી સ્ત્રી પાસ બેઠી હુધ ઉનકી સેવા કર રહી હૈ. પતિ કે ભોજન ન કરને કે કારણ ઉન્હેને લી ઉસ રાત કેા અન્નગ્રહણ નહીં કિયા. મુન્શીરામજી કેા અપની દશા પર લજ્જા આઇ ઔર ઉન્હેને અપની અવસ્થા સુધારને કા નિશ્ચય કિયા. ઉનકા મ્હાન મુખ પત્ની સે ન દેખા ગયા ઔર ઉન્હેને પતિ સે ઉદાસી કા કારણ પૂછા. મુન્શીરામજી ને સ્પષ્ટ રૂપ સે કહ દિયા કે શરાબવાલે કા ઋણ ચૂકાને કે લિયે ઉનકે પાસ રૂપયા નહીં હૈ. યહ સુનતે હી પત્ની ને જટ અપને સુનહલે કંકણોં કેા ઉનકી સેવા મેં અર્પિત કર કહા કે ઇસે બેંચ કર રૂપયે અદા કર દીજિયે. પહિલે તો મુન્શીરામજી ઇસ બાત પર પ્રસ્તુત નહીં હુએ, પર પત્ની કે બહુત આગ્રહ સે ઉનકી બાતે માન લી. પત્ની કી ઇસ ભક્તિ ઔર પ્રેમ કેા દેખકર ઉન્હેને અપને સારે પૂર્વ અપરાધોં કેા ઉનસે કહ દિયા ઔર અપને આચરણ કેા સુધાર કર ઉનકે યોગ્ય બનાને કા પ્રણ કિયા. ઇસ પર ઉનકી ધર્મપત્ની ને એક આદર્શ હિંદુ-રમણી કી તરહ કહા કે આપ અપની જુરાઇયોં કેા સુનને કી આજ્ઞા દે કર મુઝે ક્યોં પાપી બના રહે હૈં? આપ મેરે સ્વામી હૈં. મેરા કર્તવ્ય કેવલ આપકી સેવા કરના હી હૈ. ઉસ સમય રજની કી એકાંત નિઃસ્તબ્ધતા મેં મુન્શીરામજી ને અપની પુણ્યમયી પત્ની કા સન્ન્યા સ્વરૂપ દેખા! વહ વાસ્તવિક મિલન કી સુખખદાયિની રાત્રિ થી! વહ મિલન કા શુભ મુહૂર્ત થા, જખ કે ભાવ ભાવ મેં છુપ જાતે હૈં, જખ કે કલ્પના કલ્પના મેં ડૂબ જાતી હૈ, જખ કે વિચાર વિચાર મેં અંતર્હિત હો જાતે હૈં ઔર જખકે પતિ-પત્ની અપને કેા એકદુસરે મેં આત્મ-વિસ્મૃત કર તન્મય હો જાતે હૈં. ઇસ તન્મયતા મેં એક અદ્ભુત આલ્લાહ ઔર વિચિત્ર પવિત્રતા રહતી હૈ ઔર ઇસ પવિત્રતા મેં પુણ્ય કી પ્રોજ્જવલ રશ્મિયોં પાપ કી દૂષિત ભાવનાઓં કા નાશ કર દેતી હૈં! મુન્શીરામજી ને દેખા કે ઉનકી ધર્મપત્ની કે સતીત્વ કા અનંત પુણ્ય ઉનકી પતિત આત્મા કેા ઉઠાને મેં પૂર્ણરૂપે સમર્થ હૈ! ઉસ દિન સે ઉનકે જીવન મેં એકરૂપે વિચિત્ર પરિવર્તન હોને લગા! ઉત્કર્ષ કા બીજ ઉસ શુભ ઘડી મેં હી બોયા ગયા થા જો કે ચત ૧૯૨૬ ઇ. સ. ૨૩ વીં દિસંબર કેા એક બૃહદ્ વૃક્ષ કે રૂપ મેં ધર્મવેદી પર બલિદાન હો ગયા! યહાં ઇસ બાત પર ધ્યાન દેના અત્યંત આવશ્યક હૈ કે મુન્શીરામજી કે આત્મિક સુધાર કા અધિકાંશ શ્રેય ઉનકી આદર્શ ધર્મપત્ની કેા હૈ!

ઈન્હીં દિનોં બરેલી મેં ઉનકી સ્વામી દયાનંદ સે મુલાકાત હુધ. સ્વામી દયાનંદ ઇસ

समय अरेली में व्याख्यान देने आये थे. मुन्शीरामजी पर उनके व्याख्यान और व्याक्तत्व का प्रभाव अद्भुत ही अधिक पड़ा; परंतु फिर भी उन्हें धर्म के अस्तित्व पर विश्वास न हुआ. एक दिन संध्यासमय उन्होंने स्वामी दयानंद से इस विषय पर कुछ प्रश्न किये, उनका स्वामीजी ने लधी-लांति उत्तर दिया. इस पर मुन्शीरामजी ने कहा कि 'स्वामीजी! यद्यपि आपने मुझे अपनी अपार विद्या से भूक कर दिया है, तथापि मुझे धर्म के अस्तित्व पर विश्वास न हुआ.' उत्तर में स्वामी दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा—'तुमने जो प्रश्न किये उनके मैंने उत्तर दे दिये हैं. मैंने तुम्हें आस्तिक बना देने का व्ययन नहीं दिया था. यह तो तभी होगा जब कि परमात्मा की धृष्टा होगी.' स्वामी दयानंद तो अरेली से चले गये, पर मुन्शीरामजी पर अपना अद्भुत ही अधिक प्रभाव छोड़ गये. इस समय उनकी अवस्था २३ वर्ष की थी. उनका आत्मिक सुधार आरंभ हो गया, पर वे कुछ वर्षों के पश्चात् आर्य-समाज के सदस्य होने पर ही पूर्ण रीति से सुधर सके.

मुन्शीरामजी के पिता की यह धृष्टा थी कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल जाय. अंत में पिता के प्रयत्नों से उन्हें अरेली जले में तीन महीने के लिये नायब तहसीलदारी मिल भी गई. तहसीलदार भ्रष्टाचार धन के भिन्न थे, अतः धनका समय नौकरी में सुख से व्यतीत होने लगा; परंतु अली तीन महीने की अवधि पूरी भी न हुई थी कि एक अरबिकर घटना उपस्थित हो गई. अरेली से आठ-दस मील की दूरी पर से होती हुई एक अंग्रेज सेना कहीं जानेवाली थी. रात को निश्चित पड़ाव पर रसद आदि के प्रबंध करने का भार धन पर सौंपा गया. ये उस स्थान पर एक जमादार, यपरासी और कुछ दुकानदारों के साथ आये. वहां जाने पर एक दुकानदार ने धनसे शिकायत की कि एक सैनिक पिनाभूषण दिये ही दुकान से सारा अंडा उठा ले गया है. मुन्शीरामजी ने शीघ्र ही कर्नल के पास भिस जात की सुचना दी और कहा कि यदि गरीब दुकानदार को पाछ-पाछ चूका न दिया जावेगा तो मैं दुकानदारों के साथ लौट जाऊंगा. कर्नल ने इस पर खिन्न होकर कहा—'इस कार्य से तुम संकट में पड़ोगे. तुम्हारी भिस धृष्टता का क्या मतलब है?'

स्वाभिमानी मुन्शीरामजी ने कहा—'मैं यह अपमान नहीं सह सकता. मैं अपने आदमियों के साथ वापस लौट रहा हूं. तुम्हें जो कुछ करना है, करो!'

अपने कथनानुसार मुन्शीरामजी वहां से शीघ्र ही वापस लौट गये. दूसरे दिन प्रातःकाल मुन्शीरामजी कलकटर से जा मिले. कर्नल भी वहां उपस्थित था. उसने कलकटर से पहले ही शिकायत कर दी थी. कलकटर ने मुन्शीरामजी से पूछा कि आपने कर्नल को क्यों अपमानित किया है? इस पर उन्होंने कलकटर को एक सम्झौता घटना की लिफ्टी रिपोर्ट दी, जेकि रात को उन्होंने तैयार की थी. सारांश यह कि मुन्शीरामजी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की गई और उन्होंने प्रतिष्ठा के साथ तीन महीने की नौकरी समाप्त की. इसके पश्चात् उन्होंने कभी भी सरकारी नौकरी न करने का निश्चय किया; परंतु अली उनके पिता के हृदय में उनके लिये अड़ी अड़ी आशाओं थी. उन्होंने ओड्स ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेम्बर के पास धनकी नौकरी के लिये प्रयत्न किया. ये सम्जन पहिले पुलीस-विभाग के धन्सेक्टर जनरल रह चुके थे और मुन्शीरामजी के पिता को अद्भुत आदर थे. उन्होंने मुन्शीरामजी को डिप्टी कलकटरी की जगह देने का व्ययन दिया. मुन्शीरामजी ने सरकारी नौकरी के लिये अपनी अन्यमनस्कता प्रकट की और अंतिम निर्णय के लिये दो महीने का समय मांगा. समय भीत जाने पर उन्होंने अपने पिता की धृष्टा से कानून पढ़ कर वकालत करने का ही निश्चय किया.

कुछ समय तक धर पर रहकर सन १८८१ ई० के आरंभ में मुन्शीरामजी लाहौर में वकालत पढ़ने गये; परंतु वे वहां कानून से अधिक समय अंग्रेज उपन्यासों और कविताओं में व्यय करते थे. वे धर के कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण कलास में अधिक उपस्थित भी नहीं होते थे. परिणाम यह हुआ कि निश्चित उपस्थिति कम हो जाने से वे प्रत्यक्ष वर्ष परीक्षा में सम्मिलित न हो सके. दूसरे वर्ष सम्मिलित हुये भी तो अनुत्तीर्ण रहे. इस

समय उनके पिता सरकारी नौकरी से अवसर प्राप्त कर चुके थे। मुन्शीरामजी उनके साथ घर पर रहने लगे। दूसरे साल अर्थात् सन् १८८३ ई० में उन्होंने केवल मुफ्तारी पास की। तत्पश्चात् उन्होंने दिल्ली में मुफ्तारी आरंभ कर दी। आरंभ से ही उन्हें इस कार्य में सहजता मिली और वे शीघ्र ही जलधर बने गये। वकालत की परीक्षा उन्होंने सन् १८८७ ई० में ही पास कर ली थी। आर्य-सभा की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने के पहिले तक वे वहीं वकालत करते रहे।

दिल्ली में वकालत पढ़ने के समय मुन्शीरामजी के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन हो रहा था। उन पर आर्य-सभा और ब्रह्म-सभा दोनों ही संप्रदायों का प्रभाव पड़ता गया और उन्होंने धीरे-धीरे धनकी सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लीं। अंत में उनकी प्रवृत्ति विशेषकर आर्य-सभा की ओर झुकी और कुछ ही दिनों में वे सभा के एक उत्साही सदस्य हो गये। उस समय लाला सांघिदास आर्य-सभा के नेता थे। वे अडे अनुमवी तथा उत्साही पुरुष थे। उन्हें मानव-यंत्र का अच्छा परिचय था। उन्होंने मुन्शीरामजी को सभा में एक व्याख्यान देने का आग्रह किया। मुन्शीरामजी का व्याख्यान असा ही प्रभावशाली था। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि 'आर्य-सभाओं में सिद्धान्त और व्यवहार की विभिन्नता नहीं होनी चाहिये; तथा वे ही मनुष्य आर्य-सभा का प्रचार-कार्य करें जो मन, वचन और कर्म से आर्य-सभा के सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं। आर्य-सभा का त्यागी और निःस्वार्थ प्रचारकों की आवश्यकता है, वेतन-भोगियों की नहीं। उनका संकेत लज्जनोपदेशकों से था। उस समय एक ही लज्जनोपदेशक आर्य-सभा, धर्म-सभा, देव-सभा आदि बिना बिना संस्थाओं से वेतन पा कर उनका प्रचार करता था। उस व्याख्यान को सुनकर लाला सांघिदास ने कहा 'आज आर्य-सभा में एक नवजवन का संचार किया गया है। देवना है, इसका क्या परिणाम होगा।' जलधर न कर मुन्शीरामजी वहां के आर्य-सभा के प्रधान निर्वाचित हुये। आर्य-सभा के प्रभाव में उन्होंने भांस, भदिरा आदि दुर्व्यसनों को शीघ्र ही छोड़ दिया।

मुन्शीरामजी अडे ही दृढ़ विचार के मनुष्य थे। वे जिस वस्तु को सत्य और यथार्थ समझ कर एक बार अपना लेते थे, उसके अलख करने में अलूत साहस और तत्परता दिखलाते थे। एक बार उनकी कठिन परीक्षा का समय आया। वे अपने पिताजी के साथ घर पर थे। पिता ने उन्हें अकादमी के दिन ब्राह्मणों को कुछ संकल्प कर के दान देने को कहा। मुन्शीरामजी अपने पिता का हुंकार नहीं सुनना चाहते थे, इस लिये उन्होंने धीरे-धीरे की आंखों में उस परामर्श को टालना चाहा। वृद्ध पिता ने आत ताड कर उनसे साक्ष साक्ष पूछा:— 'आजिर आत क्या है? क्या तुम्हें अकादमी और ब्राह्मणों में विश्वास नहीं है? मैं तुमसे इसका स्पष्ट जेवं निःसंकाय उत्तर चाहता हूं।' इस पर मुन्शीरामजी ने कहा:— 'पिताजी! मुझे ब्राह्मणों में पूर्ण विश्वास है, परंतु जिन ब्राह्मणों को आप दान देने के लिये मुझे आज्ञा देते हैं, वे मेरी दृष्टि में सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मैं अकादमी को विशेष महत्त्व नहीं देता।' पुत्र की आंखों से पिता का हुंकार अलूत ही व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा:— 'मुझे तुमसे अही आज्ञा थी। क्या मेरा यही यथार्थ जहला है? अलूत अच्छा, तुम्हारी नैसी भरजी! उस दिन मुन्शीरामजी अलूत दुःखी रहे। उनके भस्तिष्क में एक अनोखा संघर्ष हो रहा था। एक ओर धर्म का सत्य सिद्धांत था और दूसरी ओर थी पिता की आज्ञा। वे एक विचित्र उलझन में पड गये। उनकी आत्मा में एक वेदना थी; परंतु इस वेदना का अंत यहीं तक न हुआ। अभी उनके व्यवहारों से पिता को और भी दुःखी होना पडा था। जलधर जने के समय वे अपने पिता के कमरे में उनकी आज्ञा और आशीर्वाद पाने की छच्छा से गये। पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, पर साथ ही अपनी लाटिक छच्छा प्रकट की कि वे जने के पहिले भदिर में न कर लज्जन का दर्शन कर ले। मुन्शीरामजी ने कहा:— 'पिताजी! आप जनते ही हैं कि मैं भूति-पूज में विश्वास नहीं करता, इस दशा में मैं अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर

सकता हूँ, सांसारिक भातों में मैं सर्वदा आप की आज्ञा शिरोधार्य करूँगा।' पिता के हृदय में मुन्शीरामल की भातों से ज़दी मोट लगी. उन्होंने कहा:—'क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि हमारे देवतागण निरपेक्षर की भूर्ति है?' इस पर मुन्शीरामल ने कहा:—'पिताल ! मैं इस संसार में परमात्मा के आद आप की ही प्रतिष्ठा करता हूँ और आप ने कुछ भी मुझे आज्ञा देगे, मैं उसे पूरा करने के लिये आध्य हूँ; पर क्या आप चाहते हैं कि आपके लडके जूड़े हों?' इस पर पिता ने कहा:—'कौन अपने लडकों के जूड़ा बनाना चाहेगा?' मुन्शीरामल ने कहा:—'हिर इसका क्या अर्थ है कि मैं उन प्रतिमाओं की पूजा करूँ, जिन में मेरा विश्वास नहीं है?' इस पर पिता ने ओके ठंडी सांस लेकर कहा:—'आज मुझे आलूम हो गया कि भरने पर कोध मेरा आद और तर्पण भी नहीं करेगा।' जैसी परमात्मा की भाषा.....! अच्छा, धर्मर तुम्हारा लला करे, तुम सुभपूर्वक लओ !' मुन्शीरामल ने पिता से नमस्ते कर लल'धर की यात्रा की; पर उनके हृदय पर ओके लारी ओज था. उनके भस्तिष्क में शांति न थी ! रास्ते में उन्होंने सोचा की यदि मैं पिता का मृत्यु के आद उनका आद और तर्पण नहीं कर सकता तो उनकी संपत्ति पर मेरा तनिक भी अधिकार नहीं. लल'धर पहुँचते ही उन्होंने पिता के पास इस संप'ध का ओके अत्यंत भर्भरपशी पत्र लिखा और साथ ही इस आत का भी उल्लेख कर दिया कि प्रत्येक सांसारिक आत में मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही अपना आचरण करूँगा. पिता का हृदय पुत्र के इस पत्र से पीगल गया; और उन्होंने पुत्र की भातों से अपना पुण्य संतोष प्रगट किया. इससे मुन्शीरामल की आत्मा के कुछ शांति मिली; पर ध-हें सभसे अधिक आनंद उस समय हुआ, जब कि धनके पिता ने स्वयं ही मृत्यु के पहिले आर्य समाज की दीक्षा ग्रहण की. तत्पश्चात् पिता के लवन में सहसा ओके परिवर्तन हो गया और वे मुन्शीरामल के समाजसंप'धी कार्यों के श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे.

अपनी मृत्यु के कुछ पहिले उन्होंने ओके वसियतनामा लिखा था, जिसमें अपनी संपत्ति का अधिक ललग मुन्शीरामल के नाम लिख दिया. यह देख कर मुन्शीरामल ने अपने शेष तीनों ललधियों की ओर पिता का ध्यान आकर्षित किया और प्रार्थना की कि उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहीओ. इस पर पिता ने उनसे अपनी धच्छा प्रकट की कि मेरी संपत्ति धार्मिक और पुण्यकार्यों में ही व्यय की लय और मैं इस कार्य के लिये सभ से अधिक योग्य तुम्हें ही समज कर अपनी संपत्ति तुम्हें सौंपता हूँ. यहाँ इस आत के कहने की आवश्यकता नहीं कि मुन्शीरामल पिता के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ और उन्होंने पिता से इस आत का आग्रह किया कि वे अपनी संपत्ति के अरापर ही आरों पुत्रों में विभक्त करें. साथ ही उन्होंने पिता के इस आत का विश्वास दिलाया कि मैं आपकी धच्छानुसार अपने ललग का तथा अपना उपार्जित धन का व्यय करूँगा. इस आत के उन्होंने अंत तक निभाहा.

पिता की मृत्यु के पश्चात् मुन्शीरामल ने अपना अधिक समय आर्य-समाज के कार्यों में व्यतीत करना आरंभ कर दिया. उनकी अध्यक्षता में लल'धर आर्य-समाज (पंलप) की गिनती प्रांत के सर्वश्रेष्ठ, प्रसिद्ध और उपयोगी संस्थाओं में होने लगी. उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ प्रचार-कार्य किया और ललन्न-ललन्न स्थानों में आर्य-समाज स्थापित किये. उन्होंने धार्मिक साहित्य पढ़ने के निमित्त संस्कृत अध्ययन किया. आवश्यकता पडने पर वे शास्त्रार्थ में भी ललग लेते थे. ओके आर उन्होंने देखा कि कुछ सनातनी पत्रों ने शास्त्रार्थ में उनके द्वारा किये गये तर्कों के विपरीत ढंग से प्रकाशित कर अर्थ का अनर्थ कर दिया है. इस दशा में सामाजिक ओवं धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिये ओके पत्र की आवश्यकता का पूर्ण अनुभव करते हुआ उन्होंने 'सद्धर्म-प्रचारक' नामक ओके हिंदी साप्ताहिक पत्र निकाला. इस पत्र के द्वारा समाज-सुधार में ज़दी सहायताओं मिलीं. उस समय लल'धर नगर में केवल ओके कन्या-पाठशाला थी, जिसका संचालन धिसाधियों के द्वारा होता था. उस पाठशाला में लडकियों के जैसी दूषित शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनके हृदय में हिंदु-धर्म के विरुद्ध घृणा और जूरे लाव उत्पन्न हो. मुन्शीरामल के लिये यह आत असह्य थी. उन्होंने शीघ्र

હી એક કન્યા-વિદ્યાલય સ્થાપિત કિયા. આજ ભલંધર કા પ્રસિદ્ધ કન્યા-મહાવિદ્યાલય ઉસી કા વિકસિત રૂપ હૈ. ઇધર ઉનકી વકાલત હી બહુત અચ્છી તરહ જમ રહી થી ઔર આર્ય-સમાજ કી સેવા કે લિયે વકાલત છોડને કે સમય યે ભલંધર નગર કે અત્યંત પ્રસિદ્ધ ઔર અચ્છે વકીલ થે. સન ૧૮૯૧ ઇ. મેં ઇનકી ધર્મપત્ની શિવાદેવીજી દો પુત્ર ઔર દો પુત્રીયોં કા છોડ કર ઇસ અસાર સંસાર સે ચલ બસી ! ઇસ પારિવારિક દુર્ઘટના ને મુન્શીરામજી કો અત્યંત શોકાતુર કર દિયા. યે શિવાદેવી કો બહુત હી આધક ખ્યાર કરતે થે ! યે ખાતેં સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી કે અતીત જીવન કી કુછ સ્મૃતિયોં હેં. ઇસકે બાદ ઉનકા જીવન સાધારણતઃ સખ લોગ જનતે હી હેં. હાં, પ્રસંગવશ ઇતના કહ દેના આવશ્યક હૈ કિ મુન્શીરામજી હી ને સન ૧૯૦૨ ઇ. મેં ગુરુકુલ કાંગરી કા સ્થાપિત કિયા થા ઔર ઇસ સંસ્થા કા સફલી-ભૂત બનાવે કે લિયે ઉન્હોંને અપની વકાલત છોડકર અપની સારી સેવા ઉસમેં કેન્દ્રીભૂત કર દી. સન ૧૯૧૭ ઇ. મેં મહાત્મા મુન્શીરામજી ને સંન્યાસ-આશ્રમ મેં પ્રવેશ કિયા ઔર સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ કે નામ સે અભિહિત હુએ. તત્પશ્ચાત્ સન ૧૯૧૮ ઇ. મેં આર્ય-સમાજ-ભવન સંખંધી ઝગડે મેં સત્યાગ્રહ કે નિમિત્ત ધૌલપુર જના, સન ૧૯૧૯ ઇ. મેં મહાત્મા ગાંધી કે સત્યાગ્રહ આદિલન મેં સંમિલિત હોના, દિલ્હી મેં સરકારી ફોર્મોં કી ઉઠી હુધ સંગીનોં કે સમુખ જાતી ખોલ કર અડ જના, સન ૧૯૨૨ ઇ. મેં અકાલી સત્યાગ્રહસંખંધી વ્યાખ્યાન દેને કે કારણુ કેદ હોના આદિ ખાતેં પ્રાયઃ સર્વસાધારણુ કા ભલી-ભાંતિ વિદિત હૈ. સ્વામીજી કે અંતિમ દિન શુદ્ધિ-સંગઠન ઔર દલિતોદ્ધાર કે પવિત્ર કાર્યોં મેં વ્યતીત હુએ. ઇસ કારણુ અધિકાંશ મુસલમાનોં ને ઇનકે વિરુદ્ધ ઘૃણા ઔર દ્વેષ કે ભાવ ફેલાના શુરુ કિયા. ઉનકે પાસ ઇસ આશય કી બહુત સી ગુમનામ ચિઠ્ઠિયાં આને લગીં કિ તુમ યદિ શુદ્ધિ ઔર સંગઠન કા કાર્ય ન છોડોગે તો માર કાલે જાઓગે; પર સ્વામીજી ઇન કીડોં કી ખાતોં કી પરવાહ ન કર અપને પવિત્ર કાર્ય મેં જાગે બઢતે હી ગએ. અંત મેં અચ્ચાનક વે બિમાર પડ ગએ. ડોક્ટરોં ને રોગ કા ન્યુમોનિયા ખતલાયા. રોગ કી અવસ્થા મેં અત્યંત દુર્બલ હો કર સ્વામીજી અપને ખિસ્તરે પર લેટે થે, ઇસ દશા મેં એક બદનત ને અપની શૈતાની હરકતોં સે કિસ ભાંતિ ઉન પર કાયરતાપૂર્ણ આક્રમણુ કિયા, ઇસ ખાત કા લોગ જનતે હી હૈ !

આજ સ્વામીજી કા શરીર હમારે સાથ નહીં હૈ, પરંતુ ઉનકી અત્યંત પવિત્ર આત્મા હમારી અભાગી જાતિ કી ચિર-નિદ્રા તોડને મેં નિશ્ચય હી સમર્થ હોગી ! સ્વામીજી કે પ્રત્યેક રક્તખૂંદ સે એક એક લાખ શ્રદ્ધાનંદ ઉત્પન્ન હોંગે. વહ દિન દૂર નહીં હૈ કિ વિશાલ હિંદુ-જાતિ અપની બિખરી હુધ શક્તિયોં કા એકત્રિત કર પૂર્ણ શક્તિશાલી હોગી; પરંતુ ઇસકે લિયે ત્યાગી, વીર ઔર સાહસી લોગોં કી આવશ્યકતા હૈ. આજ યદિ એક હજાર હિંદુ યુવક ઔર નવયુવતિયોં ધર્મ ઔર દેશ કે ચિર-કલ્યાણુ કે નિમિત્ત શુદ્ધિ, સંગઠન ઔર અદ્વિતોદ્ધાર મેં લગ જાય તો નિશ્ચય હી હમારા ઉદ્ધાર હો સકતા હૈ !

(‘શ્રદ્ધા’ના એપ્રિલ ૧૯૨૭ના અંકમાં લેખિકા-શ્રીમતી વિદ્યાવતીજી સહગલ.)

૯૫-આ જગતમાં આપણે ક્યાં છીએ ?

મારવાડી વિદ્યાલયની સલાઓમાં નાનામોટા વક્તાઓ વારંવાર આપણને સમજાવવાનો તથા સંભારાવવાનો યત્ન કરે છે કે “આપણે ક્યાં છીએ ?” કદિક સાહિત્યવિષયક, તો કદિક સમાજ-વિષયક, તો મોટે ભાગે રાજકીયવિષયક અવસ્થામાં આપણી વર્તમાન દશા કેવી છે અને આપણી વિવિધ સંક્રાંતિઓમાં આપણે અમુક વખતે કયે રથે છીએ, તેનું આપણને જ્ઞાન કરાવવાનો યત્ન થાય છે.

અત્યારે એજ પ્રશ્ન તથા એજ વિષયને વધારે ગંભીર રૂપમાં લઇએ “આપણે ક્યાં છીએ ?”

દરેક માણસને સામાન્યરીતે અમુક પ્રકારનો ખ્યાલ ને અમુક પ્રકારનું જ્ઞાન પોતાના સંબંધમાં હોય છેજ. જાણ્યે-અજાણ્યે તે હંમેશા તેની સાથેજ રહે છે; પરંતુ તેમાં કેટલાક ફેરફારો પણ થાય છે. કેટલીક કેટલીક વાર તો જાણે મોટી વિજ્ઞાનો ઝગમગારો થયો હોય તેમ નવી સરખામણીઓ ને નવાં પ્રમાણો નજરે પડે છે. જૂની કિંમતો, જૂના ખ્યાલો એક ક્ષણમાં બદલાઇ નવાંને જન્મ આપે છે. તાજમહેલની પડોશમાં, સેન્ટ પીટરના મંદિરમાં, ઉંચા ગિરિવરને શિખરે કે અગાધ નિઃસીમ જળુતા મહાસાગરની ઉપર એકાએક મૂકાઇ જાય ત્યારે બહુજ થોડા એવા હશે કે જેને આ બધામાં પોતે ક્યાં છે તેનું નવીન જ્ઞાન થયું નહિ હોય.

તેજ પ્રમાણે અધારી રાત્રે મેઘરહિત સ્વચ્છ તારાંકિત આકાશ તરફ દ્રષ્ટિ કરતા તમે અમાશી-માં સૂતા હો, ને જે જે જુઓ તેના અર્થનો વિચાર કરો તોપણ તેજ સવાલ તમારું મન પૂછશે. “આપણે આમાં ક્યાં છીએ ?”

પ્રો. જીન્સ નામના વિદ્વાન ખગોળશાસ્ત્રીએ કેટલીક મહત્વની વાતો આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે. કેવળ વિદ્વાનો ને વૈજ્ઞાનિકોના ખપને માટે નહિ, પણ સર્વસાધારણને માટે. તે કહે છે કે, નરી આંખ, આવીરાત્રિએ, લગભગ પાંચ હજાર તારાઓ દેખી શકે છે; એક-ઇંચી દૂરથીન લઇએ તો એકલાખ તારાઓ જોઇ શકાય છે; દસ-ઇંચી દૂરથીન લઇએ તો પચાસલાખલગીદેખી શકીએ અને જો સો-ઇંચી દૂરથીન મેળવી શકીએ તો કદાચિત્ દસકરોડ તારાઓનાં દર્શન કરી શકીએ !

અર્વાચીન ખગોળશાસ્ત્રીની ગણના પ્રમાણે આખા વિશ્વમાં “માત્ર દોઢ અબજ જેટલા તારાઓ હશે. આપણી પૃથ્વી એ તેઓમાં એક ને તે પણ મોટો નહિ એવો તારો છે.” અને પૃથ્વી ઉપર આપણે

હવે બીજી રીતે વિચાર કરીએ. નાનાનાના તારાઓને છોડી દઇએ તો પૃથ્વીની પાસેમાં પાસે શુક્ર ને મંગળ ગ્રહો છે. પાસેમાં પાસે એટલે માત્ર અઢી ને સાડાત્રણ કરોડ માઇલને અંતરે ! પછી બુધ, જે લગભગ પોણાપાંચ કરોડ માઇલ દૂર છે. પછી આર્યો સૂર્ય, જે સવાનવ કરોડ માઇલ દૂર છે. પછી જરા ગાળો મૂકી પોણાત્રણ અબજ (૨૮૦ કરોડ) માઇલને છેટે નેપ્ચ્યુનનો ગ્રહ છે. પછી કરોડો માઇલલગી કાંઇ નહિ. પછી પહેલો જાંખો તારો, “પ્રોક્સિમા સેન્ટારી” નામનો નેપ્ચ્યુનથી આઠ હજારગણે વધારે અંતરે, એટલે ૨,૪૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ માઇલ દૂર છે. આ પ્રમાણે ગ્રહોમાં આપણો જે પહેલો પાડોશી છે, તેના કરતાં લગભગ દશ-લાખ ગણે વધારે અંતરે પહેલો પાડોશી તારો આવે છે ! ને એનાથીય અમણે દૂર, પાંચ કરોડને દશ લાખે ગુણીએ ને જેટલા માઇલ થાય, ૫,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ જેટલે દૂર, “સિરીઅસ” નામનો તારો છે, જે આકાશના તારાઓમાં સૌથી વધારે તેજસ્વી દેખાય છે.

પછીના તારકો ને તારકવૃંદોની તો વાતજ શી કરવી ? કહે છે કે, એક તારક-વૃંદ અથવા તારક-મેઘ (કારણ કે તે મેઘ સમું દેખાય છે) સિરીઅસના કરતાં પણ પચીસહજારગણું વધારે આધું છે, ને લગભગ પાંચકરોડને દશલાખે ગુણી, તેને ફરીથી દશ લાખે ગુણીએ તેટલું દૂર તે હશે; એટલે ૬,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ માઇલ તેના પ્રકાશને પૃથ્વી લગી પહોંચતાં સહેજજ દશ લાખ વર્ષ થયાં હશે !

એથી આગળ હજી હમણાંના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ પહોંચી શકતા નથી ને કદાચિત્ આપણા

વિશ્વનો છેડો ત્યાંજ આવતો હશે, એમ માની શકાય.

પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ એક સેકન્ડમાં વીસ માઈલની ઝડપે ફરે છે ને આમ પૃથ્વી આખા વર્ષમાં લગભગ સાઠ કરોડ માઈલ જેટલી સફર કુંડાળામાંજ કરે છે. આપણી સફર પણ તેથી કમ નથી, કારણ કે પૃથ્વી ભેગા આપણે પણ ફરીએજ છીએ.

આ બધાં પરિમાણોનો જૂદો રીતે ખ્યાલ બાંધીએ. પૃથ્વીના પરિક્રમણનું આ આખું કુંડાળું એ એક ટાંકણીના માથાની સાથે સરખાવીએ અથવા તો, ખીજા શબ્દોમાં, ૬૦ કરોડ માઈલના આ ચક્રને એક શતાંશ તસુની ત્રિજ્યાવાળા પૂર્ણવિરામચિહ્નતરીકે રજુ કરીએ, તો તેની અંદર પૃથ્વી પોતે એક-દશલક્ષાંશ તસુના વ્યાસવાળા રજકણ જેવી થઇ રહેશે, સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી પણ દેખી નહીં શકાય; પણ માત્ર અતિસૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર(અલ્ટ્રા-માઇક્રોસ્કોપ)થીજ પામી શકાય. એવડી રહેશે. તે માપ ઉપર નેપ્ચ્યુનના પરિક્રમણનું કુંડાળું, જેમાં આખું સૂર્યમંડળ માઇ જાય છે, તેનું કદ આપણા એક રૂપિયાના સિક્કાની બરાબર થાય! “ગ્રોકિસમા-સેન્ટારી” નો તારો પછી ૭૫ વાર (૫૪૬) દૂર આવશે, સિરીઅસ ૧૬૦ વાર ને જે છેલ્લું તારક-મંડળ આપણે ઉપર કહ્યું તે માત્ર-આ ધોરણે-બાર હજાર માઇલ દૂર રહેશે! અને એથી આખું વિશ્વ આપણી પૃથ્વીની લગભગ બરાબર થઇ જશે. તેમાં, તે એક-દશલક્ષાંશ તસુના વ્યાસવાળા કણ ઉપર “આપણે ક્યાં ને કેવડા છીએ?”

“મહતોર્મહીયાન્”ની ઝાંખી થવાથી માનવીના પોતાના વિષયના ખ્યાલને કેવો આધાત પહોંચે તે આ વર્ણનની કલ્પના કરનાર સમજી શકશે; પણ તેથી ઉલટી દિશામાં જઇએ તો “અજોરનીયાન્”નું દર્શન પણ તેટલુંજ મૂર્છા પમાડનારું છે.

દરજીની એક અંગુઠીમાં જેટલી હવા છે તેમાં લગભગ ચાળીસલાખ કણો છે, પણ આમાંના એક કણની અંદર આશરે કેટલાં પરમાણુઓ છે, તેનો ખ્યાલ કેાઇકંજ લાવે છે. રસાયનશાસ્ત્રી તથા ભૌતિક શાસ્ત્રીઓની ગણતરી પ્રમાણે આવા એક વાયુકણની અંદર એક કરોડને દશલાખે ગુણીએ, એટલે એકડાની પાછળ તેર મીડાં મૂકીએ, ને જે સંખ્યા આવે તેટલા પરમાણુઓ છે! ધણા કાળસુધી આ પરમાણુ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કણતરીકે માનવામાં આવતું હતું; પણ વીસમી સદીની શોધોએ સિદ્ધ કર્યું છે કે, એ પરમાણુ-એવડું અકલ્પ્ય ને અદૃશ્ય સૂક્ષ્મતાવાળું પરમાણુ-તો પોતાની અંદર એક સૂક્ષ્મતર વિશ્વને રમોડી રહ્યું છે. તે તેની રચના તથા પ્રમાણની સમજ લેવામાટે પાછા આપણે આકાશના સૂર્યમંડળોનુંજ શરણ લેવું પડશે!

અર્થાત્ આવા એક નાના રજકણની અંદર પરમાણુઓનું એક સૂક્ષ્મ જગત છે, ને તે પ્રત્યેક પરમાણુની અંદર વિદ્યુદળ્ ઇલેક્ટ્રોનનું અતિસૂક્ષ્મ ખીજું જગત છે. એ સર્વના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ તેમજ ગણના હવે જૂદે જૂદે પ્રકારે તથા વધતી ઓછી ચોકસાઈથી શક્ય છે.

પૃથ્વીની ગતિ એક સેકન્ડમાં વીસ માઇલને શુભારે છે; પણ આ વિદ્યુદળ્ની ગતિ એક સેકન્ડમાં માત્ર નેવુંહજાર (!) માઇલની છે!

આ બે સૃષ્ટિઓનું બાન-બે બ્રહ્માંડોનું દર્શન મનુષ્યમાત્રને કેટલું બોધક છે? આટલા સાક્ષાત્કારથી કેટલું આત્મજ્ઞાન મળી શકે છે? આ બ્રહ્માંડોમાં આપણે ક્યાં છીએ તે સમજવાનો જે પ્રયત્ન વિજ્ઞાન કરે છે, તેના એક ભાગની આ જરા ઝાંખીજ છે.

(નવેમ્બર ૧૯૨૫ ના ‘ચિત્રમય જગત’માં લેખક—“શુભરાતી”).

૯૬-બેંગલોર અનાથાશ્રમ

બેંગલોર ખ્રિસ્તી સેવાસમાજ તરફથી ધરખારવિનાનાં ગરીબ લોકોને આશરો આપવાના હેતુથી એક અનાથાશ્રમ સ્થાપવામાં આવ્યું છે.

એક ચોરસએકર જમીનના વિસ્તારમાં એક પાકી ઇમારતવાળું આ આશ્રમ છે. ખુદ્દી જગ્યામાં એક મીઠા પાણીનો કૂવો છે. આશ્રમવાસીઓ માટે મલત્યાગ કરવાની ઓરડીઓ, નહાવાના ઓરડા અને સૂવા-બેસવા-ઊઠવાને એક મોટો ખંડ છે. રસોઇ કરવા માટે નાનાં નાનાં છાપરાંઓ છે. બિમાર અને અશક્ત માણસોમાટે જૂદાજ એક વિભાગ છે. માંદા અને રોગી નિરાધારોને ત્યાં આશ્રય મળે છે અને દવા-દાર્દ્રી સારવાર કરવામાં આવે છે. આંધળાં, લૂલાં અને રોગીના પોષણમાટે એલાહીદી ગોઠવણ છે. દાણાનો એક કોઠાર છે, ખીજું એક કપડાં અને જીવન-નિર્વાહ ભેગી ખપ પડતી ચીજો માટે 'સ્ટોર-રૂમ' છે.

માંદા અને અશક્ત લોકોને આશ્રમ તરફથીજ ખોરાક મળે છે. સશક્ત માણસોને માત્ર આશ્રયજ મળે છે. તેઓ સવારનું નિલકર્મ કરી પ્રાર્થનામાં હાજર થઈ બહાર ભાખરી પેદા કરવાને નીકળી પડે છે અને સાંજના પાછા આશ્રમ તરફ વળે છે, જ્યાં તેઓ ફરીને પ્રભુપ્રાર્થનામાં ભાગ લે છે અને પોતાનાં છાપરાંમાં રસોઇ કરી જમી રાતના વિશાળ ખંડમાં બિછાનાવશ થવાનો લાભ લે છે. ગરીબ અને નિરાધાર સ્ત્રીપુરુષોનાં બાળકોને આશ્રમમાંજ સાચવવામાં આવે છે અને તેથી ગરીબ માબાપો પોતાનાં બાળકોથી બેઝિકર રહી પોતાની રોટલી પેદા કરવાને શહેરમાં કામે લાગે છે.

બાળકોમાટે આશ્રમમાં રમતગમતનાં સાધનો છે અને શિક્ષણ લેવા યોગ્ય બાળકોમાટે શાળા પણ આશ્રમનાજ કંપાઉડમાં છે.

માંદા માણસોને મોટા દવાખાનામાં લઇ જવા-લાવવા માટે વાહન રાખેલ છે અને બેકાર લોકો માટે ઉદ્યોગલવન ઉધાડવાની પણ કોશીશ ચાલુ છે. હાલમાં ટોકરીઓ બનાવવાનું કામ બેકારોને આપવામાં આવે છે. સૂતર કાંતવા અને વણવાના કામનો બદોબસ્ત થઇ રહ્યો છે.

આપણા દેશનાં મોટાં શહેરોમાં ધરખારવિનાના ગરીબ મજૂરો અને બીખારીઓ શહેરના જાહેર રસ્તાઓ ઉપર ખુદ્દી જમીનમાં પડી રહી રાત ગુજારે છે. મદ્રાસ-મુંબઇ જેવા શહેરમાં ગરીબો ઇટો-ટેબાળાના ચૂલા બનાવી રસ્તા અને ગલીઓમાં પોતાની ભાખરીઓ બનાવતા ઘણી વાર નજરે પડે છે. દેશના આવા ગરીબ વર્ગમાટે આવાં આશ્રમોની દરેક મોટા શહેરમાં જરૂર છે.

સૂર્ય અસ્ત પામ્યે પશુઓ પોતાના આરામનું સુખકારક સ્થાન મેળવી શકે છે અને પક્ષીઓ ઝાડ ઉપર વિરામ પામી શકે છે; પણ મનુષ્યજાતનાં આ નિર્ભાંગી પ્રાણીઓને રાતવાસો કરવાને સાડાત્રણ હાથની જમીન પણ મળતી નથી, જ્યારે એકાદ પૈસાવાળો પાંચસો વારની જમીન રોકી રાખી પોતાને અમનચેન કરતો માને છે! આ શું બેદની વાત નથી?

આ આશ્રમના સ્થાપક અને હાલના ઑનરરી સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ દયાળુ પુરુષ ડૉ. જી. બી. વેંકટે-સુલુ બેંગલોરની કૉમર્સિયલ સ્ટ્રીટમાં પોતાની ડિસ્પેન્સરી ચલાવતા. તે વખતે અઠવાડીઆમાં એક વાર ગરીબ બિખારીઓને પોતાના વતી ખવરાવવાને ભેગા કરતા. તેઓ ભોજન આપીનેજ સંતોષ માનતા નહિ, પણ બિખારીઓને ઉપદેશ આપતા અને સશક્ત બિખારીઓને કામધંધે વળગવાનું કહેતા. દરદી અને માંદા બિખારીઓની મદદ દવા કરતા અને જરૂર પડે મોટાં દવાખાનાંઓમાં મોકલી આપતા. રાતના વખતમાં ડૉક્ટર વેંકટેસુલુ માંદા બિખારીઓની તપાસમાટે નીકળતા અને ખાવાનું લેવા આવનારા ખરેખરા ધરખારવિનાના છે કે કેમ તે તપાસતા તથા દવાખાનામાં પડેલા દરદીઓની પણ સંભાળ લેતા અને ખપ પડતાં લુગડાં અને અન્ન પહોંચાડતા.

આ પ્રમાણેનું એમનું કામ ૭ વર્ષસુધી ચાલ્યું; તેવામાં અકસ્માત મિસિસ. ઇ. જી. ઇટન નામનાં એક અમેરિકન બાપુ બેંગલોરમાં આવી ચઢ્યાં અને તેમણે પરોપકારી પુરુષ વેંકટેસુલુની

મુલાકાત લીધી. વાતચીત ઉપરથી તે બધાં બાનુએ ડૉક્ટરને આ પરોપકારી કામ કોઈ ચાલુ સંસ્થાએ કરવાની સૂચના કરી અને તે માટેના બંદોબસ્તનું એક અંદાજપત્ર માગ્યું. ડૉક્ટર વેન્કટેસુલુએ પોતાની યોજના તે બધી બાઈ પાસે રજુ કરી અને તેમાં માત્ર એ જણાવ્યું કે, બેંગલોરના ગરીબો અને લિખારીઓને રાતના આરામ લેવા માટેના એક છપ્પરની ધણીજ આવશ્યકતા છે. તે બાનુએ તેઓને એવી કોઈ જગ્યા ખોળી કાઢવાને જણાવ્યું; પણ એવી જગ્યા તુરત ડૉક્ટર વેન્કટેસુલુને મળી શકી નહિ. છેવટે માંડમાંડ રૂ. ૬૫ ના માસિક ભાડાનું એક કુશાદે મકાન મળી શકે એમ તેમને જણાયું. તે ભાડું તે બાઈએ આપવા કબૂલ્યું અને ડૉક્ટર વેન્કટેસુલુને આશ્રમ ચાલુ કરવા જણાવ્યું. ૧૯૨૩ ના મે માસમાં ડૉ. વેન્કટેસુલુએ ગરીબો અને રસ્તામાં ભટકતા લોકોને આરામ લેવાનું સ્થાન ચાલુ કર્યું. એટલામાં તે મિસિસ ઇટનને અમેરિકા જવાનું થયું; પણ જતાં જતાં તેઓ વચન આપતાં ગયાં કે, આ કામમાટે તેઓ સાઈ એવું બંડોળ મોકલશે.

દુંક મુદતમાંજ એ અમેરિકન બાનુએ રૂપિયા ૧૮૦૦૦ અદાર હજાર મોકલ્યા. ડૉ. વેન્કટેસુલુએ મ્યુનિસિપાલીટી પાસેથી વાર્ષિક એક રૂપિયાના ભાડાની જમીન મેળવી અને અમેરિકાથી આવેલાં નાણાંથી તેના ઉપર આ આશ્રમનાં મકાનો બંધાવ્યાં.

પુણ્યશીલા દાનેશ્વરી ભારતવર્ષની ભૂમિમાં દાનનો પ્રવાહ ધોધબધ ચાલ્યો જાય છે. અત્યારે એ પ્રવાહને ઉપર નિર્દિષ્ટ માર્ગોમાં વહેવડાવવાની જરૂર છે.

આ આશ્રમમાં જોકે આશ્રય દરેક હિંદુ-મુસલમાન ગરીબ અને લિખારીને મળે છે, પણ પ્રાર્થનાઓ તો ખ્રિસ્તીધર્મના પ્રમાણેની અને શિક્ષણ પણ ખ્રિસ્તીધર્મનેજ અનુસરતું હોય છે.

આ દેશનાં આ પ્રમાણે હિંદુ-મુસ્લીમ સંતાનોને પરદેશના અને પરધર્મનાં મનુષ્યો પોષી રહ્યાં છે! લાખો શ્રીમતોની હયાતી છતાં કેટલો વિષમ જમાનો છે!!

(‘મલખાર સમાચાર’ ના એક અંકમાંથી)

૯૭-‘ દુઃખિયા કે આંસૂ ’

મત સમજો મેરા ક્યા ધો સકતે હૈં દુઃખિયા કે આંસૂ—
 દો બૂંદોં મેં વિશ્વ ડુબો સકતે હૈં દુઃખિયા કે આંસૂ !
 કહીં નિકલ કર બહતે હૈં યે કહીં પ્રભાવ દિખાતે હૈં—
 નર ક્યા પરમેશ્વર કા ભી દઢ આસન શીઘ્ર હિલાતે હૈં ?
 કહીં સિંચતે ઔર કહીં પર આગ પ્રચંડ લગાતે હૈં—
 કહીં સૂખતે કહીં અનેકોં ધારા બન કર આતે હૈં,
 બડોં-બડોં કા જડ સે ખો સકતે હૈં દુઃખિયા કે આંસૂ—
 દો બૂંદોં મેં વિશ્વ ડુબો સકતે હૈં દુઃખિયા કે આંસૂ. ૧
 સીતાજી કે આંસૂ ને રાવણ કા બંટાઢાર કિયા—
 પાંચાલી કે આંસૂ ને કૌરવ-કુલ કા સંહાર કિયા,
 દુઃખિયા જનતા કે આંસૂ સે સુખિયોં કા સુખ ભી રહા—
 વિધવાઓં કે આંસૂ મેં યહ હિંદૂ-જીવન ડૂબ રહા !
 કભી ‘રમેશ’ ન નિષ્ફળ હો સકતે હૈં દુઃખિયા કે આંસૂ—
 દો બૂંદોં મેં વિશ્વ ડુબો સકતે હૈં દુઃખિયા કે આંસૂ. ૨

(‘માધુરી’ તુલસી સં. ૩૦૪, પોષમાસના અંકમાં લેખક શ્રી. શિવરામ શર્મા વિશારદ “રમેશ”)

૯૮—એક મહાન દેશભક્તનું સ્વરાજ્ય-સ્વપ્ન

(સ્થાન—આનંદભવન. સ્વરાજ્ય કે પરમ ભક્ત મિ. કટહલજી સ્વરાજિસ્ટ કા અપને કમરે મેં ટહલતે વક્ત સનક મેં આ કર બકના.)

“સ્વરાજ્ય, સ્વરાજ્ય” હર ઘડી સ્વરાજ્ય-સ્વરાજ્ય ચિલ્લાઓ, સખ લોગ સ્વર સે સ્વર બિલાકર ચિલ્લાઓ. એકસાથ ન ચિલ્લા સકો, તો કોઈ પરવાહ નહીં, અલગ અલગ ચિલ્લા-ઓ. યહ બી ન કર સકો તો ઘોડા, બેલ, કુત્તા, ગધા, બિલ્દી, મુર્ગા કી તરહ ચિલ્લા-ચિલ્લા-કર રસ્મ પૂરી કરો. અગર યહ બી ન કર સકો તો બાબા! મેરી હી તરહ ચિલ્લાઓ (અજીબ આવાજ મેં સ્વરાજ્ય-સ્વરાજ્ય ચિલ્લાના); મગર ચિલ્લાઓ જરૂર. અબ તો ચાહે પચાસોં પંચાયતોં હોં, ચાહે સૈકડોં સિકારિસોં હોં, ચાહે હજારોં કા હજારોં હોં, ચાહે લાખોં કી લાલચ દિખાઇ જાયે; મગર અબ ન તો મેં સ્વરાજ્ય કા પિંડ છોડ સકતા હું ઓર ન સ્વરાજ્ય મેરા. ક્યા મેં લડન કે કિસી લેકચરર સે લડ નહીં સકતા? ક્યા મેરી જીલ્દિપર બેવકૂફી કા જીકો પડા હૈ? ક્યા મેરી હિંમત હિમાલય પહાડ કી હવા ખાને ચલી ગયી હૈ? ક્યા મેરા ત્યાગ તીલિયોં કા તમાશા હૈ? ફિર ખાત ક્યા હૈ, જો મેરી ખાતપર ઝેરેઝેર નત્યૂ-ખેર ચૂહોં કી તરહ નાક-ભોં સિકોડતે હોં? કસમ હૈ ખદર કે દુપટ્ટે કી, જો મેરા એક લપજ બી જૂઠ હો. મેં તો સિફ આપસે હાથ જોડકર યહી ન કહતા હું કિ બાબા! મેરે સાથ-સાથ ચલે ભર ચલો, ફિર દેખિયે સ્વરાજ્ય આપસે આપ મિલતા હૈ કિ નહીં? ક્યોં રે ખરખૂજ!

(ખરખૂજ નૌકર કા આના)

૧-ખરખૂજ—હાં, હુબૂર.

૨-કટ—તુઝે સ્વરાજ્ય પ્યારા હૈ કિ નહીં? બોલ, જલ્દી બોલ.

ખરખૂજ—પ્યારા તો હૈ મગર આપકે પીછે-પીછે.

કટ—અચ્છા, યહ બી ખતા કિ તેરે સરપર સ્વરાજ્ય કા શૈતાન સવાર હુઆ કિ નહીં?

ખરખૂજ—સવાર તો હૈ, મગર આપકે પીછે-પીછે.

કટ—ક્યા તૂ સ્વરાજ્યોં કી સી ચાલ નહીં ચલતા?

ખરખૂજ—ચલતા તો હું, મગર આપકે પીછે-પીછે.

કટ—ખરખૂજ, ઓ ખરખૂજ! દેખ, ધધિર દેખ, અબ ન તો મેં સ્વરાજ્ય કા પિંડ છોડ સકતા હું ઓર ન સ્વરાજ્ય મેરા. બોલ, તેરા ક્યા ધરાદા હૈ?

ખરખૂજ—ધરાદા તો મેરા બી વહી હૈ, જો આપકા; મગર જરા સા ફર્ક હૈ.

કટ—વહ ક્યા?

ખરખૂજ—વહ યહ, કિ આપ તો ન સ્વરાજ્ય કા પિંડ છોડ સકતે હોં ઓર ન સ્વરાજ્ય આપકા; મગર મેં (શિર ખુજલાતે હુએ) ન આપકા પિંડ છોડ સકતા હું ન આપ મેરા.

કટ—યહ ફૈસે? ઇસે બી જલ્દી ખતલા.

ખરખૂજ—બોલું ક્યા? મેંને ધર કે ચિટ્ટી લિખ દી હૈ, કિ અબ મેં ધર ન આઉંગા ઓર અગર આઉંગા, તો જન્માજમી તક કલકત્તા હો કર આઉંગા.

કટ—ખડુત ઠીક કિયા, ખડુત ઠીક કિયા. શાખાશ, નૌકર હો તો એસા હો. શાખાશ ખરખૂજ! ધખડાના નહીં. દિસમ્પર તક સ્વરાજ્ય ન મિલા, તો રામનૌમી તક તો કોઈ ઘોખા નહીં. અગર કોઇ છોટા-મોટા વિધ્ન આયગા, તો ફિર જન્માજમી તક તો કહીં નહીં ગયા. દોનોં જલ્સે એક સાથ મનાયેગે.

ખરખૂજ—ઓર અગર કિસી શૈયતાન કી ખોપડીને ધધિર ઓર ખુદા કા મનમોટાવ કરા દિયા તબ?

કટ—તબ, તબ સન્ ૧૯૨૮ મેં તો કહીં ગયા હી નહીં. સન ૨૮ કે નામ સે તો નિમૂજએ જ્યોતિષી બી તાલ દેને કે લિયે મૂછે બઢાને કી ફિક મેં હૈ. ક્યોં ખરખૂજ! ક્યા મેં જૂઠ કહતા હું?

ખર૦—નહીં હુજૂર ! જૂઠું બોલે સ્વરાજ્ય કે દુશ્મન. આપ તો દૂધ કે ઘીયે, આંચ કે તપે, સતયુગ કે સફેદ બતાશે હૈં. ચાહે દેવી પર ચઢાવેં ચાહે દેવતા પર. દોનોં પ્રસન્ન હોંજે.

કટ૦—ફિર મેરી નીતિ પર કીચડ ઉછાલને સે લોગોં કે ક્યા લાલ ? પરમાત્મા ને જ્ય મુઝે ઇસ બોજ કે ઉઠાને કે ચોચ સમજા, તબ હી ઇસકા ભાર સૌંપા. ક્યા તૂ યહ બોજ ઉઠા સકતા હૈં ?

ખર૦—ઉઠા સકતા હૈં, મગર આપકે પીછે-પીછે.

કટ૦—ખરખૂજ ! શુભ કામ મેં પીછે રહના અચ્છા નહીં. સ્વરાજ્ય તો સ્વર્ગ કે ખળના હૈ, ખળના. અગર કેઇ તુઝે લાખ, દો લાખ ઈનામ મેં દેના ચાહે, તો પહલે લેગા યા પીછે ?

ખર૦—(સોચકર) જન્માષ્ટમી કે પહલે દેના ચાહેં, તો જરૂર લે લૂંગા.

કટ૦—નહીં તો ?

ખર૦—નહીં તો આપકે પીછે-પીછે.

કટ૦—બેઇમાન ! હરકામ મેં પીછે-પીછે. ઐસે પાણ કે મરને પર નરક મિલતા હૈ.

ખર૦—મગર આપકે પીછે-પીછે.

કટ૦—ખરખૂજ ! તોરે પીછે રહને સે મુઝમેં ઇતની હિંમત આ ગયી હૈં, કિ ચાહું તો સ્વરાજ્ય કી ચાલ બદલ હું ઔર ઇસ ચાલ સે સબી ધર્મવાલે મેરી જયજયકાર મનાયેં.

ખર૦—લેકિન હુજૂર ! જન્માષ્ટમી કે ત્યોહાર ન છૂટને પાયે.

કટ૦—નહીં, નહીં. યહ ત્યોહાર તો મેરા સ્વરાજ્ય-સ્વપ્ન હૈ. મેં અબ બી દેખતા હું, કિ જમુનાજી બદ રહી હૈ. વસુદેવજી કાલી બચકર રાત્રિ મેં કૃષ્ણજી કે લિયે ગોકુલ કી ઔર દોડે જ રહે હૈ.

ખર૦—હુજૂર ! ઔર બી કુછ દિખાઇ પડતા હૈ ?

કટ૦—હાં, મેં દેખતા હું, લક્ષ્મી સોલહો સિંગાર કિયે ચમક-દમક કે સાથ મેરે ચારેં ઔર ઘૂમ રહી હૈ.

ખર૦—ઔર કુછ હુજૂર ?

કટ૦—હાં, યહ બી દિખાઇ પડતા હૈ, કિ મેં એક જિન્મેદાર સલાપતિ ખનાયા ગયા હું. મેને નામ પેદા કરને કી ઇચ્છા સે મનમાને ઢંગ સે હિંદુ-મુસલમાન કે મેલ કરા દિયા હૈ.

ખર૦—ઇસકે બાદ બી કુછ દિખાઇ પડતા હૈ ?

કટ૦—હાં, કાન બોલ કર સુન. હર જગહ ગૌએ કટ કટ રહી હૈં ઔર હિંદુઓં કે જીવસ બી રૂકે પડે હૈં.

ખર૦—તો હુજૂર ! મુઝે અલી છુટી દે દીજિયે, જિસસે જન્માષ્ટમી કે ઉત્સવ તો મના લૂં.

કટ૦—લેકિન અબ તો મેં ધિક્કાર કી ધાર મેં બહને જ રહા હું.

ખર૦—તો હુજૂર ! જન્માષ્ટમી તક તો હર જગથે.

કટ૦—તો અબે, જન્માષ્ટમી ગઇ જહનમ મેં.

ખર૦—મગર આપકે પીછે-પીછે.

(દોનોં કે પ્રસ્થાન)

('હિંદુ-પંચ' ના એક-અંકમાં લેખક—બાબા બાલીદાસ)

૯૯-વડોદરામાં આર્યકુમાર આશ્રમની શૂરી પ્રવૃત્તિ

× × × હું તો સીધા જઈને આર્યકુમાર આશ્રમના પ્રણેતા શ્રી. આનંદપ્રિયજીને મળ્યો. હું તેમના કંપાઉડમાં દાખલ થયો, ત્યારથીજ મેં જોઈ લીધું કે, તેમના આશ્રમનું જૂનું મકાન તો છેલ્લી રેલને લીધે ખખડી ગયેલું હોવાથી તેમણે જરા દૂર નાની ઓરડીઓની હારમાળા બંધાવી દીધી હતી અને તેમાંજ મહામુશીબતે સર્વે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોના સમાવેશ કર્યો હતો. શ્રી આનંદપ્રિયજીએ મને જણાવ્યું કે, રેલમાં તો તેમનાં ધણાં ખર્ચાં પુસ્તકો, લીસાઓ, કપડાં, સરસામાન-બધુંજ તણાઈ ગયું અને તેથી જાણે એકઠે એકથીજ તેમને ફરી વાર શરૂઆત કરવી પડી. સદ્-ભાગ્યે મુંબઈના સદ્ગૃહસ્થ શ્રી નારણલાલ મોતીરામ શિવલાલની મદદ હજી જેવી ને તેવી કાયમજ છે અને તેથીજ જરાય પણ અંતરાયવિના બધું કામ ચાલી રહેલું છે; પણ આ આશ્રમ કંઈ ત્રીસેક વિદ્યાર્થીઓનેજ રાખવાનું કામ કરતું નથી. તે આશ્રમ તો હાલ સમસ્ત ગુજરાતના અંત્યજનેની કેળવણી અને ઉન્નતિનું અને તેમને સરકાર તેમજ પ્રજાના જીલમોમાંથી ઉગારવાનું મુખ્ય મથક બની ગયું છે. કોઈ ગામેથી કોઈ ચમાર આવીને કોઈ પટેલના જીલમની ફરિયાદ કરે; બીજે ઠેકાણેથી કોઈ ભંગી આવીને ત્યાંના મુસલમાનોના ત્રાસની કહાણી સંભળાવે અને વળી દૂર દૂરના કોઈ ગામડેથી કોઈ ભરવાડો આવીને તેમના પર મુખી-પટેલો તરફથી ગુજરતા જીલમની ફરિયાદ કરે. આવા માણસો આખો દિવસ આવ્યાજ કરે અને તેમની સાથે વાતચીત કરી તેમને ગામે જવાની કે બીજી કાંઈ લખાપટી કરવાની વ્યવસ્થા શ્રી આનંદપ્રિયજીનેજ કરવી પડે.

વિધવાઓના વિસામો

આ ઉપરાંત હતલાગી વિધવાઓ અને સ્ત્રીઓના દુઃખની વાતોના પણ વરસાદ એ આશ્રમ-પર હાલ વરસે છે. ત્યાં છેલ્લા થોડાજ અઠવાડીયામાં ઉપરાઉપરિકેટલાયે વિધવાવિવાહ કરવામાં આવ્યા છે તેની વાત આખા ગુજરાતમાં ફેલાઈ છે અને તેથી ઉત્તેજન પામીને કેટલીયે વિધવાઓ અથવા કોઈ સેતાનોના હાથમાં સપડાયેલી બાળાઓ પોતાના દુઃખની હૃદયબેદક કથાઓ આશ્રમ-પર મોકલાવે છે. આ બધી ટપાલજ ત્યાં ખૂબ વધી પડી છે અને તે વાંચવાથી ગુજરાતના સ્ત્રીજીવન ઉપર ઓરજ ભયંકર પ્રકાશ પડે છે. આશ્રમમાંજ એક ખવાસજીને મેં કામ કરતી જોઈ. તેનેવિષે વાત કરતાં તેની કરુણાજનક કથા મને શ્રી આનંદપ્રિયજીએ ટુંકામાં કહી સંભળાવી. તે કથા હવે વિગતસર અઠવાડીક 'પ્રજ્ઞમિત્ર' માં પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. શ્રી. આનંદપ્રિયજીનો વિચાર તો ત્યાં આગળ આવી સ્ત્રીઓના રક્ષણને માટે એક અબળાશ્રમ કાઢવાનો છે; અને તેને માટે એક મકાન બાંધવાની પણ જોગવાઈ ચાલે છે. હું અંતઃકરણપૂર્વક આશા રાખું છું કે, આ સાચા અને શૂરા સેવકની આ પ્રવૃત્તિ દિનપ્રતિદિન ખીલતીજ જશે અને આખા ગુજરાતની સ્ત્રીઓ અને અંત્યજનેની અસંખ્ય આશિષો તેઓ થોડા વખતમાં મેળવશે.

વિદ્યાર્થીઓની તાલીમ

વળી તેજ સાંજે હું જ્યારે છેલ્લી વાર તે આશ્રમપર ગયો, ત્યારે મેં કંઈ ઓરજ દૃશ્ય જોયું. તે વખતે આશ્રમના બધા વિદ્યાર્થીઓની કવાયત રાખવામાં આવી હતી. તેઓ બધા સ્કાઉટના વેશમાં સજ્જ થયા હતા-જો કે તેઓ સરકારી સ્કાઉટમાં નથી, પણ તેમનું ઇલાયદુન મંડળ છે. તેમાં નાના તેમજ મોટા છોકરાઓ-જૂદી જૂદી માતિના હતા, તેમ જૂદા જૂદા પ્રાંતના પણ હતા--ચમારથી તે ભંગી સુધીની બધી કામ ત્યાં હાજર હતી અને છેક અમૃતસરથી તે નીલગિરિ સુધીના પ્રાંતના પ્રતિનિધિઓ પણ ત્યાં મોજુદ હતા અને તેમાં વળી એક તો ગુજરાતી પિતા અને હજારી સ્ત્રીનો પૂર્વઆફ્રિકાથી આવેલો છોકરો હતો. તેવા મિશ્ર વર્ણના છોકરાઓ પહેલાં મુસલમાનોને સોંપવામાં આવતા હતા, પણ આ મહત્વાકાંક્ષી પંડિતને આ વાતની ખબર પડી તે તેમનાથી સહાઈ નહિ; તેથી તેમણે આ એક બાળકથી શરૂઆત કરીને ભવિષ્યમાં બીજા મેળવીને તેમને સાચા હિંદુ બનાવી શકશે, એવી તેમની ઉમેદ છે.

આ બાળકોએ લશ્કરી ક્વાયત કરવા માંડી અને પછી થોડીજ વારમાં તેમણે લશ્કરી છાવણીના જેવું વાતાવરણ જોતજોતામાં ફેલાવી દીધું. મોટા ઢોલની સાથે સૂરીલા પાવાઓ અને પિત્તળનાં વાજાં વાગતાં ગયાં તેમ કંઈ ઓરજ ચમકારો લાગતો ગયો. પછી મારી સૂચનાથી જાતજાતનાં લડાયક આર્યસમાજ ગાયનોના સૂર એજ એંડમાંથી વાગતા ગયા. પછી તેની સાથે થોડું ધણું ગાવાનું પણ શરૂ થયું. છેવટે વળી એક ઓર લહેજત મળી. નીલગિરિના છોકરાએ એક ગીત તામીલમાં અને એક પોતાની અસલ ભાષામાં ગાયું. તેના રાગ ધણીજ મીઠા લાગ્યા અને તેમાં સ્વામી વિવેકાનંદનું નામ સાંભળીને અને ભારેભાર સંસ્કૃત શબ્દો આવતા જોઈને હું તો હેબતાઈજ ગયો. પછી અમૃતસરના એક વિદ્યાર્થીએ પંજાબીમાં ગીત ગાયું અને પેલા હબસી છોકરાએ આફ્રીકાની અસલ હબસી જખાનમાં એક ગીત ગાઈને અમને હેરત પમાડી મૂક્યા.

આ બધું જોઈ-સાંભળીને હું જ્યારે પાછો ફર્યો, ત્યારે મને ખરેખર આ આશ્રમ કોઈ અવનવી ધાર્મિક શુદ્ધિ અને રાષ્ટ્રીય સંગઠનના કેન્દ્રસ્થાનરૂપે તેમજ અત્યંતે અને સ્ત્રીઓના ઉદ્ધારના એક પવિત્ર ધામતરીકે જણાવા લાગ્યો; અને મારી એવી ખાત્રી થઈ કે, પંડિત આનંદપ્રિય જેવા બાહોશ અને ઉદ્ધમી સેવકો અને વ્યવસ્થાપકો દેશભરમાં ઠેકઠેકાણે આવા આશ્રમો જમાવે તો આપણા આર્યાવર્તના ઉદ્ધારનો દિવસ જોતજોતામાં ઉગી નીકળે.

(“હિંદુસ્થાન” તા. ૨-૨-૨૮ના અંકમાં લખનાર એ પત્રના ખાસ પ્રતિનિધિ)

૧૦૦—સન્નારીનાં સાચાં ભૂષણ

(ઓધવજ સંદેશો કહેજો શ્યામને.....એ રાગ)

બહેની ! સદાય મોટું મનડું રાખીયે, કહે કોઈ કંઈ તો ના વદીયે વેણુ જો !

મર્યાદા મ્હોટાંની બળવવી સદા, ના સ્હામું મ્હોટાંની બહેન થવાય જો !

એમાં ભૂષણ સન્નારીનું છે રહ્યું. ૧

સાસુ-સસરાની સેવા કરીએ સદા, લઈએ ધરડાંના શુભ આશીર્વાદ જો !

પતિ એજ પરમાત્મા પ્રમદાએ ગણી, કરવી તેની બહેન ! અહોનિશ સેવ જો ! એમાં ૨

બેની ! સાસરીએ માથે ઠીક ઝોઢીએ, મ્હોટેથી તાણી ના વદીએ વેણુ જો !

વિનાદ-ગોષ્ઠિ પરજનની સાથે કદી, કરીએ ના બહેની-એમાં છે દોષ જો ! એમાં ૩

‘આળસ છે દળદર’ બહેની ! એ કાઢીએ, કરવું હોંસે સધણું ધરનું કામ જો !

કામ થકી ના અકળાઈએ બહેની ! કદી, કરવી તેની બહેન ! અહોનિશ સેવ જો ! એમાં ૪

નિંદા કુથલી અન્ય તણી કરવી નહિ, ના કે’વા કડવા કોને કદી બોલ જો !

જ્ઞાન મળે એવાં પુસ્તક નવરાશમાં, સુધારવો વાંચીને નિજ સંસાર જો ! એમાં ૫

મોજશોખ મેલી રહીએ સાદાઈમાં, વસ્ત્રાભૂષણ કાજ ન દમીએ નાથ જો !

મળી ખુપડી ગણવી નૃપતિમહેલશી ! સૂકા રોટલો સ્વામીનો પકવાન જો ! એમાં ૬

(સુરતના ‘મહિલાભૂષણ’માં લેખક—રા. ‘બાલ-રશ્મિ’)

૧૦૧—દક્ષિણહિંદુસ્તાનનું પ્રખ્યાત જૈનતીર્થ—શ્રમણ બેળગુળ

દ્રવીડદેશમાં આર્ય લોકો અગત્ય ઋષિની સરદારી નીચે વિંધ્યાચળ પર્વત ઓળંગીને ગયા. દક્ષિણમાં આર્ય સંસ્કૃતિ ફેલાયાનો એ પ્રથમ ખનાવ હતો. વેદકાળ ગયા પછી યજુ-યાગનો જમાનો આવ્યો હતો અને એ જઈ લવ્ય દેવનો બધામાનો યુગ આવ્યો. દક્ષિણમાં હિંદુધર્મનાં—શિવ, શક્તિ અને વિષ્ણુનાં અસંખ્ય, શહેરો જેવાં મોટાં દેવાલયો બધામાં અને સનાતન હિંદુધર્મે દ્રવીડ પ્રજાઓની પૂરેપૂરી ધાર્મિક જીત કરી લીધી.

ત્યારપછી ભદ્રબાહુ નામના ઉત્તરના એક જૈન યતિને જ્ઞાન થયું કે, ઉત્તરહિંદમાં ૧૨ વર્ષનો મોટો દુષ્કાળ આવવાનો છે. તેમાંથી લોકોને બચાવવા માટે દિગંબરી જૈનોના એક મોટા સંધને એ દક્ષિણમાં લઈ ગયા. એ દિવસથી દક્ષિણમાં જૈનધર્મનો પ્રચાર થયો અને શ્રમણ બેળગુળ એ ભદ્રબાહુના સમયથી એટલે લગભગ ૨૦૦૦ વર્ષથી જૈનધર્મનાં તત્વનો પ્રકાશ ફેલાવતું યાત્રાનું સુપ્રસિદ્ધ ધામ ગણવા લાગ્યું.

જૈનધર્મનો તેજસ્વી પ્રકાશ પાડતું એ શ્રમણ બેળગુળ મ્હૈસુર રાજ્યમાં બેંગલોરની પશ્ચિમે આવેલું છે. હિંદની પ્રાચીન મહત્તા જાણવાની દૃષ્ટિવાળા એકેએક હિંદીએ એ તીર્થનાં દર્શન કરવાં જોઈએ.

જૈન પુરાણોમાં લખ્યું છે કે, આ સ્થળે ચંદ્રગુપ્તે જૈનધર્મ અંગીકાર કરી ભદ્રબાહુ સાથે નિવાસ કર્યો હતો અને પોતાના જીવનનો ઉત્તરકાળ ગાળ્યો હતો. જે ટેકરીપર એમણે તપશ્ચર્યા કરી અનશન વ્રતથી પોતાનો દેહ ગાળી નાખ્યો, એ ચંદ્રગિરિ નામથી ઓળખાય છે.

ચંદ્રગિરિની બરાબર દક્ષિણે બીજી ટેકરીપર ગોમતેશ્વરની ૬૦ ફીટની મૂર્તિ છે. શરીરનું પ્રમાણ યોગ્ય માપસર છે. ૧૦૦૦ વર્ષથી એ લવ્ય મૂર્તિ પૃથ્વીનાં નિર્બળ મનુષ્યોને ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવવાનો વીર સંદેશ આપતી ઉભી છે. એ નમ્ર છે છતાં નિર્દોષ બાળક જેવી એ નમ્રાવસ્થા તમે કોઈ પણ પ્રકારના વિકારવગર જોઈ શકો.

કથા એમ છે કે, પહેલા તીર્થંકર આદિનાથે સંસારત્યાગ કર્યા પછી એમના બે પુત્રોમાં રાજ્ય-ગાદીમાટે લડાઈ થઈ. ભરત મોટો ભાઈ હતો. ખરો ગાદીનો વારસ એ હતો. બાહુબલિ-જેમની આ મૂર્તિ છે—એ નાનો હતો. બાહુબલિએ ભરતને હરાવ્યો ને ગાદી છીનવી લીધી; પણ થોડાજ સમય પછી એમને પોતાનાં કર્મોનો પશ્ચાત્તાપ થયો. મોટાભાઈને બોલાવી એમણે ક્ષમા માગી ને રાજપાટ છોડી આ સ્થળે આવી તપ આદર્યું. જૈનધર્મનાં તમામ અંગોનું એમણે જ્ઞાન મેળવ્યું, એટલે 'કેવલી' અથવા કેવળજ્ઞાની (પરમ જ્ઞાની) ગોમતેશ્વર નામથી એ પ્રસિદ્ધ થયા.

એમના અવસાન પછી ભરતે પોતે આ પર્વતની ટોચ કાતરાવી એમની સુવર્ણની મૂર્તિ (એટલે કે જેમાં પથ્થરના વજન જેટલું સુવર્ણ ખર્ચાયું હશે એવી) ખનાવડાવી. આ મૂર્તિ નમ્ર છે. નથી એને ભસ્મ કે નથી લંગોટી. ઉપર આભ અને નીચે ધરતી છે. પર્વતની ટોચપરથી એ સંસારપર નજર નાખે છે. પગ પાસે વેલા ઉગી નીકળ્યા છે, પાસે સાપ ફરે છે, પણ એને પોતાના દેહની દરકાર નથી. સંસારના જીવોપર એ પ્રેમ અને કરુણાથી જોઈ રહી છે.

કાળબળે ત્યાં જંગલ થઈ ગયું. કુકકુટ સર્પો—એટલે કે કુકડા જેવા સાપ—ત્યાં ફરી વળ્યા; છતાં કેટકેટલા યતિઓ, રાજાઓ ને ગૃહસ્થો ત્યાં યાત્રાએ જતા. એક સમયે જનસેન નામના એક યતિ મદુરા પાસે વિહાર કરતા હતા. ત્યાંના સેનાનાયક ચામુંડરાય જૈનધર્મી હતા. યતિએ એમનાં માતૃશ્રીને શ્રમણ બેળગુળની યાત્રાનો મહિમા કહ્યો અને માતાએ દર્શન કર્યા પહેલાં દૂધ ન લેવાની બાધા રાખી. ચામુંડરાયની સ્ત્રીએ સાસુજીની બાધાની હકીકત કહી અને ચામુંડરાય લાવલક્ષ્મી સાથે શ્રમણ બેળગુળ જવા નીકળ્યા. બહુ મહેનતે સૌ ચંદ્રગિરિપર પહોંચ્યા, પણ ગોમતેશ્વરનો પત્તો લાગ્યો નહિ.

આખરે માતા અને પુત્રને એકજ જાતનું સ્વપ્ન આવ્યું અને દક્ષિણદિશાએ બાણ મારવાથી

ગોમતેશ્વર જડશે, એવી ભવિષ્યવાણી સંભળાઈ. ચામુંડરાયે સોનાના ધનુષ્યપર સોનાનું બાણ ચઢાવીને માર્યું અને ત્યાં બરાબર ગોમતેશ્વર જડયા.

પછી તો એ સ્થળનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો અને મહાપૂજા રચાઈ. લાખો યાત્રાળુઓને નિમંત્રણ કરવામાં આવ્યાં. વાજાત્રો, ફૂલ, ધન, મંડપો ને ભોજનસામગ્રીઓનો પાર ન રહ્યો. પછી અભિષેક થયો. સેંકડો દેગડા દૂધથી ગોમતેશ્વર ભગવાનને નવડાવવામાં આવ્યા; પરંતુ ત્યાં એક આશ્ચર્ય બન્યું.

દૂધની ધારા ભગવાનની કેડ આગળથી નીચે પડી જાય, પણ ચરણક્રમણ સુધી પહોંચેજ નહિ! ચામુંડરાયે અકસોસ કરવા માંડ્યો ને વિદ્વાનેને તેનું કારણ પૂછ્યું. એક ગરીબ બાઈ બીલાના કાચલામાં દૂધ લઈને પૂજા કરવા આવેલી તે બિચારી દૂર ઉભી રહેલી. યતિ જનસેને ચામુંડરાયને એ દૂધ લઈ લેવા કહ્યું અને એ બાઈ તરફથી ભગવાનને ચઢાવવાની આજ્ઞા કરી. આ દૂધ તરત ચરણક્રમણ સુધી પહોંચ્યું અને પછીની પૂજા નિર્વિઘ્ને પૂરી થઈ.

ચામુંડરાયનાં પડળ હવે ઉઘડી ગયાં. પૂજના આડંબર અને ઠાઠથી એનામાં અભિમાન આવેલું હતું તે એ સમજી ગયો ને પેલી ગરીબ બાઈનું પાશર દૂધ એના લાખો રૂપિયાની પૂજા કરતાં અધિક છે, એમ એને સમજાઈ ગયું. આ બાઈનું નામ ગુલકાયાજી પડ્યું. ગોમતેશ્વરની સામે એ બાઈની ખરી ભક્તતરિક્કીની, પૂર્ણ કદની, બીલીકળના કાચલામાં દૂધ લઈને ઉભેલી મૂર્તિ આજે પણ ત્યાં ભાવપૂર્ણ નયને જોઈએ છીએ અને આનંદ થાય છે.

પણ એ જીર્ણોદ્ધારનેયે આજ ૧૦૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં છે. ઈ. સ. ૧૨૦૦ પછી દ્રવીડ અને કર્ણાટક દેશમાંથી જૈનધર્મનો ભારખોજ તો તૂટી ગયો છે, છતાં કાનડી ભાષાના ધડતરમાં અને જૂના સાહિત્યમાં એની મદદ જેવીતેવી નથી.

આપણે સંપ્રદાયોના કુંડાળાથી પર થઈ આ સ્થાને યાત્રાળુઓના જેવા પૂર્ણ ભાવથી જમણું તો-પણ અમૂલ્ય લાલ મેળવીશું એમાં શક નથી. મૂર્તિ પવિત્ર, ગંભીર અને પ્રેરક છે. આપણા શિષ્ટીઓને માટે પણ પૂર્ણ માન ઉત્પન્ન કરાવે એવી છે.

શિવાજી કે નેપોલિયનનાં બાવલાં જોઈને જે વીરતા માટે આપણે ધ્યેય ધારીએ તેના કરતાં પણ વિશેષ ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવવાનો આખા જૈનધર્મનો સદેશો આ સ્થાનેથી આપણને મળી રહે છે; અને ભોગવિલાસના આ જમાનામાં એ સદેશાની આપણને કેટલી બધી જરૂર છે ?

આ મૂર્તિનાં કવિજનોએ અને ભક્તોએ ખૂબ વખાણ કર્યું છે. એનાં તો વખાણ જેટલાં થાય એટલાં ઓછાં છે. એક સાધુ લખે છે કે ‘લિખિતંગ ગૃહસ્થ લોકોનો સાળો (એટલે સૌ ગૃહસ્થોની સ્ત્રીઓને બહેન ગણનારો) : ગોમતેશ્વરને જુઓ ! શું એમને કોઈપણ વાસના અસર કરી શકે ?’

બીજા એક કવિ કહે છે કે ‘ગોમતેશ્વરનાં કૃપાકટાક્ષ જેનાપર પડે છે તેના આશય શુદ્ધ થઈ જાય છે.’

(સં. ૧૯૮૪-માગશરના ‘કુમાર’ માં લેખક-ડૉ. હરિપ્રસાદ વ. દેસાઈ)

૧૦૨-લિખારી

મેરે હૃદય કે રંગ મેં, સારે જહાં કે અંગ કો ! તૂ ને રંગાયા ઔર મૈં, ફિર ઢુંઢતા કિસ રંગ કો ! ૧
મેરે હૃદય કે સાજ સે, સારી ધરા હૈ સજ રહી ! મેરે હૃદય છી બાંસુરી, સારે ગગન મેં બજ રહી ! ૨
મેરે હૃદય કે પ્રેમ સે, તૂ ને બનાયા હેમ કો ! ફિર ભી લિખારી છી તરહ, મૈં ઢુંઢતા કિસ હેમ કો ! ૩
હૈ પ્રેમ-ગંગા બહ રહી, તેરે હૃદય કે આસપાસ ! ફિર ભી સદા તૃપાર્ત તૂ-ક્યોં હી બતા દે પ્રેમદાસ ! ૪

(રચનાર શ્રી હરીદ્રનાથજી ચટ્ટોપાધ્યાય)

૧૦૩-શ્રી વીરતત્વ પ્રકાશક મંડળ-શિવપુરી

(એક આદર્શ જૈન સંસ્થા)

ગયા જન્યુઆરી મહિનામાં હું એક મિત્રના પુત્રની જનમાં શિવપુરી (જ્વાલિયર) ગયો. શિવપુરી મહારાજ સિંધીઆનું નિવાસસ્થાન છે. અહીં મહારાજ સાહેબે પ્રચૂર ધનવ્યય કરીને જંગલમાં મંગલ કરી દીધું છે, એક ધણા મોટા જંગલને રમણીય પાર્કતરીકે પરિવર્તિત કરી દીધું છે અને કૃત્રિમ બગીચાદ્વારા જલરાશીને જલાશય, ઝરણાં તથા મંદગામિની નદીના રૂપમાં પ્રવાહિત કરેલ છે. અહીં વિવિધ પ્રકારનાં સુંદર વહાણો, દર્શનીય સ્ટીમરો અને બોટ તથા નાવડાં દેખાય છે. બગીચાની અંદર ચારે તરફ ધણી સુંદર સડકો છે અને ઉચિત સ્થાનો ઉપર સુસજ્જિત બંગલા અને મોટી કેઠીઓ શોભાયમાન છે.

મહારાજ સાહેબનાં માતાજીની સ્મૃતિમાં એક વિશાળ મંદિર બનાવ્યું છે, જેમાં તેમની શાંતિમયી મૂર્તિ સ્થાપિત છે. તેની દેવમૂર્તિના જેવીજ પૂજા અને માનતા થાય છે. માતાપ્રતિ પુત્રના જીવતા-જગતા પ્રેમસમ્માનનું આ પ્રમાણ છે.

મહારાજ માધવરાવ સિંધીઆ, જેમના અકાલ મૃત્યુએ આ દિવ્ય સ્થાનને વૈધવ્યરૂપ આપી દીધું છે, તેઓ હમેશાં માતાના મંદિરમાં જઈ સવિનય અને શ્રદ્ધાપૂર્ણ પૂજા કરતા હતા. આજ મંદિરની સામે તેમની સ્મૃતિમાં પણ એક વિશાળ અને દિવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે. આની લાગત લગભગ ૧૦-૧૨ લાખ રૂપિયાની થશે. ભારતવર્ષમાં મૂર્તિપૂજા ક્યારે અને કેવી રીતે ચાલી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તરોલિલાધી પુરુષ આ સ્થાનમાં આવીને સ્વયં જોઈ શકે છે.

શિવપુરીમાં રાજમહેલ પણ મોટા દાદવાળો છે; અને અહીં કચેરીઓ તથા અનેક મનો-વિનોદનાં સ્થાનોની ધમારતો ધણી શોભાયમાન છે.

શિવપુરી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે એક અત્યંત સુંદર અને દિવ્ય જૈન સંસ્થા છે, જેનું વિરત્વ વર્ણન આ લેખનો વિષય છે.

આ સંસ્થાનું નામ શ્રી વીરતત્વ પ્રકાશક મંડળ છે. સાત વર્ષથી આનું અસ્તિત્વ છે. આના જન્મદાતા સ્વર્ગીય શાસ્ત્રવિશારદ જૈન આચાર્ય શ્રી. વિજયધર્મસુરી છે. આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય સંસ્કૃતના ધુરંધર વિદ્વાનો, ત્યાગી, સત્ચરિત્રશાળી, ઉચ્ચાશયી તથા ધર્મપરાયણ ઉપદેશક અને સંચાલક ઉત્પન્ન કરવા, એ છે. પહેલાં આ સંસ્થા મુંબઈમાં હતી. તે પછી બનારસ ગઈ, ત્યાંથી આગ્રે અને હવે ત્રણ વર્ષથી શિવપુરીમાં છે. આ સંસ્થા જૈનસમાજની સહાયતાથી સ્થાપિત થઈ છે અને પ્રધાનતઃ જૈનોની સહાયતાથી ચાલી રહી છે. એટલામાટે આને જૈન સંસ્થાજ કહેવામાં આવે છે. અત્યારે આમાં ૪૫ વિદ્યાર્થી છે. શિક્ષણક્રમમાં ૬ કક્ષાઓ રાખવામાં આવી છે. ૬ કક્ષાઓ વિદ્યાલયની અને ૩ મહાવિદ્યાલયની. વિદ્યાલય વિભાગમાં સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, ધાર્મિક, ગણિત, હિંદી આદિ વિષયો છે અને મહાવિદ્યાલય વિભાગમાં સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી. શારીરિક વ્યાયામ બંને વિભાગમાં આવશ્યક છે. ચરિત્રસુધાર મુખ્ય વિષય છે. ચાર અધ્યાપકો વૈતનિક છે. બે એક આજ સંસ્થાના ઉત્તીર્ણ વિદ્યાર્થી અને કેટલાક જૈન સાધુ-જેઓ અહીં રહે છે-આ કાર્યમાં દત્તચિત્ત થઈને સહાયતા કરે છે. જૈન સાધુઓના સાથે રહેવાથી વિદ્યાર્થીઓના ચારિત્ર ઉપર મોટો પ્રભાવ પડે છે.

પાઠશાળાની સાથેજ બોર્ડિંગ હાઉસ પણ છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓની રહેણી-કરણી અને ખાનપાન પ્રાચીન ગુરુકુલ પદ્ધતિ પ્રમાણે હોઈને એક પ્રાચીન આદર્શનું સ્મરણ કરાવે છે. શિક્ષણમાં તથા અન્ય વિષયોમાં પણ પ્રાચીન અને નવીન આદર્શોનું મિશ્રણ છે.

વિદ્યાર્થીઓને ખાનપાન, કપડાં, પુસ્તક વગેરે આજ સંસ્થા તરફથી અપાય છે. આને માટે વાર્ષિક ખર્ચ દશ-અગિયાર હજારનું લગભગ છે. સ્થાન રમણીય છે તથા હવાપાણી ઉત્તમ છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થીઓની તંદુરસ્તી સારી રહે છે. દેશી ખેતોદ્વારા તેઓની પાસે પૂરી કસરત કરાવવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓની વ્યવસ્થાને માટે વિદ્યાર્થીઓમાંથીજ ૭ નિયંતા નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં પ્રત્યેકને છ-છ સાત-સાત વિદ્યાર્થી સુપ્રત કરવામાં આવ્યા છે. તે વિદ્યાર્થીઓનાં કપડાં તથા અન્યાન્ય બાબતોનો ખ્યાલ આજ નિયંતા રાખે છે. જે કંઈ વિશેષ આવશ્યકતા હોય તો નિયંતા સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટને સૂચિત કરે. વિદ્યાર્થીઓને સ્વાવલંબી બનાવવાનો અહીં પૂરો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સંસ્થાના મંદિરની સફાઈ, દેવમંદિર તથા ગુરુમંદિરની સફાઈ, શાક લાવવું વગેરે ધણું કામો વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરે છે. જ્યારે રસોડાનો નથી આવતો, ત્યારે તેઓ પોતાની રસોડા પણ બનાવી લે છે. તેઓ સ્વયંપાકના અભ્યાસી થઈ ગયા છે.

આ વિદ્યાર્થીઓને દર રવિવારે વડત્તવ—કળાસંબંધી શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે. આ કાર્ય પ્રસિદ્ધ વક્તા શ્રી મુનિ વિદ્યાવિજયજીએ પોતાના હાથમાં લીધું છે. ૪-૫ વિદ્યાર્થી તે આ વિષયમાં સારી તરફથી કરી ચૂક્યા છે.

આ વિદ્યાર્થીઓ ધર્મ—પતાકા નામનું એક હસ્તલિખિત માસિકપત્ર પણ કાઢે છે, જેમાં તેમના હિંદી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત આદિમાં લેખો રહે છે. આવી રીતે એમની લેખનશક્તિનો વિકાસ થાય છે.

વિદ્યાર્થીઓ કેવળ સ્થાનિકજ નહિ, પણ ઘણા દૂર દૂરથી આવે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તો ગુજરાત પ્રાંતથી આવેલા છે.

હમણાં બે વર્ષોથી અહીંના વિદ્યાર્થીઓ કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયની સંસ્કૃત પરીક્ષાઓ પણ આપવા જાય છે અને લગભગ બધાજ પાસ થાય છે. આ સંસ્થાની સાથે એક સાઈ પુસ્તકાલય પણ છે. અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ આનાથી સારો લાભ ઉઠાવે છે. આ ઉપરાંત સંસ્થાના કમ્પાઉન્ડમાં એક સુંદર વાટિકા છે, જે હરી-ભરી અને ફળી-ફૂલી રહે છે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉદ્યાન સંબંધી કળાનું શિક્ષણ પણ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

આ સંસ્થાની વ્યવસ્થા બે કમિટીઓદ્વારા થાય છે. એક કમિટી શિવપુરીમાં છે, જેના સભ્ય થોડાક વિદ્વાન રાજ્ય ઓફિસરો છે અને થોડા નગરના ગૃહસ્થ સન્નજન. બીજી કમિટી મુંબઈમાં એડવાઈઝરી બોર્ડ.

આ સંસ્થાને ગ્વાલિયર રાજ્ય તરફથી પણ સમયે સમયે સહાયતા મળતી રહે છે. ગયા વર્ષમાં આ સંસ્થાને રાજ્ય તરફથી ૨૦૦૦ નીમદદ આપવામાં આવી હતી. સંસ્થાના બોર્ડીંગ હાઉસ-માટે જમીન પણ હમણાં આપવામાં આવી છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, આ સંસ્થા તરફ રાજ્યની દષ્ટિ સારી છે.

આ સંસ્થાના સ્થાપક શ્રી વિજયધર્મસુરી હતા, કે જેઓનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ જૈનધર્મના પારંગત પંડિત અને પ્રસિદ્ધ ધર્માચાર્ય હતા. તેમનું નામ દૂર દૂર દેશોમાં વિખ્યાત છે. યુરોપ અને અમેરિકાના વિદ્વાનો જેમનો જૈનધર્મ સાથે પરિચય છે, તેઓ પ્રાયઃ તેમને લખ્યા કરતા હતા અને જૈનધર્મ તથા દર્શનસંબંધી પ્રશ્નોનું તેમની સહાયતાથી સમાધાન કરતા હતા. આ સ્વનામધન્ય ધર્માચાર્યજીનો સ્વર્ગવાસ શિવપુરીમાં સં. ૧૯૭૮ માં (૧૯૭૮માં) થયો. તેઓની પવિત્ર સ્મૃતિ સુરક્ષિત રાખવાને માટે જૈનોએ એક સમાધિમંદિર બનાવ્યું છે. આ મંદિરની જમીન શિવપુરી સ્ટેશનની પાસે જે ઘણી મોકાની છે, તે સિંધીયા સરકારે આપી હતી. મંદિર ઘણું સુંદર છે. એમાં ઉક્ત આચાર્ય મહારાજની દિવ્ય મૂર્તિ સ્થાપિત છે. આજ મંદિરની સાથે પૂર્વોક્ત સંસ્થાને સંબંધ છે.

શ્રી વિજયધર્મસુરીજીના સ્વર્ગવાસ પછી આચાર્યના આસન ઉપર તેમના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય શ્રી વિજયેન્દ્રસુરી વિરાજમાન થયા, જેઓ આ સંસ્થામાં રહીને અથવા બિન્ન બિન્ન સ્થાનોમાં જઈને ધર્મોપદેશ કરે છે. તેઓ સંસ્કૃત, હિંદી, ગુજરાતીના સારા વિદ્વાન અને અંગ્રેજી ભાષા તથા સાહિત્યથી પણ સુપરિચિત છે. તેમની સાથે મુનિ વિદ્યાવિજયજી તથા જૈન દર્શન સાહિત્યના પ્રખર વિદ્વાન અને સુવિખ્યાત વક્તા અને અન્ય તપસ્વી સાધુ રહે છે, જેમના પવિત્ર ચારિત્રનો પ્રભાવ આ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ઘણો સારો પડે છે. મુનિ વિદ્યાવિજયજીને આ સંસ્થાના આત્મા કહી શકીએ. તેઓ રાતદિવસ પરિશ્રમ કરીને સંસ્થાની દેખરેખ રાખે

છે અને પોતાનો વિશેષ સમય વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ તથા ઉપદેશ આપવામાં રોકે છે. તેઓ કેટલાક વિષયોના પ્રખર અને પૂર્ણ વિદ્વાન તો છેજ; તે ઉપરાંત સરળતા, સચ્ચરિત્રતા અને સજ્જનતામાં પણ એક્કાજ છે. શ્રી વિજયેન્દ્રસુરી મહારાજ, જેઓ અત્યારે આચાર્ય પદવીપર છે, તેઓ જૈનધર્મના એક આદર્શ સાધુ છે. આટલી ઉંચી પદવી ઉપર હોવા છતાં પણ તેમને અભિમાન અને અહંકારનો સ્પર્શ પણ નથી. એવો કયો મનુષ્ય છે, કે જે તેઓને મળીને પ્રસન્ન અને પ્રયુક્તિ ન થઇ જાય! દર્શન કરતાંજ તેમની પવિત્ર, પ્રસન્ન અને દિવ્ય ભૂતિનો બધા ઉપર પ્રભાવ પડે છે. તેઓ મીલનસાર પણ ઉંચા દરજ્જાના છે. કેવળ જૈનોપરજ તેમનો પ્રભાવ છે એમ નહિ, પરંતુ હિંદુ, મુસલમાન, ઇસાઈ આદિ દરેક ધર્મના લોકો ઉપર પણ છે. બધાં એમનું સન્માન કરે છે. તેમનું ધર્મ અને લોકસંબંધી જ્ઞાન એટલું બધું ઉન્નત છે કે તેમની સાથે કોઇપણ વિષય ઉપર વાતચીત કરતાં તમને તેજ વખતે બરાબર ઉત્તર મળશે. હું જૈન નથી, પરંતુ મને જૈન સાધુઓ અને ગૃહસ્થોને મળવાનો બહુજ અવસર મળ્યો છે. જૈન સાધુઓના સંબંધમાં હું વિનાસકાંચે કહી શકું છું કે, તેઓમાં કોઇકજ એવો સાધુ હશે, જે પોતાના પ્રાચીન-પવિત્ર આદર્શથી નીચે પડ્યો હશે. મેં તો જેટલા સાધુ જોયા, તેઓને મળવાથી ચિત્તમાં એજ પ્રભાવ પડ્યો કે તેઓ ધર્મ, ત્યાગ, અહિંસા તથા સદુપદેશની ભૂતિ છે-તેઓને મળવાથી ધણી પ્રસન્નતા થાય છે. જે સાધુ મહારાજાઓનો અહીં ઉલ્લેખ કર્યો છે, તેઓ તો અસાધારણ વ્યક્તિ છે. કેવળ તપસ્વી સાધુ નહિ, બલકે પ્રકાંડ વિદ્વાન અને અનુભવી.

આ સંસ્થામાં એક નવી જાત જોવામાં આવી. લગભગ દોઢ વર્ષ થયાં જર્મનીથી એક વિદ્વંસી મહિલા અહીં આવીને રહી છે. એનું અસલી નામ ડૉ. શાર્લોટે ક્રૂઝે અને ભારતીય નામ સુલદ્રાદેવી છે. તે પી. એચ. ડી. ની ઉપાધિથી વિભૂષિત અને લીપઝિગ યુનિવર્સિટીની એસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે. આ બાઇ ભારતવર્ષની કેટલીયે ભાષાઓથી પરિચિત છે. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગુજરાતી, મરાઠી, હિંદી પહેલવી વગેરે. યુરોપની તો બધીયે ભાષાઓ તે જાણે છે. આ સંસ્થામાં તે જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન આગમ, જૂની ગુજરાતી વગેરેનો અભ્યાસ કરી રહી છે. થોડો સમય થયાં તેણીએ આચાર્યશ્રી વિજયેન્દ્રસુરી મહારાજની પાસે જૈન દાક્ષા લીધી છે. માંસાહારાદિનો તેણીએ સર્વથા ત્યાગ કર્યો છે અને હિંદુસ્થાની જ્ઞાતિ પ્રમાણે દાળ-ભાત-રોટલી-ચાક વગેરેનું ભોજન કરે છે. હિંદી સભ્યતા ઉપર તેણીનો ધણોજ અનુરાગ છે. ‘ધર્મ-ધ્વજ’ નામની ગુજરાતી માસિકપત્રિકામાં તેણીના ગુજરાતી લેખો પ્રાયઃ પ્રકાશિત થતા રહે છે. આ વિદ્વંસી બાઇ, આ સંસ્થાના ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી પણ ભણાવે છે. તેણીએ ભાષા-વિજ્ઞાનસંબંધી સારી શોધ કરી છે. બેએક પુસ્તકો પણ તેણીનાં બહાર પડી ચૂક્યાં છે. હું આ વિદ્વંસીને મળ્યો અને મળવાથી ચિત્ત ધણોજ પ્રસન્ન થયું. આ બાઇ ધણોજ સરલ સ્વભાવવાળી, વિનયી અને શીલસંપન્ના છે. તેણીની જૈનધર્મ તથા અન્ય ભારતીય ધર્મોપર શ્રદ્ધા જોઇને મને ધણોજ પ્રસન્નતા થઇ.

આ સંસ્થા દિન-પ્રતિદિન ઉન્નતિ કરતી રહે અને જે ઉદ્દેશ્યથી તેની સ્થાપના થઇ છે, તેની શીઘ્ર પૂર્ણરીતિથી પૂર્તિ થાઓ, એજ મારી હાર્દિક શુભાકાંક્ષા છે.

(પૌષ ૧૯૮૪ ના ‘સુધા’માંના લાલા કન્નોમલજી એમ. એ. ના લેખપરથી સ્વતંત્રાનુવાદ.)

૧૦૪-વિધવાવિવાહવિષે શાસ્ત્રોના પૂરાવા

ધર્માચાર્યોના વિરોધનાં કારણો

જ્યારે આપું જગત એમ જૂમ મારી રહું છે કે, વિધવાવિવાહ કરવો જોઈએ; મહાત્મા ગાંધીજી જેવા વિચારવંત પુરુષોએ પણ કહ્યું કે, યુવાનોએ વિધવાઓનો હાથ પકડવો જોઈએ; અનુભવ અને બુદ્ધિ પણ એમ સાબીત કરે છે કે, વિધવાવિવાહ આવશ્યક છે; ત્યારે કેટલાક દુકડાખાઉ શાસ્ત્રીઓ અને પંડિતો જેઓને અમારે વેદીઆ ઢોર કહેવા જોઈએ, તેઓ 'વિધવા-વિવાહ શાસ્ત્રસંમત નથી' એમ સિદ્ધ કરવા નીકળી પોતાની પંડિતાઈથી વિધવાઓના પૈસા હજમ કરવા ઈચ્છતાં ધર્મને નામે અધર્મનો પ્રચાર કરી રહેલા ધર્મશુરુઓને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એ ખરેખર ખેદ ઉપજાવનાર છે. વિધવાવિવાહનો વિરોધ કરનારાઓને અમારે જણાવવું જોઈએ કે, ખુદ મનુ ભગવાન લખે છે કે, પાંચ આપત્તિઓમાં સ્ત્રીએ બીજો પતિ કરવો. મહાભારતમાં પણ એ માટે પ્રમાણ છે. જ્યારે નલરાજનો પત્તો ન લાગ્યો, ત્યારે દમયંતીએ બીજો પતિ મેળવવા સ્વયંવર કરાવ્યો હતો. અથર્વ વેદમાં પણ એ માટે જોઈએ તેટલાં પ્રમાણો મળી શકે છે.

ધર્મ એ સર્વની ઉન્નતિમાટે છે. મનુ ભગવાન કહે છે કે-‘યસ્તર્ક્ષ્ણ ધર્મ જ્ઞાનાતિ સ તં વેચિ નેતરઃ’ જે માણસ ધર્મને તર્કથી સમજવા કોશીશ કરે છે, તેજ માણસ તેને સમજી શકે છે; બીજો નહિ. એ પ્રમાણે વિધવાવિવાહથી લાભ છે કે નહિ તેના વિચારવિના એમ કહેવું કે તે યોગ્ય નથી, એ મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું છે? જે શાસ્ત્રમાં એકજ જાતિને ન્યાય મળતો હોય, તે શાસ્ત્રને કૂવામાં નાખી દેવું જોઈએ. જે શાસ્ત્ર દુઃખી વિધવાઓનો નાદ નથી સાંભળતું તે શાસ્ત્ર ન કહેવાય.

આ વેદીઆ ઢોરો વિધવાવિવાહનો વિરોધ કરે છે, તેનાં ધણાં કારણો છે. તેમાંના કેટલાકો ધર્મશુરુઓને ખુશ કરવા માટે તેમ કરે છે. પંડિતોને અમુક પગારની લાલચ છે. આજ વિધવાઓને ફસાવી ધર્મશુરુઓ કામવાસનાઓ તૃપ્ત કરે છે અને તે બિચારીઓ પાસેથી લાખો રૂપિયા કઢાવી મોજ ઉડાવે છે. મંદિરોમાં ધણીખરી ઉપજ વિધવાઓ તરફનીજ હોય છે. હવે જો એ વિધવાઓ પુનર્લગ્ન કરે તો ધર્માચાર્યોની મોજમજ નાશ પામે. આ પ્રમાણે પોતાના અંતઃકરણના અવાજની વિરુદ્ધ વેદીઆ ઢોરો પોતાનાં શિંગડાં ઉંચાં કરે છે, એમાં નવાઈ નથી.

આ વેદીઆ ઢોરોને અમારે પૂછવું જોઈએ કે, વિધવાઓને પુનર્લગ્નની છૂટ નહિ મળવાથી અને તમારા તેમના પરના અનહદ જીલમથી જ્યારે તેઓ ઇસાઈ કે મુસલમાન બનશે, ત્યારે શાસ્ત્રોને કોણ પૂછશે? તમે તમારી સ્મૃતિઓને ચાટતા રહી જશો, તમારી વહુ-બેટીઓ દુઃખની ભોગ થઈ ઇસાઈ કે મુસલમાન બની જશે, જે તમે આજ જોઈ રહ્યા છો. વિધવાવિવાહના વિરોધમાં સમસ્ત હિંદુજાતિનો વિનાશ દેખાય છે. શું તમારી સ્મૃતિઓ એમ કહે છે કે, હિંદુજાતિનો નાશ થવા દેવો? શું તમારાં શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે, તમારી વિધવાઓ વેશ્યાઓ બને? આજની હિંદુજાતિની અધોગતિ વિધવાવિવાહના વિરોધથીજ થઈ છે. જ્યાંસુધી વિધવાઓના દુઃખનો અગ્નિ બળ્યા કરે છે, સાંસુધી બીજી સ્વરાજ જેવી બાબતોની વાત કરતાં શરમ કેમ ન આવે! માટે વિધવાવિવાહને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. તેમાં મોટું પુણ્ય છે. દરેક માણસે પોતાની જાતિ અને દેશની રક્ષામાટે વિધવાવિવાહનો પક્ષ લેવો જોઈએ. આ વાંચીને વેદીઆ ઢોરો સ્તબ્ધ ને તો સાઈ.

(“હિંદુસ્થાન” દૈનિકના એક અંકમાં લખનાર-શ્રી વલ્લભદાસ ભગવાનજી ગણાત્રા.)

૧૦૫-સેવાધર્મના સંન્યાસી

સંવત ૧૯૭૯નો ૬૩૬૩નો દુષ્કાળ છે. મરેલાં ઢોરનાં ઠેરઠેર મુડાંને તો પારજ નહિ. દુષ્કાળે રાડ બોલાવી છે. દલિતોના આપાને કાને આ અવાજ પહોંચે છે અને આજ દુષ્કાળમાં નવદીક્ષિત થયેલા, સેવાની સાક્ષાત્ મૂર્તિસમા સુખદેવભાઈ સાથે જાણે તાલુકાની નિરીક્ષામાટે તેઓ સંચરે છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણ આ પ્રદેશ ઉપર જાણે ખાસ ગુસ્સે થયા હોય તેમ, આકાશમાંથી ચોમેર અંગારા વરસાવી રહ્યા હતા. જ્યાં જુઓ ત્યાં લૂખું સૂકું વેરાન, રસકસતું ક્યાંય નામ-નિશાન નહિ. આકાંડા દૂધવિહોળા સૂકાંધને ઉભેલા. જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉકળાટ, ઉદ્વેગ અને આકંડ.

આવા વિકટ દેશકાળમાં સીમલાની શીતળ ટેકરીપરથી, ત્યાંની શીતળતા આ મરુભૂમિ પર પ્રસરાવવા મુદ્દામ આવી પહોંચેલા આ દેવ-પાર્ષદ શંકરપુરા નામના ભુડા-ભુખ જેવા ગામને પાદરે આવી પહોંચ્યા. બપોરના ધગધગતા ધોમમાં નરી કંગાલિયતના ઓળા સમુકંઠક સરી જતું જોયું. એ શું હતું? અન્નને અભાવે પેટ અને પીઠ જેનાં એક થઇ ગયાં છે, જળને અભાવે જેનું શરીર રસકસવિહોળું રૂક્ષ અને વસ્ત્રને અભાવે સાવ નમ્ર, એવું કેવળ હાડકાંઓનું એક માનવ-માળખું હતું. એ એક વૃદ્ધ હતી. દસડાતે પગે તે પસાર થઇ રહી હતી. આપાનો અણુધાર્યો ભેટો થયો. આ દશ્યથી આપાની આંખે અંધારાં આવ્યાં, આંખે હાથ દીધા અને પીઠે ફરી વસ્ત્રો પાછલે હાથે ડોસી તરફ ફેંક્યાં. આપાને પંચમહાલમાં આણી બીલ સેવાની પ્રથમ દીક્ષા દેનારો આ પહેલો પ્રસંગ.

નીતર્યા બિલોર જેવું તમારી સામે એક સુંદર તળાવ કલ્પો. એની ઉપર મઝાની એક નાનકડી રામટેકરી અને એના શિખર જેવી ઉગતા સૂરજના રતુંબડા તાપમાં ખીલી નીકળતી એક સુરમ્ય બીલશાળા. દાહોદથી ૧૬ માઇલ છેટે, અરણ્યમાં મૂડાહેડા નામના ગામડાનું આ દશ્ય. વર્ષમાં ધણી વાર આ શાળાના નિરીક્ષણ માટે આપા આવે, તેમ આજે પધારેલા છે. હાથેપાણી લેવા ન ટેવાયેલા બીલ બાળકોને સુધડ બનાવવા બીલસેવામંડળની દરેક શાળામાં આપાનું ફરમાન છુટેલું છે કે, શિક્ષકે જાતિદેખરેખ નીચે નિલ સ્નાન કરાવવું. એ પ્રમાણે આજે બીલ વિદ્યાર્થીઓની એક ટોળી વૃદ્ધ આપાને મોખરે રાખી સ્નાનમાટે ઉતરી પડી. સૌ નહાવા લાગ્યા. એવામાં સડેલ માથાવાળું ગોખડું બીલ બાળક આપાની નજરે પડ્યું. આપાએ એ બાળકને પ્રેમપૂર્વક ચોળી ચોળી ધણી મિનિટ સુધી નવરાળ્યું-હાથ ધોયા, પગ ધોયા, ગરદન પણ ચોળી ચોળીને સાફ કરી અને પેલું ગંધાતું માથું કશાએ સોચવિના સાફ કર્યું. બાળક તો નાહી રહ્યું. તેને પોતે નહાય ત્યાંસુધી ટાઢમાં શી રીતે બીનું રખાય? એટલે કિનારા ઉપર પડેલો પોતાનો સુધડ દુવાલ લઈ એ બીલ બાળકનો સારાય દેહ અને પેલું માથું ધસી ધસીને લૂછ્યાં; અને પછી બાકી રહેલું પોતાનું અડધું કેડું શરીર પાણીમાં ઝબોળી, બહાર આવી જાણે કશુંજ ન બન્યું હોય તેમ તેજ દુવાલે પોતાનું શરીર લૂછ્યું.....સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદજીના દરિદ્ર નારાયણ સાથેનો આવો અનેરો સાક્ષાત્કાર ખરેખર દુર્લભ...એ સુધરેલા વાચકો! આ અભેદ દર્શનથી તમે શી લાગણી અનુભવો છો? એ એકાંતમાં તમારા અંતરાત્માને જરૂર પૂછી જોશો.

સંવત ૧૯૭૯ના આશ્વિનની વિજયાદશમી છે. બીલસેવા મંડળનું ઠામ હજી શરૂઆતનું છે. ૩૦ વિદ્યાર્થીઓ અને ૧૦ મોટેરા મળી ૪૦ જણ દેવગઢ ખારિયાની દશેરામાં ભાગ લેવા, જેસાવાડેથી એક દિવસના લગભગ બાવીસ માઇલની ધોર વગડાની મુસાફરી કરી ભોથપોથ થઇ, એક ઓળખીતાને મેડે પડ્યા છે. એ મેળાનું, એના 'ફેન્સી ફેર'(જુગારખાના)નું અને એ મેળાને અંગે ઠેરઠેર મંડાતી દારૂની પરબોનું વર્ણન પૂજ્યશ્રી ઠક્કર આપાને વરદ હસ્તેજ, એક વખત 'સૌરાષ્ટ્ર'માં આવી ગયું છે, એટલે એ કથા અત્ર મોકુફ.

સંધ્યા વીતી ગઇ છે. સેકંડો બીલ દંપતીઓ, ધુધરમાળ બાંધી રાહવિના સૂર પૂરી, કલ્લોલ કરતાં, નાચતાં-ફૂંદતાં, સારાયે ગામમાં ઘૂમે છે. ત્યાં તો મોટી મોટી મશાલો સાથે ખારિયાની 'બીલ-કાર' દેખાઇ, સવારી આવી લાગી. તાજેતરમાંજ બીલસેવા મંડળે છપાવેલું બીલોમાટેનું

સ્વચ્છ રહેવું, દારૂ ન પીવો વગેરે દશ શિખામણીનું એક પતાકડું છુટાછવાયા બીલ સેવકો આ મેળામાં ખપાવી રહ્યા હતા.

અધાધુધીવાળી આ સવારી પૂરી થવા આવી. ચક્રાર દિવાન સાહેબ એમના પારદર્શક ચશ્મા-માંથી ઝીણી દ્રષ્ટિએ વસ્તુસ્થિતિ પામી ગયા; મુસલમાન સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ, તેમજ ફોજદારો વચ્ચે 'હોમરૂલિયો' 'હોમરૂલિયો'ની ગુમપુસ થવા લાગી.

હજી અમે સહુ ઉતારે જઈ માંડ દામ પડીએ છીએ, ત્યાં તો ઉપરાષ્ટ્રપરી તેડાં આવ્યાં. 'હોમરૂલિયેકું' છુલાતે છે.' પૂજ્ય દક્ષર આપા તથા અમે સહુ ચાવડી ઉપર ગયા. ઘણાં લાંબા સમય ત્યાં નીકળી ગયો. મોડા મોડા ફોજદાર સાહેબ આવ્યા અને રાતોરાતે ખારિયાના દરખાસ્તી હદ છોડી જવાનું ફરમાન છૂટ્યું. આ વખતે લગભગ રાતના અગીઆર થયા હતા. ખારિયાની હદ છોડવા આઠ માઇલનું જંગલ નાનાં ખાળકોને લઈ વટાવવું પડે તેમ હતું.

દિવાન સાહેબ વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા હતા કે, "અમૃતલાલ નામનો એક યુદ્ધો ખાદીધારી 'હોમરૂલિયો' બીક્ષોને ખેંચાવવા, ચાળીસેક ચળવળીઆની ફોજ લઈ ખારિયાની સામ્રાજ્યનિધાની પ્રતિષ્ઠા ખરાબ કરવા શહેરમાં દાખલ થઈ ગયેલ છે." પરિણામે રાતોરાત હદપારીનો આ મૌખિક હુકમ.

પણ આપા ક્યાં ગાંઠે તેમ હતા? લેખિત હુકમ માગ્યો. તે તો હતો નહિ, એટલે આપાએ કહ્યું કે 'આ મારાં નાનાં ખાળકોને લઈને આટલી રાતે જવું મારેમાટે શક્ય નથી. અમને ઉચ્ચકોને તમારી હદની બહાર મૂકી આવો.' આમ કહી રજા લઈ, ઉતારે આગ્યા; તો ત્યાં મુકામ આપનાર ઉપર તવાઈ હતી. અંતે મકાન તો ખાલી કરાવ્યું અને અમે તો આટલી મોટી રાતે બૂખ્યાં-તરસ્યાં નાનાં ખાળકોને લઈ ગામના તળાવ ઉપર ઠંડીમાં જઈ પડ્યા. વચ્ચે આપા અને આસપાસ મુંબાઈના શ્રીકાંત શેઠ અને રતીલાલ શેઠ; ચોતરફ ખાળકોનું કુંડાળું રાત ગાળવા પડ્યું. જરા ઝોકું આવ્યું કે એકાદ ફોજદાર ઘોડે ચઢી આવ્યોજ હોય; 'કેમ અમૃતલાલ કાકા! કંઈ અડચણ તો નથી ને?' સવારે ઉઠ્યા, ને આકાશમાં લળલાખળું થતાં પથારીઓ ઉપાડી તો નીચેથી ગામલોકોએ શૌચ જઈ કરેલો બગાડ નીકળ્યો. જાહેરસેવકનાં બિછાનાં કંઈ ફૂલનાં તો થોડાંજ હોવાનાં છે?

‘ઉગે છે પ્રભાત આજ ધીમે ધીમે!’—યશવાટિકા આશ્રમમાં આવેલા રામજી મંદિરમાં બ્રાહ્મ-મુહૂર્તની આરતિ આટોપાઈ. જેસાવાડા બીલસેવા મંડળમાં વીસ વર્ષની પ્રતિજ્ઞા લઈ, દીક્ષિત થનારા સેવકો પાસેના ફૂવાપર શીત સ્નાન કરી, રંગમંડપમાં પોતપોતાને આસને ગોઠવાયા. ક્રમવાર એક એક સભાસદને ઉદ્દેશીને પૂ. આપાએ શિખામણીનું પ્રવચન શરૂ કર્યું. સૌ કોઈના કણોમાં એકજ ધ્વનિ સંભળાતો: “પવિત્ર રહેજો, જે કામ લીધું છે તેમાં આતમ્રોત થઈ, હાડકાં એ લોકોમાંજ પાડજો અને તમારા નિર્દિષ્ટ સ્થાને પ્રહોંચ્યાવિના કદી પણ થાક ખાવા રોકાશો નહિ.” એમના શબ્દશબ્દ ટાંકું તો સાત સભાસદો માટેનાં સારાં સરખાં સાત પ્રકરણો થાય. વાત તો આજ કહી, પણ એટલી બધી ગંભીર રીતે કહી કે સૌ સ્તબ્ધ થઈ, શરૂ થતી સમાધિના ઘેનમાં ઘેરાવા લાગ્યા. પ્રવચનને અંતે પ્રતિજ્ઞાઓ લેવાઈ અને પછી પૂજ્યશ્રી મામા સાહેબ ‘ફડકેતું’ રે શિર સાટે નટવરને વરીએ’ તેમજ શ્રીકાંતભાઈનું ‘પ્રભુ મોરે અવગુણ ચિત્ત ન ધરા’ ગવાયાં. છેલ્લે ‘એકજ દે ચીનગારી મહાનલ, એકજ દે ચીનગારી’ અશાવરીની લયમાં ગવાયું. પૂ. આપા તેમજ સૌ સભાસદો તલ્લીન થઈ, અશ્રુપ્રવાહમાં લીંબઈ તરબોળ થઈ ગયા. સાક્ષી થવા પૂર્વમાં ધીર ગંભીર છટાથી ભગવાન ભાસ્કરનો પ્રાદુર્ભાવ ધીમે ધીમે થયો. ‘ઉગે છે પ્રભાત આજે ધીમે ધીમે, ઉગે છે ઉપાનું રાજ્ય ધીમે ધીમે.’

પૂજ્ય આપાના હમેશના પોશાકની યાદી-માથે ખાદીનો ફેંટો, ખાદીનો કોટ, કેડીયું ને ખાદીનુંજ ધોતીયું. હાથમાં દોહદમાં હોય ત્યારે લાડી અને બહાર જાય ત્યારે એકાદ પુસ્તક. કપડાં હાથે ધોયેલાંજ રાડવાય, ધોખીની જરૂર નહિ.

પૂ. આપા સ્કાઉટ પ્રવૃત્તિમાં માને છે. મંડળ પોતે પણ સો ઉપરાંત સ્કાઉટ્સ ધરાવે છે; અને આ વખતની મુંબઈની ‘સ્કાઉટ જમ્બુરી’માં ભાગ લેવા પચાસ સ્કાઉટ્સની એક ટુકડી ગયેલી પણ ખરી.

જમ્બુરીના મેદાનમાં આજે સમસ્ત રકાઉટની ફરજ છે. સહુ 'રાઉટ લેફ્ટ, રાઉટ લેફ્ટ' કરતા ધૂમી રજા છે. તેમની વચ્ચે આ શું? આ કોણ? આખી 'નીકર,' આખી પહેરણ, કમરપટો, મોળ,' મોથે ફેંટા અને સહુને ટપી જાય એવા પગમાં કાળા કાનપુરી દોરીવાળા ખૂટ. મંડળના 'રકાઉટ ઓર્જેનાઇઝર' પેલા વણકર બાદશાહ બેળા કદમજેશ મીલાવતા. આ પડછંદ વીર કોણ છે? જણવું છે? એજ પેલા હક્કર બાપા. વાંચનાર! આશ્ચર્યમાં પડીશ નહિ. ખુલાસો પૂછતાં હક્કર બાપાએ જવાબ આપ્યો છે: "જેમાં હું માનું છું, જે હીલચાલને મારો સાથ છે, તેના સધળા કાયદા અને શિસ્ત મારે શિરસાવંધ છે. શિસ્ત ફરમાવે છે કે, મારે યુનિફોર્મમાં સજ્જ થવું અને તે મારે અનુસર્યેજ છૂટકો." હજી કાનપુરી જોડા જેમના તેમ અનામત છે, બીલસેવા મંડળની ઓફિસમાં પડ્યા છે. પુણ્યસ્મરણ તરીકે અમે તો જળવીજ રાખવાના.

આ તો હજી ગઈ કાલનોજ બનાવ છે. રેલસંકટને કામે બાપા વડોદરે જાય છે. પાવાગઢ, બેડીયા વગેરે માટે 'મેડીકલ એઇડ ટુર'માં સેવક પણ સાથેજ હતો. કેટલાક વખતથી પૂજ્ય બાપાનું રાત્રિભોજન ટ્રેનમાંજ થાય છે. નિયમ પ્રમાણે આજે પણ, ઓફિસના મહારાજે ભાખરી, શાક ને ગોળ બાંધી આપેલ છે. ગોધરામાં રાત પડી ગઈ. એક મહારાષ્ટ્રી મેજસ્ટ્રેટ એમના એક ડોક્ટર સગાને વિદાય દેવા આવેલા. તેમણે ડોક્ટરને ઓળખાણ આપી: "હક્કર સાહેબ આ નાવ એકટા આહે કા? હેય તો મી. એ. વી. હક્કર." એમ ઓળખાણ અપાઇ. અરસપરસ જય જય થયા. ડોક્ટર સાહેબને આવા મોટા જાહેર પ્રજાસેવક સામે બેસવું પડ્યું. સંકોચાઇ બેઠા ને ગાડી ઉપડી. પૂ. બાપાએ ગોધરા સ્ટેશનના નળમાંથી એક પ્યાલામાં મારી પાસે પાણી ભરાવી રાખેલું. ગાડી વેગમાં આવ્યા બાદ, 'કાં નાસ્તો શરૂ કરીશું ને?' એમ કહી એક ખૂણાને પાડીએ ચઢ્યા. આ સાદાઇ ડોક્ટર સાહેબ તો જોઇજ રહ્યા.

આજે બીલસેવા મંડળની વ્યવસ્થાપક સભામાંથી પરવારી, અમે મુસાફરીએ નીકળ્યા હતા. વ્યવસ્થાપક સભામાં એક ભાષને તેના ગુન્હા બદલ મારી અપાઇ હતી. એ વિચારમાં બાપાનો આનંદ માતો નહોતો. એમનું માનસિક વાતાવરણ કેવળ ધાર્મિક કવિતામય બન્યું હતું, જાણે એમની જીવાની પાછી પાંગરતી હતી.

નાસ્તો બાંધેલું જાપાનું પડીકું છુટ્યું. અંદરની વાનીમાં પોષક તત્ત્વના ૩૦ ટકા હતા, તો જીલાબના ૭૦ ટકા હતા. ખારી ખારી ભાખરી, બટાકાના અર્ધકાચા અને ફિસ્સા કકડા અને થોડોક ગોળ. બટાકાનું મીઠું પણ મહારાજે ભાખરીમાં નાખ્યું લાગતું હતું. સેવક તો માંડ ધીમે ધીમે ચગળીને એક નાનકડી ભાખરી પતાવી શક્યો. બિચારા બૂખ્યા બાપા તો કલાપિની 'હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું' સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે; પાપી તેમાં ડૂબકી દઇને પુણ્યશાળી બને છે.'

વગેરે કવિતા માણતા હતા. ભોજનની એમને ઓછીજ પડી હતી? આજે તો એક ગુન્હેગારને મારી બક્ષી તેની મોજ મણાતી હતી. ઓફિસના મહારાજે આવાં તો કેટલાંયે વાળુ એ વૃદ્ધ સંન્યાસીને કરાવ્યાં હશે; પણ એ વિતરાગે હજીસુધી, એ બાબતમાં મહારાજને કશુંજ કહ્યું નથી. આ સ્થિત-પ્રજ્ઞને તો રસાસ્વાદની કશીજ નથી પડી.

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान्छरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥

૧૯૭૬નો દુષ્કાળ કંઈક શમ્યો છે. ધગશની મૂર્તિસમા શ્રી ઈન્દુલાલભાઈએ બાપા સાથે મળી બીલોના એ કાયમી દુઃખના નિવારણાર્થે કંઈક કરવું એવો નિશ્ચય કરી દાહોદથી આઠ માર્ચે છેટે ગુજરાતની રણિયામણી અગાશીસમી મીરાખેડીની ટેકરી ઉપર કોઇક શુભ ચોક્કસે આશ્રમની ખુટી રોપી. હવે અમારા બાપાના આશ્રમની શરૂઆત, એટલે ઉપર કંઈક છાયા, આસપાસ ખુલ્લું અને કહેવાતા મકાનમાં ધસી આવતા પવન અને ધૂળના ગોટાને સહકાર. આ વસ્તુસ્થિતિમાં એ જીવાનીઆઓ વિદ્યાર્થીઓને લણાવવા રસાળા ગુજરાતમાંથી આવ્યા અને મુકામ નાખ્યો. દિવસ પછી દિવસ અને મહિના પછી મહિનાવીત્યે ગયા. ગમે એટલા પણ નવજીવાન શોખીન અને રસીલા ગુજરાતનિવાસી, ઉપરના એકધારા અરણ્યવાસથી કંટાળ્યા અને એક દિવસ વિચાર કર્યો જાહેર ઉડાવવાનો. દાહોદના બજારમાંથી પાકેલા પૈયા આપ્યા. પૂરી તળાઇ અને લજ્યાનું ખીરું

પણ તૈયાર થયું; પણ પેલું છે ઘોળા ફેંટાવાળું લાંબું સરખું ઘોઠ સડકપર શું દેખાય છે ? વિદ્યાર્થીઓમાં ને શિક્ષકોમાં બાપા આવ્યાની ચર્ચા ઉલ્લાસભર ચાલી. સડકથી આશ્રમ સુધીના અડધા માઇલ વટાવી બાપા આવી પહોંચ્યા. આશ્રમમાં આવી વસ્તુસ્થિતિને પામી ગયા. કશું બોલ્યા નહિ. આમ ફર્યા તેમ ફર્યા, ત્યાં તો બીલ બાળકોને રસોડે જમવાનો સમય થયો. ધંટ વાગ્યો અને આસનો ગોઠવવામાં આવ્યાં. યુવાન શિક્ષકોએ જોયું કે, એ પંગતમાં બાપા પણ સામેલ છે. તેઓ બાપા પાસે આવ્યા, કાલાવાલા કર્યા. પોતાની મહેશીલમાં ભાગ લેવા ખૂબ સમજાવ્યા; પણ ઉંડા મૂક ચુસ્તથી રાતાચોળ થઈ ગયેલા બાપા એકના બે ન થયા તે નજ થયા. આખરે, પૈયાનું મનમોહન સિકંજળીન બીલબાળક સમસ્તમાં થોડું થોડું વહેંચાયું, ત્યારે બાપાએ થોડું ચાખ્યું. બીલોમાં બીલ જેવા-એમની માફક મકાઈની થુલી, પાનીયા રોટલા ને અડદની દાળ ખાતા. ત્રણ થીંગડાંવાળું ખાદીનું કરકરી કુમારનું પહેરણ પહેરતા, બીલોમાં ઓતપ્રોત થઈ જતા એમને જોવા એ તો આ સેવાયુગનું એક દર્શન છે.

x

x

x

x

“બાપા, જવ નહિ હો. આખી રાત વરસાદ વરસ્યો છે અને નદી-નાળાં બે કાંઠે ભરપૂર હશે ને હજી ક્યાં વરસાદ નથી આવતો !” આમ જન્મથી જ મીશનરીનું ઉપનામ મેળવનાર એક કુમળી વયના, પણ પુખ્ત ઓઢી ધરાવનાર જાંબુઆ શાળાના આચાર્યે કાકલુદીભર્યા અવાજે બાપાને વિનવ્યા.

“મગન, ગઈ કાલે તો આખો દિવસ તેં મને રોકી રાખ્યો. આજ તો ગયેજ છૂટકો.” વહેલા વહેલા ઉઠી, મીઠાનું દાતણ કરી, બેકડીનું દૂધ પી, દાહોદથી તેર માઇલ દૂર, મુંબાઈ ઇલાકાને અને માળવાને છૂટા પાડનારી બરાબર હદ ઉપર આવેલા આ રમણીય અર્ધ આશ્રમ-માંથી ઝટપટ બાપાએ ચાલવા માંડ્યું. ધનધોર વાદળ, મેઘલી સવાર, ઝરમર ઝરમર વર્ષતો મેહ, સાગરશય્યામાંથી મહરવના કામમાટે દોડી આવેલા નારાયણસમા વૃદ્ધ બાપાના હાથમાંનો લાંબો દંડ અને વરસાદ બાળવાને શેષફણા જેવી કામળીની બીલોડી ધુમટી અને આસપાસ વરસાદમાં ન નીકળતા આશ્રમપૂર્વક વિનવતું પણ કલાગર્ સેવકવૃંદ-આ બધું કોઈ પણ પ્રકારના દિલને પલાળવા પૂરતું હતું. કાદવમાં લદબદ થતા, પલળતા ધીમે ધીમે બાપા આગળ વધ્યા. ખરેજ, નદીની ધસ પર આવતાં જોયું તો નદી બે કાંઠે પૂરપાટ વહી જતી હતી. આ ગાંડી જંગલી નદી ભલભલાના છક્કા છોડાવી દેવા સમર્થ છે. તીરે આવેલા એક વૃક્ષ નીચે બેસી જઈ કંઈક વિચાર કર્યો અને ફરી ઉઠ્યા. નદીના મૂળ તરફ આગળ જતાં ક્યાંક ઉતરાશે એવી આશામાં બાપા આગળ ને આગળ ચાલવા મંડ્યા. ત્યાં તો કોઈક જમાના પહેલાંના દુષ્કાળનો એમનો પુરાણો સાથી નામે રણજિત પોતાની ઝુંપડીની બાદશાહત માણતો એમને લાધી ગયો. શિષ્ટાચાર પ્રમાણે રામરામ થયા. અનુકંપાની લાગણીઓથી આ નાનકડું બીલ કુટુંબ આ મેઘલી આશ્રમમાં વિચરી રહેલા આ મહાપુરુષ તરફ બાધાની જેમ જોઈ રહ્યું. નદીપાર ઉતરવાના આ વૃદ્ધના દૃઢ નિશ્ચયને નમતું આપી, ચાર-પાંચ પટ્ટા બીલ સાથીઓને લઈ બીલ રણજિતે બાપાને સાથ દીધો. ધણું ચાલ્યા બાદ, કેડ સમાણા પાણીમાં ધસમસતી ધુધવતી નદી વટાવી, સવારના છ વાગ્યાના નીકળેલા પાણીથી તરબોળ થઈ ગયેલે કપડે બપોરે અગીઆર વાગ્યે પાંચ કલાકે પાંચ માઇલ વટાવી, આપણા બાપા જાંબુઆથી ગરબાડા આવી પહોંચ્યા. અનેક આશ્રમોની વિકટ નદીઓ અગર જે એમના કાર્યમાં વિઘ્ન તો નાખતી હશે, તોપણ તેને તરી જવા એ અચિત્તજ શક્તિ-માન છે, એ પૂરવાર કરી આપવા આટલો એકજ બનાવ પૂરતો છે. આ બનાવ પછી ધણા દિવસ સુધી વૃદ્ધ કેડ દુઃખી છે, સાર્યે બદન કળ્યું છે, પગ હજી કોઈ દિવસ કોઈ સાથીને ગર-બાડેથી જાંબુઆ જતાં, નદીપરનું પેલું ઝાડ વચમાં આવતાં, બાપા પુલકિત મ્હેરે “આજ તે ઝાડ” કરી નિર્દેશ છે.

(‘સૌરાષ્ટ્ર’ તા-૨૦-૧-૨૮ ના અંકમાં લેખક શ્રી. ઇશ્વરલાલ વૈદ્ય)

૧૦૬—શાહી સીતમેની સામે ઝુઝનાર

હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલે આપેલી આહુતિ

(કરબલાનો ધર્મજંગ આખી દુનિયામાં જાણીતો છે. એ જંગની તૈયારી કરનાર હજરત ઈમામ હુસૈનના સૈનિકો સંગ્રાથીઓ જુલ્મી સુલ્તાન યઝીદને હાથે રહેંસાઈ ગયા છે. એવા એક પરાક્રમી જવાંમદ શહીદની કથા નીચેની ઐતિહાસિક વાર્તામાં આપી છે. કથાની રચના રા. હસનઅલી નનમહમદના ‘હજરત ઈમામ હુસૈનનો સત્યાગ્રહ’ નામના પુસ્તકના આધારે કરેલ છે. મૂળ પુસ્તક પોણાસો અરબી અથોના દોહનરૂપ છે. મૂળ વસ્તુ માટે ૧૦ હસનઅલીનું બહુકૃત્ય સ્વીકારીએ છીએ.)

સાંજ પડવા આવી હતી. આફતાબ પેતાની રોશની સંકેલી લઇ જાણે કે દમીશ્કના જુલમ-ઝાર સુલ્તાન યઝીદનાં પાપોથી શરમાતો શરમાતો ક્ષિતિજ નીચે સંતાપ જવા દોડતો હતો !

કુદાનગરની શેરીઓમાં ઘોડાઓના તખડાટ સંભળાતા હતા. સમશીરધારી સૈનિકો એકજ માણસની શોધ કરતા હતા. ધરે ધરનાં બારણાં ઉઘડાવી તેઓ ખૂમ મારતા હતા કે, મુસ્લીમ ખીન અકીલને બહાર કાઢો, બહાર કાઢો ! લોકોના શ્વાસ ઉંચા ચઢી ગયા હતા.

આવે ટાણે કુદના એક દૂરના ખૂણાની મસ્જિદમાં મગરીબ ઇશાની નમાઝ પઢી એક મુસાફર બહાર આવ્યો. આખા દિવસની બૂખ અને તરસથી તેના ગળામાં ખરેડી પડતી હતી. ધીમે અને થાકેલે પગલે એ મુસાફર એક ગલીમાં દાખલ થયો. કોઇ ધરના બારણા આગળ એક ડોસી આતુર ચહેરે ઉભી હતી. તેમનમાં બળપડતી હતી કે “મારો બિલાલ ક્યારે આવશે ?”

ડોસી પાસે જઇ મુસાફરે સવાલ કર્યો કે “અય અમ્મા ! હું આખા દિવસનો તરસ્યો છું, અને પાણી પાશો ?”

મુસાફરનું કોમળ મુખ જોતાં, એની આંખોમાંથી નિર્દોષતા ઝરતી જોઈ ડોસીએ કહ્યું—

“અય ખુદાના ખંદા ! આજની વેળા ધણીજ જોખમી છે; માટે તારાં બાળબચ્ચાંની સંભાળ લેવા ધર બેજો થઇ જા...ચાલ તને પાણી આપું.”

મુસાફર ડોસીની પાછળ પાછળ ધરમાં ગયો અને દિલભર પાણી પીને જરા વાર બેઠો. પછી તેણે રળ લીધી. એટલામાં ડોસીને કંઈક કુતૂહલ થતાં તેણીએ પૂછ્યું.

“મુસાફર ! તારું નામ શું ?”

“અમ્મા ! મારું નામ મુસ્લીમ ખીન અકીલ છે.”

“ઓહોહો !!” ડોસીના મ્હોંમાંથી આશ્ચર્યના ઉદ્ગાર નીકળી પડ્યા: “અય મારા સરતાજ ! આપ આ દશામાં ? ! આજે તો મારે ધેરજ રહી જાઓ, આપની સેવા કરવાની મને તક આપો.”

હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલને આખા દિવસના રઝળાટથી થાક લાગ્યો હતો; એટલે હજરતે એક ઓરડીમાં ઉતારો લીધો. થોડુંધણું અનાજ લઈ હજરત ખુદાની બંદગીમાં લાગી ગયા.

રાતના દશ વાગ્યા હતા. હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલની ઓરડીમાં આંખો દીવો બળતો હતો. ઓરડીમાંથી કુરાને શરીફના કલમા સંભળાતા હતા.

બિલાલ મોડો મોડો ધેર આવ્યો. ઓરડીમાં દીવો જોઇ તેને નવાઇ લાગી. તેણે પેતાની વૃદ્ધ અમ્માને પૂછ્યું—

“ઓરડામાં કાણ પૂરાયું છે ?”

“બેટા ! એ તો આજની રાતનોજ મીઝમાન છે, ગરીબ મુસાફર છે.”

“પણ તેનું નામ શું ?”

“બેટા ! કોઇને કહીશ નહિ. એ તો હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ છે.”

બિલાલ ગમ મારી ગયો. કંઈપણ બોલ્યા વિના તે પથારીમાં પડી ઉઠી ગયો.

હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ સત્ય અને ઇન્સાફના ખરા સંગ્રાથી હતા. શામના જલ્મી સુલ્તાન યઝીદની સામે બંડ જંગાવનાર હજરત ઈમામ હુસૈનના તે જીવરજન દોસ્ત હતા. હજરત ઈમામ

હુસેન એ યત્રીદની સત્તા તોડવા પોતાના મુનંદા માણસો સાથે કુદા તરફ કૂચકદમ ચાલ્યા આવતા હતા. કુદામાં હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ એમના એલચીતરીકે પ્રળને જીલમી સુલ્તાન સામે તૈયાર કરી રહ્યા હતા; પણ એવામાં ઓચીંતું યત્રીદનું લશ્કર કુદા ઉપર આવી પહોંચ્યું હતું; અને કુદા સર કરી, તમામ દરવાજા બંધ કરાવી સુલ્તાનના એ લશ્કરનો સરદાર ઓબયદુલ્લાહ, મુસ્લીમ ખીન અકીલની શોધ કરવા લાગ્યો હતો. કુદા સર થયું છે અને એટલેજ હજરત ઇમામ હુસેનમાટે કુદા આવવું અતિશય જોખમભરેલું છે, એવી ખબર ઇમામ હુસેનને પહોંચ્યાડવા માટે કોઇ પણ માર્ગે નાસી છૂટવાનો લાગ શોધતા હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ છુપાતા છુપાતા ફરતા હતા. બે દિવસના ઉપવાસને અંતે આજે તેમણે આ ડોશીનો આશ્રય લીધો. એમને પકડવા માટે તો યત્રીદના વિજયી સેનાપતિ ઓબયદુલ્લાહે ઇનામો કાઢ્યાં હતાં. રાત અને દિવસ તેના સિપાઇઓ ઘરઘરનાં બારણાં ઠોકી મુસ્લીમ ખીન અકીલની ખોજ કરતા હતા.

પથારીમાં પડ્યો પડ્યો બિલાલ ભયંકર વિચારોમાં ગુંથાયો હતો, મુસ્લીમ ખીન અકીલની આજે ધણા દિવસોથી શોધ થાય છે, એ તે જાણતો હતો. તેની તલાસ આપનારને ભારે નજરાણો મળશે, એ પણ તેને ખબર હતી. તે વિચારના ઘોડાપર ચઢ્યો.

“ હવે માંડે દારિદ્ર્ય શીડી જશે. ખસ, સવારમાં સહુથી પહેલી ખબર પહોંચાડી દઉં. ”

પરોઢીઆના ચાર વાગ્યા, કુકડાના પ્રથમ અવાજે હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ પથારીમાંથી બેઠા થયા. બેઠા થઇને એમણે પરવરદિગારની બંદગી આદરી.

બિલાલ પણ પથારીમાંથી ઉઠ્યો. તેની મા ઉંઘમાં ધોરતી હતી; એટલે તે મુસ્લીમ ખીન અકીલની ઓરડી પાસે ગયો. બારીની ચીરાડમાંથી તેણે અંદર નજર નાખી જોયું તો હજરત આંખો મીંચી બંદગી કરતા હતા. ધડીભર બિલાલને દિલમાં ડંખ થયો, પણ તેની નજર આગળ સરદાર ઓબયદુલ્લાહની મહેરબાની નાચવા લાગી. મક્કમ પગલે તે ઘરબહાર ચાલ્યો ગયો.

હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ તો ધ્યાનમગ્ન હતા. ખુદાની સાથે તે એકતાન બન્યા હતા. હાથમાં તરખી ધીમે ધીમે ફરતી હતી, બહાર કુકડો સવારની છડી પોકારતો હતો.

મુસ્લીમ ખીન અકીલે વત્રીફા-નમાજ પછીની દોઆ શરૂ કરી; એટલામાં બહાર રસ્તાપરથી સંખ્યાબંધ ઘોડાના દબડાટનો અવાજ આવવા લાગ્યો. એ અવાજ નજદીક આવતો હતો.

ડોશી પથારીમાંથી સફાળી ઉઠી.

“ સરતાજ ! નાસો, નાસો ! કોઇએ દગો કર્યો જણાય છે...અલ્યા બિલાલ, ઓ બિલાલ ! ” પોતાના છોકરાને ડોશી ખૂમ મારવા લાગી.

પણ બિલાલ ક્યાંથી જવાબ આપે ? ડોશીએ બિલાલની પથારી ખાલી જોઇ.

“ યા ખુદા ! મારા હરામી દોકરાએ ગળબ કર્યો ! એણેજ ખાતમી આપી દીધી ! ! ”

ડોશી કલ્પાંત કરવા લાગી.

એટલામાં તો ઘોડેસ્વારો ધરના દરવાજા નજીક આવી પહોંચ્યા. નાસવાનો લગારે સમય નહોતો. અચ્ચુચ ખમ્મર પહેરી સમશેર અને ઢાલ લઇ તેઓ બહાર નીકળી પડ્યા.

એમની સામે સિતેર સ્વારો સમશેર ચમકાવતા ઉભા હતા. સવારના આજા અજવાળામાં એ સઘળા ભયંકર જૂતાવળ જેવા લાગતા હતા.

ખુદા તાલાહનું નામ લઇને હજરત એમના ઉપર ત્રાટક્યા. પ્રથમ ઝટકેજ પહેલા સ્વારને ઉડાવી દઇ વિજળીના વેગે તે ઘોડાપર ફૂલા અને પછી કોઇ હજર હાથવાળા મહાવીરની જેમ સમશેરના ઝપાટા બોલાવતા લાગ્યા. રસ્તો સાંકડો હતો, એટલે એમને સામાવાળાઓ ઘેરી શકે તેમ નહોતા. જેમ જેમ તેમની સામે સ્વારો આવતા ગયા; તેમ તેમ તો ધડથી માથાં જૂદાં પડવા લાગ્યાં. હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ એક અથંગ લડવૈયા હતા. એમની તલવાર જેનાપર પડતી તે ભોંયભેગોળ થતો હતો. સ્વારો પાછા હટવા લાગ્યા. હજરતને અજબજબ શરાતન ચઢ્યું. એ તો લાજમૂળાની જેમ શત્રુઓને વાઢવાજ માંડ્યા. દિવસ ઉગ્યો એટલી વારમાં તો તે ગધીમાં મુઝદાના દગલા થઇ પડ્યા અને લોહીની નદી વહેવા લાગી.

હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ અજબ જવાંમદીથી જંગ ખેલી રહ્યા હતા. એમનું ખ્યાન કેવળ સમશેર ચક્રાવી શીર જૂદાં કરવામાં જ હતું. એવામાં થોડા ઘોડેસ્વાર જંગમાંથી લાગ જોઇ નાસી ગયા. એમણે સેનાપતિને હજરતની કાતીલ બહાદૂરીની ખબર આપી. થોડી વાર થઇ કે તુરતજ તાજ તાજ દોડસો ઘોડેસ્વારો તબડાટી કરતા આવી પહોંચ્યા. એમણે આવતાંવેંતજ હજરત ઉપર દૂરથી તીરોનો વરસાદ વરસાવ્યો, પથરાઓનો ધોધમાર હલ્લો ચાલુ કર્યો, લડાઈના કાનુનોથી ઉલટા જઈ એમણે આમ બેવફાઈથી જંગ આદર્યો, સારે હજરત શાંત બનીને થોડા ઉપર બેઠા રહ્યા.

“સનનન!” કરતો એક જંગી કાળમીઠ પહાણો આવીને હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલના કપાળમાં ચોંટ્યો. તીરના સતત મારથી એમનું શરીર વિધાઈને ચારણી જેવું થઈ ગયું. થોડા ઉપરથી આમ ડક દઈને નીચે પડ્યા; પરંતુ ભીંતને ટેકા દઈ બેસી ગયા. ફૂટેલા કપાળમાંથી વહેતા લોહીથી તેમની સુરત લાલ ચણોડી જેવી બની રહી.

આચિંતોજ એ દિવાલ આગળથી એક માણસ નીકળ્યો. એણે પોતાની સમશેર સોઇ ઝાટકીને મુસ્લીમ ખીન અકીલને લગાવી. હજરતનો હોઠ લઈને તલવારનો એ ધા ચાલ્યો ગયો. છેલ્લી ઘડીએ આમ ચારે કોરથી ઝટકા સહન કરતા તે દિવાલને ટેકે દઈ થઈ બેઠા રહ્યા.

ઘોડેસ્વારોએ આવીને તેમને ઘેરી લીધા. તેમને મુસ્કે ટાટ બાંધી સાંઢિયા ઉપર બેસાડીને જીલ્મગાર સરદાર આબયદુલ્લાહ પાસે લઈ ગયા.

મુસ્લીમ ખીન અકીલનો શ્વાસ ઇંધાતો હતો. એમની કાયા ઉપરના અપરંપાર ઝખ્મો ઠરતા હતા. મોત એમનાથી બહુ દૂર નહોતું. એમણે આબયદુલ્લાહને કહ્યું—

“જાલીમોના ઓ દૂત! યાદ રાખજે કે, આખરે સત્યનોજ વિજય છે. કુફ્ર અને શામના ખરા માલેક તો હજરત ઇમામ હુસેનજ છે. થોડા વખતમાં તારા સીતમગાર સુલ્તાનના તખ્તને-એ તારાજ કરશે.

આબયદુલ્લાહ લાલચોળ થયો. એણે બરાડો નાખ્યો: ‘નાપાક આદમી! અત્યારે મોતને ચારે બોલો છે, છતાં તારું ગુમાન નથી જતું. તારી લાશને તો ગીધ-ગરજ’ આગળ ફડાવી નાખવી જોઈએ.’ એમ કહીને તેણે પોતાના માણસને હુકમ આપ્યો—

“આ બંડખોરને કોઠા ઉપર લઈ જઈ તેનું માથું વાઢી તેની લાશને નીચે ખાઈમાં ફેંકી દો.”

મુસ્લીમ ખીન અકીલને તો જીંદગીની પરવાહ નહોતી; પરંતુ એમને છેલ્લી એક બે ઇચ્છા-ઓ રહી જતી હતી, એટલે એમણે કહ્યું—

“શયતાનના ઓ સાથી! હું આ જીંદગીને ચાહતો નથી, પણ મારે છેલ્લી વસિયત કરવી છે; માટે કોઈ કુરેશીને બોલાવી આપ.”

આબયદુલ્લાહે મુસ્લીમ ખીન અકીલની આ છેલ્લી માગણીનો સ્વીકાર કર્યો. કુરેશી આવ્યો. સૌને એમ થયું કે, મરતાં મરતાં પણ આ ઓલીઆને સ્વાર્થ સાંભરતો હશે, એટલે વસિયત કરવાનું તેને સ્વચ્છ છે. સૌ એકધ્યાન થઈ હજરત મુસ્લીમના છેલ્લા શબ્દો સાંભળવા ઉભા રહ્યા. મુસ્લીમ ખીન અકીલે ચલાવ્યું—

“અય કુરેશી! મારા ઉપર સાતસો દરહમનું કરજ છે. ખરા મુસ્લીમ બન્યા ઉપર દેવું ન હોય; માટે મારી આખરી બલામણુ છે કે, મારું આ અજોડ અખ્તર વેચી નાખી, દેવાના પૈસા ભરી આપજે, એથી મારા જીવને શાંતિ થશે.”

તુરતજ મુસ્લીમ ખીન અકીલને એક ચાકર કોઠા ઉપર લઈ ગયો.

એ વખતે આફતાબ મધ્યઆકાશમાં કડક તેજે પ્રકાશતો હતો. જાણે કે સત્યના સોબતી ઉપર ગુજરતો અન્યાય દેખી એને રીસ ચઢતી હોય તેમ તેની રાશની ઉગ્ર બળતી હતી. ખાઈમાં નીચે સમઢીઓ ચીચીઆરી કરી રહી હતી. હજરત મુસ્લીમના જખ્મોમાંથી ધખધખ લોહી વહેતું હતું. એમણે માથું નીચું નમાવી ખુદાતાલાની પનાહમાં બંદગી ગુજરી—

“હે પરવરદિગાર! મારા પ્યારા સરદાર હજરત ઇમામ હુસેનને તું આ કુફ્ર શયતાનો ઉપર ફોતહ આપજે. એમના સર ઉપર દમીસ્કનો તાજ આરોપજે.”

હજરત મુસ્લીમ ખીન અકીલ પોતાની દુઆ આગળ વધારવા જતા હતા, એવામાં તો પેલા ગુલામે એમની ગરદન ઉપર જોશથી સમશેર ઝીંકી. ધડ ઉપરથી માથું ચીલાડાંની જેમ ભૂંડું ઉડી પડ્યું. એજ ક્ષણે ઓખયદુલ્લાહ કોઠા ઉપર આવ્યો, એણે ફરમાવ્યું—

“મુસ્લીમ ખીન અકીલનું ધડ નીચે ફેંકી દઈશ નહિ, મારે તેનું કામ છે.”

“જેવી નામવરની ફરમાશ” ગુલામે ઝુકી ઝુકીને સલામ ભરી.

ઓખયદુલ્લાહને આ ઓલીઆ ઉપર આટલા સીતમો ગુજર્યાથી પણ સંતોષ નહોતો. વલ્યો; એટલે એણે તમામ માણસાઇ અને ન્યાયની લાગણી છોડી દઇને નરી હેવાનીઅત અખ-તીઆર કરી અને પોતાના અનુચરોને ફરમાન કર્યું કે, આ બંડખોરની સરવિનાની લાશને પગે દોરી બાંધી આખા ગામમાં એ માથાવિનાના ધડને ધસડી ભવ.

ગુલામોએ એ આજ્ઞા ઉઠાવી લીધી. શેરીએ શેરીએ સત્યના સંગાથી હરજત મુસ્લીમ ખીન અકીલની લાશને એ રીતે ધસડવામાં આવી. લોકો આ અસાચાર જોઈને હાય પુકારવા લાગ્યા; પણ સુલ્તાન યજદ અને સરદાર ઓખયદુલ્લાહના બલીમ કોરડા નીચે માથું ઉંચકવાની એ નામદોષમાં તાકાત નહોતી.

આ રીતે ઇસ્લામના એક જવાંમદ ઓલીઆની જીંદગીનો કરુણ છતાં ભવ્ય અંત આવ્યો. ફરખલાના ધર્મજંગની તૈયારીમાં સત્યને માટે અપાયલાં અનેક બલિદાનોમાં આ એક અણુમેલું બલિદાન હતું. પ્રજાની આઝાદી અને પાક ઇસ્લામની રક્ષામાટે જીલમી ચક્રમાં પીસાયેલા એ શહીદનો રાજો સત્ય અને ઇન્સાફના આખરી વિજયની આલબેલ પોકારતો આજે પણ કુદ્દા ગામના એક વિભાગમાં ઉભો છે.

(“હિંદુસ્તાન” તા. ૫-૧-૨૮ના અંકમાંથી)

૧૦૭—ગીતાજયંતિ—દિવસ

લોકમાન્ય તિલક મહારાજે “ગીતારહસ્ય” માં લખ્યું છે કે “સમસ્ત સંસારના સાહિત્યમાં ગીતાના જેવો કોઇ પણ ગ્રંથ નથી.” એ ઉપરાંત બૌદ્ધોનો ત્રિપટક તથા ધર્મપદ અને ખ્રિસ્તીઓના બાઇબલ સાથે પણ ગીતાની તુલના કરીને તેમણે એજ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે “દુઃખી આત્માને શાંતિ આપનાર, આધ્યાત્મિક પૂર્ણદેશાની ઓળખાણ આપનાર અને ટુંકાણમાં ચરાચર જગતનાં ગૂઢ તરવોને સમજાવી દેનારો ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ સમસ્ત વિશ્વની કોઇ પણ ભાષામાં નથી.”

ખરેખર, ગીતાના જેવો દિવ્ય સંદેશવાહક ગ્રંથ આજ સુધી બીજો નથી જ રચાયો. ગીતાના સંબંધમાં માનવજાતિએ એટલી બધી આલોચના-પ્રત્યાલોચના કરી છે કે તેટલી આજસુધી બીજા કોઈ પણ ગ્રંથના સંબંધમાં થઇ પણ નથી અને થવાનો સંભવ પણ નથી. ગીતાના કેવળ અંતરંગ રૂપ ઉપરજ એટલું બધું લખાયું છે કે, જો તે બધાનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો મહા-ભારત જેવડા તો કેટલાય ગ્રંથો તૈયાર થાય. ગીતાની ગહનતા, વિલક્ષણતા અને પૂર્ણતાને સમ-જવાની પ્રયત્ન પિપાસા મનુષ્યને અનંતકાળથી લાગેલી છે, કે જેને શાંત કરવાને તે કેટલીયે મજલ કાપી ચૂક્યો છે; તોપણ તે પોતાના લક્ષ્યને પહોંચી જઈને ક્યારે પોતાની પિપાસાને શાંત કરી શકશે તે કંઈજ કહી શકાતું નથી.

ગીતાના કાવ્યમાધુર્ય ઉપર કવિ મુગ્ધ છે; ગીતાના સાર્વભૌમ નીતિશાસ્ત્ર ઉપર નીતિશ્ર ગળગળો થઇ જાય છે; તેના નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર કર્મયોગી આકરીન છે અને તેની વીરત્વ-ભરી વાણી ઉપર દૃઢપ્રતિજ્ઞ માનવ આસક્ત થાય છે. કોઇ ગીતાને જ્ઞાનનો સાગર કહે છે, તે કોઇ તેને ઉપનિષદોનું હૃદય કહે છે; અને કોઇ કર્મયોગશાસ્ત્ર કહે છે તો કોઇ ભક્તિસૂત્ર કહે છે. વાસ્તવમાં ગીતા એ નટવર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ઝોળી અને સ્વર્ગનું કલ્પવૃક્ષ છે, કે જેના વડે માનવી જે કંઈ જોઈએ તે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. જો એમ ન હોત તો લોકોની બિન્ન રુચિ અનુસાર

ગીતામાંથી કમયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ વગેરે ચિત્રવિચિત્ર ફોજો ક્યાંથી નીકળી શકત ?

એક દિવસે રામન જાતિનું નામ સાંભળતાંજ યૂરોપની જાતિઓ બીજીની બિલ્લીની પેઠે ઝૂંજતી હતી; એક સમયે બેબીલોનિયનોના ડરથી યૂરોપીયનો થરથર કંપતા હતા; એક જમાનામાં યૂરોપ, એશિયા અને આફ્રિકામાં ઇજીપ્શિયનોના હમામ ચાલતો હતો અને કોઈ સ્મૃતિગમ્ય કાળમાં ગ્રીકોની ધાક સમસ્ત યૂરોપમાં ફેલાઈ હતી; પરંતુ તે જોરાવર જાતિઓ પણ કાળરૂપી સમુદ્રમાં ક્યાંની ક્યાંય વિલીન થઈ ગઈ અને હિંદુજાતિ-એ હિંદુજાતિ કે જે કાર્ત્તિયન, ગ્રીલ, બ્લેક, હિરાત અને ત્રિવિષ્ટપ(તિબેટ)માંની જાતિઓથી પણ ઘણા કાળ પહેલાં ધર્મક્ષેત્ર-કુરુક્ષેત્રમાં, સુરસ શ્રુતિ-મંત્રોની લહરિમાં અવગાહન કરતી હતી તે-આજપર્યંત શી રીતે અવ્યલ-અટલ રહી શકી છે ? અમારા અભિગ્રા્ય પ્રમાણે તેનું જાગૃત્વ કારણ તેનું ઉદાત્ત સાહિત્યજ છે; અને એ વાત પણ સત્યજ છે કે, તે સાહિત્યનું મંથન કરીને યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે ગીતામાં તેનું હૃદય એવી સુંદર રીતે ગોઠવી દીધું છે, કે જેથી કરીને સંસારમાં આર્થજાતિ યા હિંદુ-જાતિની પ્રતિષ્ઠા અને મહિમાનો પ્રચાર કરનાર ગીતા જેવો બીજો કોઈપણ ગ્રંથ નથી.

આજે હિંદુજાતિ ગુલામ છે, દરિદ્ર છે અને છિન્નલિન્ન છે. તેને ધૂર્ત જાતિઓ “કપિલા ગાય” માને છે; પરંતુ જ્યારે તેઓ ગીતાની અભય વાણી તરફ કાન માંડે છે, ત્યારે હિંદુજાતિને ભૂખ્યા વાઘ જેવી માને છે અને તેમનાં ગાત્ર ઢીલાંઠળ થઈ જાય છે. જ્યારે આ જાતિઓ જુએ છે કે, ફ્રેંચએ ફારસીમાં, આશુ સુલેહે અરબીમાં, સ્લેગને લેટિનમાં, ડિમિટ્રિયસે ગ્રીકમાં, બર્નુકે ફ્રેંચમાં, લોરિંજરે જર્મનમાં, સ્તાનિસલસ ગેટીએ ઇટાલીમાં અને ટોમ્સન, આર્નોલ્ડ, ડેવિસ તથા ચાર્લ્સ વિલ્કિન્સને અંગ્રેજી ભાષાઓમાં અનુવાદ કરીને ઘણી ખરી નીતિશૂન્ય જાતિઓમાં સદાચાર શાસ્ત્રનો પ્રકાશ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; ત્યારે એ પ્રજાઓ શરમની મારી મસ્તક નમાવે છે અને હિંદુજાતિને આદિયુગ, આદિસભ્ય, આદિવીર, આદિનીતિજ્ઞ અને આદિશાસક માની લે છે. પછી ભલેને તે માન્યતા પેટમાંજ સંતાડી રાખીને તેઓ સ્વાર્થ-સાધનાને ખાતર મિસ મેચો જેવી સ્ત્રીઓને માયાળળ ફેલાવવામાં છૂટે હાથે મદદ કર્યો કરે! ચાર્લ્સ વિલ્કિન્સને ગીતાનો જે અનુવાદ કર્યો છે, તેની ભૂમિકા વૉરન હેરિટગ્સ સાહેબે લખી છે. એ ભૂમિકામાં તેમણે મુક્તકંઠે સ્વીકાર્યું છે કે “કોઈ પણ જાતિને ઉન્નતિના ઉચ્ચ શિખરે ચઢાવવામાં ગીતાનો ઉપદેશ અદ્વિતીય છે.” અમેરિકાનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર એમર્સન તો ગીતાના પુસ્તકને પોતાની દષ્ટિ સમક્ષજ રાખતો હતો; કેમકે ગીતાને તે સમગ્ર વિશ્વના સાહિત્ય-માનો સર્વોત્કૃષ્ટ ગ્રંથ અને માનવના ચિંતનની તથા અનુભવની સૌથી મહાન સંપત્તિ માનતો હતો. જ્યારે તે ગીતાના “સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં સર્વં ભૂતાનિ ચાત્મનિ ।” એ શ્લોકને વાંચતો, ત્યારે તેનું આખું શરીર પુલકિત થઈ જતું, તેનું હૃદય નાચી ઉઠતું અને તે કલાકોના કલાકો સુધી આનંદાશ્રુ વહાવતો ! તે પોતાના ગીતા-પુસ્તકને ઇષ્ટદેવની મૂર્તિસમાન ગણતો હતો અને તે પુસ્તક અઘાપિપર્યંત ન્યૂયૉર્કની એક લાયબ્રેરીમાં સુરક્ષિત છે. ચીની ભાષામાં ગીતાનો અનુવાદ કરનાર માણસ શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર એટલો બધો મુગ્ધ હતો કે તે દરરોજ ત્રણ-ચારવાર પ્રેમ-રુદન કરતો હતો ! ચીનાઓએ તેનું નામ “કિપનજી” (કૃષ્ણજી) પાડ્યું હતું અને આજપર્યંત ત્યાં એજ નામથી તે ઓળખાય છે અને તેનું અસલ નામ હુમ થઈ ગયું છે ! બાલી અને જાવા બેટની “કવિ-ભાષા”માં ગીતાના કેટલાયે ગદ્ય-પદ્ય અનુવાદ છે અને ફિલોસોમાં ગીતાનાં બધાં દૃશ્યો દેખાડવામાં આવે છે. આ વિશાળ ભારતમાં તો ગીતાની પ્રતિષ્ઠા વેદો કરતાં પણ વધારે છે.

આપણે ત્યાંની તો વાતજ જૂદી છે. અહીં તો જેણે ગીતા ઉપર કંઈ પણ લખ્યું ન હોય તે સમર્થ વિદ્વાન કે આચાર્યજ ગણાતો નથી. તેમનો કોઈ પણ મત કે સિદ્ધાંત એવો હોતો નથી, કે જેનું તેમણે ગીતાથી સમર્થન ના કર્યું હોય; અને એજ કારણે અદ્વૈતવાદી શંકરાચાર્ય, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજાચાર્ય, વિશુદ્ધાદ્વૈતવાદી વલ્લભાચાર્ય, દ્વૈતવાદી મધ્વાચાર્ય અને દ્વૈતાદ્વૈત-વાદી નિમ્બાર્કાચાર્ય વગેરેએ અને તેમના અનુયાયીઓએ ગીતા ઉપર એટલાં ભાષ્યો, વ્યાખ્યાઓ,

દૃષ્ટિઓ, નિદૃષ્ટિઓ, ટીકાઓ, ટિપ્પણીઓ, આલોચનો, રહસ્યો અને વિવરણો સંસ્કૃતમાં લખ્યાં છે કે એ બધું જો કોઈ વાંચવા માગે, તો તે પાછળ કોઈપણ માણસને બે-ચાર જન્મ તો લેવાજ પડે! આ સાંપ્રદાયિક વિવેચનો ઉપરાંત ગીતા ઉપર સેંકડો સ્વતંત્ર વ્યાખ્યાઓ પણ સંસ્કૃતમાં લખાયા છે. ભારતીય પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પણ શ્લોકાનુવાદ, ભાવાનુવાદ, છાયાનુવાદ, આલોચન, અંતરંગ વિવરણ અને બહિરંગ સમાલોચનાના અગણિત અંશે નીકળ્યા છે. એમાં લોકમાન્ય તિલક, હરિન્દ્રનાથ દત્ત અને અરવિંદ ધોષના અંશે સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. તુલસીકૃત રામાયણસિવાય ભારતવર્ષમાં કોઈપણ ભાષામાં એવો કોઈપણ અંથ નથી કે જેનો ગીતાના જેટલો પ્રચાર હોય. પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમી હિંદુ તેનો નિત્ય-પાઠ કરે છે. મરણ વખતે પણ ગીતાપદ્યેશ સંભળાવવાની અત્યંત પ્રાચીન પરિપાટી આપણે ત્યાં છે. વધારે તો શું, ભારતના જડ-ચેતન-માત્રમાં ગીતાપદ્યેશના સંસ્કારો ભર્યા પડ્યા છે; પરંતુ તે અવ્યક્ત છે, વ્યક્ત નથી; સુષ્પ (સૂષ્પ રહેલા) છે, જાગૃત નથી.

ગીતાના આ દિવ્ય કિંતુ અવ્યક્ત અને સુષ્પ ઉપદેશને વિકાસ અને જાગૃતિના નવીન સ્વાંગ સંભવવા એજ હિંદુજાતિનું આજનું પરમ આવશ્યક કાર્ય છે. આપણે ગીતા વાંચીએ છીએ; પરંતુ તેનો સદુપયોગ કરવાનું નથી જાણતા. આપણે “નિર્વૈરઃ સર્વ ભૂતેષુ” નો પાઠ કરીએ છીએ, પરંતુ ઘરમાંજ વેર-ઝેરના દાવાનળ સળગી રહ્યા હોય છે. આપણે “યુધ્યસ્વ વિગતઃ” નું રટણ કરીએ છીએ, પરંતુ ધર્મ અને જાતિની રક્ષાર્થે રણાંગણમાં ફેદી પડતાં ડરીએ છીએ! આપણે “ક્લેવ્યં મા સ્મ ગમઃ પાર્થ” નું પારાયણ કરીએ છીએ, પરંતુ મા-બહેનોની બે-આખર થતી જોવા-જાણવા છતાંયે નપુંસકતા દર્શાવીએ છીએ. આપણે “સુખીનઃ ક્ષત્રિયાઃ પાર્થ હમંતે યુદ્ધમીદૃશમ્” નો દમ મારીએ છીએ, પરંતુ દેશની સ્વાધીનતાના સંગ્રામમાં નાગી તલવારોની ધારો ઉપર નાચતાં ડરીએ છીએ! આપણે “ક્ષુદ્રં હૃદયદૈર્ઘ્યં ત્યક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ” ની બુલંદ ગર્જના કરીએ છીએ, પણ હીજડાઓની પેઠે બીજાઓના માર ખાયા કરીએ છીએ. આપણે “નૈનં છિંદન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં વહતિ પાવકઃ” ની બડાઈ હાંકીએ છીએ; પરંતુ ધર્મતાઓના તનતોડ પરિશ્રમ છતાંયે આત્મજળના પ્રબળ પ્રતાપથી સંસારને ચકિત કરી શકતા નથી!

ગીતાનો નિત્યપાઠ કરો, તેને સમજો અને તે પ્રમાણે આચરણ કરો. જો તમે એ પ્રમાણે કરો, જો ગીતાનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરો તો તો તેનો એક શ્લોક પણ તમારી નસોમાં ચેતના જગાવવાને પૂરતો છે. ગીતાનો એક એક શબ્દ, એક એક અલય વાણીનો એવો મનુષ્ય છે, કે જે અલય વાણીનો ભક્ત મહાકાળને પણ ધૂળ ભેગો કરી શકે છે; તો પછી મનુષ્યોના તે શા હિસાબ? હકીકત આવી હોવાથી પ્રત્યેક સ્વાભિમાનીએ આ અલય વાણીને પોતાના હૃદય-પટ ઉપર સુવર્ણાક્ષરે લખી લેવી જોઈએ. હિંદુસંગઠનના નિશામાં મસ્ત રહેનાર વ્યક્તિઓએ એવો અખર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે જેથી પ્રત્યેક હિંદુગૃહમાં આ અલયવાણીનું-આ ગીતાપનિષદનું રામનામની પેઠે રટણ થાય. જેઓ સંસ્કૃતમાં ગીતા સમજી શકતા નથી, તેઓ પોતાની માતૃ-ભાષામાં વાંચે અને જેઓ માતૃભાષા પણ જાણતા નથી તેઓ બીજાઓ પાસે વંચાવીને સાંભળે. આ રીતે જે દિવસે બધાએ હિંદુઓ ગીતાભક્ત થઈ તેના વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરીને હિંદુ-જાતિ સમક્ષ જાગૃતિનો શંખનાદ જગવશે, તે દિવસે આ ભૂમંડળમાં એવી કોઈ જાતિ નહિ રહે કે જે આપણી સામે આંખ પણ ઉંચી કરી શકે. જે દિવસે આપણે ધર્મરક્ષણ અને આત્મા-ભિમાનને ખાતર વીર વ્યાઘ્ર અર્જુનની પેઠે ત્રિલોકવિજયી ગાંડીવનો વિજયટંકાર કરીશું, તે દિવસે આ સંસારમાં એવી તે કયી પ્રબળ શક્તિ છે કે જે ધુટણીએ પહીને શિર ના નમાવે? ગીતા-સિદ્ધાંતના પાયા ઉપર જે દિવસે આપણે હિંદુસંગઠન કરી લઈશું, તે દિવસે વિશ્વની પ્રભુતામત્ત શક્તિઓ પણ ધ્રુજ ઉઠશે અને મહાભયંકર કૃતાંત કાળ પણ કંપી ઉઠશે.

પૂનાના ગીતાધર્મ મંડળે માગશર સુ. ૧૧ (તા. ૫ મી ડિસેમ્બર) ને દિવસ સમસ્ત ભારતવર્ષમાં ગીતા-દિવસતરીકે ઉજવવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. એજ દિવસે સંસારમાં સૌથી મહાન યુદ્ધ મહાભારત સ્ફર થયું હતું અને ધર્મના રક્ષણાર્થે આપણે પણ એજ દિવસથી મહા-

ભારત શરૂ કરવાની આવશ્યકતા છે. આ તિથિ લોકમાન્ય તિલકે નક્કી કરેલી છે અને કેટલાંયે વર્ષોથી આ પુણ્યદિવસ ઉજવાય છે પણ ખરો. આ દિવસે સમસ્ત દેશમાં ગીતાપ્રવચનો, ગીતા-વ્યાખ્યાનો, ગીતાપ્રદેશસંબંધી લેખો, ગીતા-પાઠ અને ગીતા-સમાલોચનાઓ કરવાની મંડળે સૂચનાઓ કરેલી છે. મંડળ ઇચ્છે છે કે, તે દિવસે પ્રત્યેક હિંદુ કમમાં કમ ગીતાના એક અધ્યાયનો પાઠ અવશ્ય કરે અથવા સાંભળે. હિંદુમહાસભાના દિલ્હીવાળા અધિવેશનમાં પણ એવો ઠરાવ પસાર થયો હતો. વાસ્તવમાં મંડળની આ યોજનાની જેટલી સ્તુતિ કરીએ, તેટલી ઓછી છે. એમાં તો શંકાજ નથી કે, આ પદ્ધતિથી જનતામાં ગીતાનો કંઈક પણ વધુ પ્રચાર થશે અને જેટલો પ્રચાર વધુ થશે, તેટલો સંગઠનનો કિલ્લો મજબૂત થતો જશે. અમને તો વિચાર કરતાં મહા આશ્ચર્ય થાય છે કે, જે જાતિમાં ગીતા જેવો જ્વલંત ઉપદેશક ગ્રંથ છે, તેનું સંગઠન થતાં આટલી બધી વાર શા સાર થાય છે! પરંતુ એ તો ત્યારેજ થઈ શકે, કે જ્યારે ગીતાનો રામનામની પેઠે પ્રચાર થાય અને તેના ઉપદેશોનો આચાર-વ્યવહારમાં ઉપયોગ થવા લાગે. તેથી આ ગીતા-દિવસને મહાન મહોત્સવનું રૂપ અપાવું જોઈએ. તે દિવસે “તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌતેય યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચયઃ” ના તુમુલ નિનાદથી ભારતવર્ષના વાયુમંડળને ભરપૂર કરી દેવું જોઈએ. એ દિવસે બલુચિસ્તાનથી આસામ અને હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી “તસ્માન્નમુત્તિષ્ઠ યશો હમસ્વ જિત્વા શત્રૂન્ મુંઘ્વ રાઘ્યં સમૃદ્ધમ્” ની એવી બુલંદ ગર્જના થવી જોઈએ, કે જેથી વિરાટ હિંદુજાતિનાં ફેફસાંમાં ગરમાગરમ હોલી ધસી આવે અને તે સંગઠનનો સુદૃઢ દુર્ગ રચવાને બુદ્ધિપૂર્વક આગળ ધસે.

(‘હિંદૂપંચ’ તા. ૧-૧૨-૨૭ ના અગ્રલેખનો સ્વતંત્રાનુવાદ)

૧૦૮-હોલી ઔર ઉસપર હમારા કર્તવ્ય

ઇસમેં કોઇ સંદેહ નહીં કે હોલી હિંદુઓં કા બહુત પુરાના તૈહાર હૈ; પરંતુ ઇસકે પ્રચલિત હોનેકા પ્રધાન કારણ ઔર કાલ કૌનસા હૈ ઇસકા એકમત સે અબ તક નિર્ણય નહીં હો સકા હૈ. ઇસકે આખત કઇ તરહ કી ખાતેં સુનને મેં આતી હૈં. સંભવ હૈ, સભીકા કુછ કુછ અંશ મિલકર યહ તૈહાર બના હો; પર આજકલ જિસ રૂપ મેં યહ મનાયા જતા હૈ ઉસસે તો ધર્મ, દેશ ઔર મનુષ્યજાતિ કો બડા હી નુકસાન પહુંચ રહા હૈ. ઇસ સમય ક્યા હોતા હૈ ઔર હમેં ક્યા કરના ચાહિયે? યહ બતલાને કે પહલે, હોલી ક્યા હૈ, ઇસપર કુછ વિચાર ક્રિયા જતા હૈ. સંસ્કૃત મેં ‘હોલિકા’ અધપકે અન્ન કો કહતે હૈં, વૈદ્યક કે અનુસાર ‘હોલા’ સ્વરૂપ ખાત હૈ; ઔર મેદ, કફ તથા થકાવટ કો મિટાતા હૈ. હોલીપર જે અધપકે અને ગન્ને યા લાડી મેં ખાંધકર જલતી હુઇ હોલી કી લપટ મેં સેંકકર ખાયે જાતે હૈં, ઉન્હેં ‘હોલા’ કહતે હૈં. કહીં કહીંપર અધપકે નયે જૈ કી ખાલેં બી ઇસી પ્રકાર સે કી જાતી હૈં. સંભવ હૈ વસંતઋતુ મેં શરીર કે કિસી પ્રાકૃતિક વિકાર કો દૂર કરને કે લિયે હોલી કે અવસર પર હોલા ચખાને કી ચાલ ચલી હો ઔર ઉસીકે સંબંધ મેં ઇસકા નામ હોલિકા, “હોલિકા” યા “હોલી” પડ ગયા હો.

હોલી કા એક નામ હૈ “વસંતી નવશરયેષ્ઠિ” ઇસકા અર્થ ‘વસંત મેં પૈદા હોનેવાલે નયે ધાન કો યજ્ઞ’ હોતા હૈ. યહ યજ્ઞ ક્ષાત્રુન શુકલ ૧૫ કો ક્રિયા જતા હૈ. ઇસકા પ્રચાર બી શાયદ ઇસી લિયે હુઆ હો કે ઋતુપરિવર્તન કે પ્રાકૃતિક વિકાર યજ્ઞ કે ધુએં સે નષ્ટ હો કર ગાંવ ગાંવ ઔર નગર નગર મેં એકસાથ હી વાયુ કી શુદ્ધિ હો જાય. યજ્ઞસે બહુત લાભ હોતે હૈં; પર યજ્ઞધૂમ સે વાયુ કી શુદ્ધિ હોના તો પ્રાયઃ સભી કો માન્ય હૈ અથવા નવા ધાન કિસી દેવતા કો અર્પણ ક્રિયે બિના નહીં ખાના ચાહિયે. ઇસ શાસ્ત્રોક્ત હેતુ કો પ્રત્યક્ષ દિખલાને કે લિયે સારી જાતિ ને એક દિન ઐસા રખ્યા હો જિસ દિન દેવતાઓં કે લિયે દેશભર મેં નયે ધાન સે યજ્ઞ ક્રિયા જાય. આજકલ બી હોલી કે દિન જિસ જગહ કાઠ-કંડ ઇકઠે કર કે ઉસમેં આગ લગાઈ જાતી હૈ, ઉસ જગહ કો પહલે સાફ કરતે ઔર પૂજતે હૈં ઔર સભી ગ્રામવાસી ઉસમેં

કુછ ન કુછ હોમતે હેં. યહ શાયદ ઉસી 'નવસ્યયેષ્ટિ' કા બિગડા હુઆ રૂપ હો. સામુદાયિક યજ્ઞ હોને સે અબ્બ બી સબી લોગ ઉસકે લિયે પહલે સે હોમને કી સામગ્રી ધર ધર મેં બનાને ઔર આસાની સે વહાંતક લે જાને કે લિયે ઉસકી માસાએ ગૂંથકર રખતે હેં.

ઇસકે અતિરિક્ત ઇસ ત્યૌહાર કે સાથ ઐતિહાસિક, પારમાર્થિક ઔર રાષ્ટ્રીય તત્ત્વોં કા બી સંબંધ માલૂમ હોતા હૈ. કહા જાતા હૈ કિ ભક્તરાજ પ્રહ્લાદ કી અભિપરીક્ષા ઇસી દિન કુછ થી. પ્રહ્લાદ કે પિતા દૈત્યરાજ હિરણ્યકશિપુ ને અપની બહિન 'હોલકા' સે (જિસકો ભગવદ્-ભક્ત કે ન સતાને તક અભિ મેં ન જલને કા વરદાન મિલા હુઆ થા) પ્રહ્લાદ કો જલા દેને કે લિયે કહા. હોલકા રાક્ષસી ઉસે ગોદ મેં લેકર બેઠ ગઇ, ચારોં તરફ આગ લગા દી ગઇ. પ્રહ્લાદ ભગવાન કે અનન્ય ભક્ત થે, વે ભગવાન કા નામ રટને લગે. ભગવત્કૃપા સે પ્રહ્લાદ કે લિયે અભિ શીતલ હો ગઈ ઔર વરદાન કી શર્ત કે અનુસાર 'હોલકા' ઉસમેં જલ મરી ભક્તરાજ પ્રહ્લાદ ઇસ કઠિન પરીક્ષા મેં ઉત્તીર્ણ હુએ ઔર આ કર પિતા સે કહને લગે—

રામ નામ કે જપક જન હેં, તીનોં લોકો મેં નિર્ભય; મિટતે સારે તાપ નામ કી, ઔષધ સે પક્ષા નિશ્ચય. નહીં માનતે હી તો મેરે, તનકી ઔર નિહારો તાત; પાની પાની હુઈ આગ હૈ, જલા નહીં કિચિત્ બી જાત.

ઇન્હીં ભક્તરાજ ઔર ઇનકી વિશુદ્ધ ભક્તિ કા સ્મારકરૂપ યહ હોલી કા ત્યૌહાર હૈ. આજ બી 'હોલિકા-દહન' કે સમય પ્રાયઃ સખ મિલકર એક સ્વર મેં 'ભક્તવર પ્રહ્લાદ કી જ્ય બોલતે હેં. હિરણ્યકશિપુ કે રાજત્વકાલ મેં અત્યાચારિણી હોલકા કા દહન હુઆ ઔર ભક્તિ તથા ભગવન્નામ કે અટલ પ્રતાપ સે દહવત ભક્ત પ્રહ્લાદ કી રક્ષા હુએ ઔર ઉન્હેં ભગવાન કે પ્રલક્ષ દર્શન હુએ.

ઇસકે સિવા ઇસ દિન સબી વર્ષોં કે લોગ બેદ છોડ કર પરસ્પર મિલતે-જુલતે હેં. શાયદ કિસી જમાને મેં ઇસી વિચાર સે યહ ત્યૌહાર બના હો કિ સાલબર કે વિધિ-નિષેધમય જીવન કે અલગ અલગ અપને કામોં મેં બિતા કર ઇસ એક દિન સખ ભાઇ પરસ્પર ગલે લગ કર પ્રેમ બઢાવે. કબી બૂલ સે યા કિસી કારણુ સે કિસીકા મનોમાલિન્ય હો ગયા હો તો ઉસે ઇસ આનંદ કે ત્યૌહાર મેં સખ એકસાથ મિલ જુલ કર લટા દે. અસલ મેં એક ઐસા રાષ્ટ્રીય ઉત્સવ હોના બી ચાહિયે કિ જિસમેં સબી લોગ છોટે-બડે ઔર રાજા-રંક કા બેદ બૂલ બિના કિસી બી રૂકાવટ કે શામિલ હો કર પરસ્પર પ્રેમાલાપ કર સકે. યહી હોલી કા ઐતિહાસિક, પારમાર્થિક ઔર રાષ્ટ્રીય તત્ત્વ હૈ.

જો કુછ બી હો, ઇન સારી બાતોં પર વિચાર કરને સે યહી અનુમાન હોતા હૈ કિ યહ ત્યૌહાર અસલ મેં મનુષ્યજાતિ કી ભલાઇ કે લિયે હી ચલાયા ગયા થા; પરંતુ આજકલ ઇસકા રૂપ બહુત હી બિગડ ગયા હૈ. ઇસ સમય અધિકાંશ લોગ ઇસકો જિસ રૂપ મેં મનાતે હેં ઉસસે તો સિવા પાપ બઢને ઔર અધોગતિ હોને કે ઔર કોઈ અચ્છા ફલ હોતા નહીં દીખતા.

આજકલ ક્યા હોતા હૈ ?

કઈ દિન પહલે સે સ્ત્રિયાં ગંદે ગીત ગાને લગતી હેં, પુરુષ બેશરમ હોકર ગંદે અશ્લીલ કવિત, ધમાલ, રસિયા ઔર ફાગ ગાતે હેં. સ્ત્રિયોં કો દેખકર ખૂરે ખૂરે ઇશારે કરતે ઔર આવાજોં લગાતે હેં. ડફ બજા કર ખૂરી તરફ સે નાચતે ઔર બડી ગંદી ગંદી ચોષ્ટાએ કરતે હેં. ભાંગ, ગાંજ, સુદ્ધા ઔર માંજૂ આદિ પીતે તથા ખાતે હેં. કહીં કહીં શરાબ ઔર વેસ્થાઓં તક કી ધૂમ મચતી હૈ. ભાભી, ચાચી, સાલી, સાલે કી સ્ત્રી, મિત્ર કી સ્ત્રી, પડોંસિન ઔર પત્ની આદિ કે સાથ નિર્લજ્જતા સે ફાગ ખેલતે ઔર ગંદે ગંદે શબ્દોં કી ખૌજાર કરતે હેં. રાખ, મિટ્ટી ઔર કીચડ ઉછાલે જાતે હેં; મુંઝ પર સ્વાહી, કારિખ યા નીલા રંગ પોત દિયા જાતા હૈ; ગંદે શબ્દ કપડોં પર ઔર દિવારોં પર લિખ દિયે જાતે હેં. ટોપિયાં ઔર પગડિયાં ઉછાલ દી જાતી હેં, કહીં કહીં પર જૂતોં કે હાર બનાકર પહને ઔર પહનાયે જાતે હેં. લોગોં કે ઘરોં પર જા જાકર ગંદી અવાજોં લગાઇ જાતી હેં. ફલ ક્યા હોતા હૈ ? ગંદી ઔર અશ્લીલ બોલ-ચાલ ઔર ગંદે વ્યવહાર સે પ્રભચર્ય કા નાશ હો કર સ્ત્રી-પુરુષ વ્યલિચાર કે દોષ સે દોષી બનતે હેં. શાસ્ત્ર મેં કહા હૈ—

स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणं । संकल्पोऽध्यवसायश्च विद्यापि सिरेश च ॥
एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः ॥

(१) किसी भी स्त्री के किसी अवस्था में भी याद करना; (२) उसके इच्छाओं का वर्णन करना, स्त्रीसंघर्षी यर्था करना या गीत गाना; (३) स्त्रियों के साथ तास, चौपड, हाग आदि खेलना; (४) स्त्रियों के देखना; (५) स्त्री से अंकांत में आते करना; (६) स्त्री के पाने के लिये मन में संकल्प करना; (७) पाने के लिये प्रयत्न करना और (८) सहवास करना। ये आठ प्रकार के मैथुन विद्वानों ने अतलाये हैं। कल्याण आहनेवालों के इन आठों से अचना चाहिये। इससे सिवा ऐसे आचरणों से निर्लज्जता पड़ती है, जगान भिगड जाती है, मनपर भूरे संस्कार जन्म जाते हैं, क्रोध पड़ता है, परस्पर में लोग लड पडते हैं, असभ्यता और पाशविकता भी पड़ती है। अतएव सभी स्त्री-पुरुषों के चाहिये कि वे इन गंदे कामों के जिलकुल ही न करें। इससे लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह के नुकसान होते हैं। फिर क्या करना चाहिये? शास्त्रुन सुदी ११ से यत्र सुदी ७ तक नीचे लिख काम करने चाहिये:—

(१) शास्त्रुन सुदी ११ के या और किसी दिन लगवान की सवारी निकालनी चाहिये, जिसमें सुंदर सुंदर लजन और नामकीर्तन हो।

(२) सत्संग का भूष प्रचार किया जाय। स्थान स्थान में इसका आयोजन हो। सत्संग में अहंकार, अक्रोध, क्षमा, प्रमाद के त्याग, नाममाहात्म्य और भक्ति की विशेष यर्था हो।

(३) लज्जित और लज्जत की महिमा के तथा सदाचार के गीत गाये जायं।

(४) शास्त्रुन सुदी १५ के हवन किया जाय।

(५) श्रीमह जागवत और श्री विष्णुपुराण आदि से प्रह्लादकी कथा सुनी और सुनायी जाय।

(६) साधकगण अंकांत में लजन-ध्यान करें।

(७) श्री श्रीचैतन्यदेव की जन्मतिथि का उत्सव मनाया जाय। महाप्रभु का जन्म होखी के दिन ही हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मुहल्ले मुहल्ले घूम घूमकर नामकीर्तन किया जाय। घर-घर में हरिनाम सुनाया जाय।

(८) धुरेन्जी के दिन ताल, मृदंग और जंज आदि के साथ पडे नोर से नगरकीर्तन निकाला जाय, जिसमें सभ जाति और सभी वर्णों के लोग पडे प्रेम से शामिल हों।

(‘विश्वमित्र’ना अंकमां लेखक—प्रा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार)

१०६—नवयुवकों के आह्वान

जिस जाति का धर्म था लाग, जिस जाति की विद्या थी अज्ञान, जिस जाति का परम पुरुषार्थ था मुक्ति तथा जिस जाति की शक्ति थी आत्म-अल, वह जाति आज कहाँ है? जिस जाति के जन्म से भरपूरपर्यंत समस्त सांसारिक कार्य धर्म-लाव से ओतप्रोत थे तथा जिसके समस्त आचरणों, व्यवहारों एवं रीतियों के आध्यात्मिकता के गूढतम रहस्य अनाहित थे, वह जाति आज कहाँ है? जिस जाति की धार्मिक रीतियों एवं व्यवहारों की परीक्षा आध्यात्मिकता एवं नैतिकता की दृष्टि-से-दृष्टि कसौटी पर हो चुकी है तथा जिसके द्वारा मानव-समाज की आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति का यूनान्त विकास हो चुका है, वह जाति आज कहाँ है? विषय-भोग के व्यामोह से विलग रहते हुये भी जिस जाति ने साहित्य, शिक्षा, स्थापत्य, कला-कौशल आदि के निर्माण में लासिल्य एवं सौंदर्य की अहलुत सृष्टि की थी तथा इनके विकास में आध्यात्मिक सौंदर्य का रसानुभव किया था, वह जाति आज कहाँ है? आत्मा के अमरत्व एवं पंचभौतिक शरीर के विनाशत्व का ज्ञान रभते हुये तथा आत्मजल के प्राधान्य का मानते हुये भी जिस जाति ने शारीरिक शुद्धि से संयम एवं संगठन में आश्चर्यजनक

क्षमता प्रदर्शन की थी, वह जति आज कहाँ है? स्वार्थ-त्याग को जीवन का लक्ष्य मानते हुये भी, जिस जति ने अर्थोपार्जन में अनुभवकुशलता का परिचय दिया था तथा जिसने अपने उद्योग एवं पुरुषार्थ के फलपर स्वदेश को संसार के समृद्धिवादी देशों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कराया था, वह जति आज कहाँ है? अज्ञान, विषयभोग की तुच्छता एवं संसार के मायावी स्वरूप का अनुभव रहते हुये भी, जिस जति ने निष्काम कर्म जैसे उत्कृष्ट व्यावहारिक सिद्धांत की उद्घोषणा की थी, वह जति आज कहाँ है? लज्जा, ज्ञान एवं कर्म की त्रिशोत-निवेष्टी-प्रवाह-परिष्ठापित स्वदेश में ही जिस जति ने स्वर्गसुख की सृष्टि की थी, वह जति कहाँ है?

गंगा, यमुना, सरयू, अक्षयुता, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि पुण्यसलिला सरितायेँ तो आज भी अपने वक्षस्थल में पुरातन स्मृतियों का धारण किये हुये अनंत की ओर परिधावित हो रही है! अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, उज्जयिनी, पुरी, रामेश्वर, द्वारका आदि तीर्थस्थान तो आज भी हमें अपने पुरातन वैभव एवं स्वरूप का परिचय दिला रहे हैं। हिमालय, विंध्यालय, नीलगिरि आदि पर्वत एवं गौरीशंकर, धवल-गिरि आदि गिरिशृंग प्रकृति के लीलामय क्रीड में कदोला करते हुये, आज भी हमें अपनी सुमेरु-उच्च सम्यता का स्मरण दिला रहे हैं। हमारे वेद, उपनिषद्, धर्मशास्त्र, पुराण, धर्तिलास, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ तो हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान-राशि का परिचय देते हुये, उसी अतीतकालीन गौरवमय युग का ज्ञान करा रहे हैं।

किंतु यह सत्य होता हुये भी आज वह भारत कहाँ है और वे भारतवासी आज कहाँ हैं? आज वे हमारी पुण्य-सलिला सरितायेँ हमारे पापों का प्रक्षालन कर के हमारे मनोवियारों की पूर्ति क्यों नहीं करती? हमारे वे तीर्थस्थान आज हमारे शुष्क मानस को धर्मरस के स्फा-रस से सिंचित कर के हमारे मनोलावों का पल्लव के समान ही शांत, स्निग्ध, समुज्ज्वल क्यों नहीं करते? हमारे वे प्रकृति-परिपालित लीलामय स्थल-प्रदेश आज भी हमें प्रकृति के शांत नीरव कुसुम-कोमल क्रीड में आश्रय देने के लिये उत्प्रेरित क्यों नहीं करते? हमारे वे धर्मग्रंथ हमें अपने पूर्वजों की पुण्यगाथाओं को सुनाकर हमारे वियारों एवं कार्यकलापों की आध्यात्मिक लावों से भरपूर क्यों नहीं करते? इन प्रश्नों पर भीमांसा करने तथा इनका उत्तर देने के लिये आज कितने भारतवासी प्रस्तुत हैं? भारत को महात्मशान के रूप में परिणत कर के उसकी चतुर्दिक्-परिवेष्टित उसकी कोटि-कोटि संतान नरककालों को देखकर कितने भारतवासी आज माता के अश्रुविमोचन के लिये अग्रसर होने को कटिगदगद हैं? शताब्दियों से अन्याय एवं अत्याचार के निर्दय, निर्भम एवं निष्ठुर आघातों को सहन करते हुये भारतीय गृहों में शान्ति का संदेश सुनाने के लिये आज कितने माघ के लाल तैयार हैं? जेलों में पड़े हुये देश-भक्त युवकों की पुत्रवात्सल्यव्यथित माताओं को पति-प्रेम-परिहृता पत्नियों को एवं भ्रातृ-रनेहवर्जिता भगिनियों को सांत्वना दे कर उनके विदग्ध हृदय को शान्त करने की कामना आज कितने भारतवासियों के मन में उत्पन्न हो रही है? एक-वैभव-विहीन, धन-धान्यशून्य भारत को सुखसमृद्धिमय बनाने की धून आज कितने भारतवासियों के मन में समायी छुछ है? अज्ञानांधकार के गंभीर गर्भ में पतित असंख्य देशवासियों को ज्ञानवर्तिका द्वारा प्रदीप प्रणव-लित कर के उन्हें कर्तव्यमार्ग प्रदर्शित कराने के लिये आज कितने भारतवासी कर्मक्षेत्र में पदार्पण करने को प्रस्तुत हैं? भ्रातृ-द्रोह, गृह-कलह एवं धर्षा-द्वेष जनित विष-विदग्धा, भ्रूच्छिता भारत माता को रनेह एवं प्रेम के अभूतमय सिंचन से सज्जित करने की अटल प्रतिज्ञा आज कितने भारतवासियों के हृदय में वर्तमान हैं? विषय-भोग, छद्मि-सुख एवं वैभव-विलास के अंधन से विमुक्त हो कर आज कितने युवक भारतवासी देश-माता के दुःखों को दूर करने के संकल्प देने को तैयार हैं? यह समय तो भोगविलास का नहीं, छद्मि-सुखानुभव का नहीं है, विलास एवं विभ्रम का नहीं है, जपतक शुशुक्षा-पीडित सहस्रों देशवासियों की कंदन-ध्वनि

હમારે કષ્ટકુહરોં કે કંપાયમાન કરતી રહેગી, જખ તક સહસ્રોં વિરહ-વિધુરા માતાઓં, પત્નિયોં એવં ભગિનિયોં કે વિષણુ વદન, મ્હાન વેષ એવં ચિંતા-અસિત હૃદય હમારે હૃદયોં મેં ઉનકી અંતઃર્વાલા કી કથા કા અનુભવ કરતે રહેગે, જખ તક હમારે બહુસંખ્યક દેશવાસી અત્યાચાર, અન્યાય એવં સ્વેચ્છાચાર કે ચક્ર મેં નિષ્પેષિત હોતે રહેગે, જખતક હમારે કરોડોં દેશબાઈ શિક્ષા-લાભ સે વંચિત રહકર અમાનાંધકાર મેં પ્રકાશ કે લિયે છટપટાતે રહેગે, જખ તક દેશ કે સમૃદ્ધિ-સાધનોં કા શોષણુ એવં હરણુ હોતા રહેગા, જખ તક હમારે જીદીયમાન યુવક પોષણુ એવં પ્રોત્સાહન કે અભાવ મેં પરાસ્ત હોતે રહેગે, તખ તક હમારે દેશ કે નવયુવક વિશ્રામ એવં વિષય-સુખ કા વિચાર મન મેં કિસ પ્રકાર લા સકતે હેં? નવયુવક હી તો દેશ કી સમસ્ત આશા-આકાંક્ષાઓં કે રચલ હૈ, વહી તો દેશ કે મેરુદંડ હૈ. સમસ્ત દેશવાસિયોં કી દૃષ્ટિ બી તો ઉન્હીં પર લગી હુધ હૈ. દેશ-માતા બી તો ઉન્હીંકા સતૃપ્ત નયનોં સે નિહાર રહી હૈ. ફિર યદિ વહી ઈન્દ્રિય-સુખ મેં સંલગ્ન હો જાયેગે, વિલાસ-વિભ્રમ મેં વિમુગ્ધ હો જાયેગે, કર્તવ્ય-પથ સે વિચલિત હો જાયેગે, તો માતા કી મુક્તિ કે સાધક, દેશવાસિયોં કે કષ્ટોં કે નિવારક ભૂખોં કે અન્ન, તૃપિતોં કે જલ એવં આર્તોંકા ઔષધિ પ્રદાન કર ઉનકી પરિતૃપ્તિ કરનેવાલે ઔર દૂસરે કૌન હોંગે? માતૃ-સેવા કી બલિ-વેદી પર અપને તુમ્હારોં સ્વાર્થોં એવં વિષયસુખોં કી આહુતિયાં દે કર માતૃચરણોં મેં સુમનાંજલિયાં ભેંટ કરને કે લિયે યદિ નવયુવકોં કે શિશ અવનત નહીં હોંગે, તો ઔર ફિર કિસકે હોંગે? માતૃ-દ્રોહ એવં ગૃહ-કલહ કી કરાલ મૂર્તિ કા દેખ કર યદિ નવયુવકોં કે પ્રાણુ-સ્પંદન નહીં હોંગે, ઉનકા હુંકાર-ધ્વનિ ઉસે વિનષ્ટ કરને કે લિયે ઉત્થિત નહીં હોગી, ઉનકે સિંહસ્વરૂપ ઉસે અસિત કરને કે લિયે દંડાયમાન નહીં હોંગે તો ફિર દાનવોં કા દહન ઔર દૂસરા કૌન કરેગા? સ્વદેશવાસિયોં કે કષ્ટોં કા નિવારણુ કરને મેં ઉનકે ઉપર હોનેવાલે અત્યાચારોં એવં અન્યાયોં કે વિરુદ્ધ આવાજ ઉઠાને મેં યદિ હમારે નવયુવક સ્વયં કષ્ટ સહન કરને મેં ભયભીત તથા અપમાન એવં તિરસ્કાર કે ભય સે સંકુચિત હોંગે તો ફિર ઇનકા પ્રતીકાર કરનેવાલા ઔર દૂસરા કૌન હોગા? સ્વદેશ-સેવા કે માર્ગ મેં સ્વદેશવાસિયોં કે કષ્ટનિવારણુ એવં ઉન્નતિસાધન મેં અન્યાય એવં અત્યાચાર કે આધાત તો નવયુવકોં કા હી સહન કરને પડેગે. યે અપમાન એવં તિરસ્કાર કે ભેદ સે સંકુચિત હોંગે, તો ફિર ઇનકા પ્રતીકાર કરનેવાલા ઔર દૂસરા કૌન હોગા? સ્વદેશ-સેવા કે માર્ગ મેં, સ્વદેશવાસિયોં કે કષ્ટનિવારણુ એવં ઉન્નતિસાધન મેં અન્યાયએવં અત્યાચાર કે આધાત તો નવયુવકોં કા હી સહન કરને પડેગે. અપમાન એવં તિરસ્કાર કા ગરદ-પાન તો ઉન્હેં હી કરના પડેગા.

હે દેશ કે ક્રિયાશીલ નવયુવકોં! અપને પ્રાણુ-વહ્નિ સે દીપ-વર્તિકાં કા પ્રજ્વલિત કર કે ઉસે અપને હસ્ત મેં ઉત્તોલન કરતે હુએ અપના કર્તવ્ય-માર્ગ સ્વયં હુંદ નિકાલો. એક તુમ્હારે કર્તવ્ય-માર્ગ પર અગ્રસર હોતે હી ઉસી દીપશિખા કે પ્રકાશ મેં તુમ્હારે દેશવાસી તુમ્હારે ખતાયે હુએ માર્ગ કા અનુસરણુ કરેગે. તુમ્હારે પ્રાણોં કે અમૃતમય સ્પર્શ સે સમસ્ત દેશ જગૃત હો ઉઠેગા. તુમ્હારે આહ્વાન પર સમસ્ત દેશવાસી માતા કે ચરણુતલ મેં એકત્ર હો કર “વંદેમાતરમ્” કી તુમુલ-ધ્વનિ સે આકાશ તક કા પ્રતિધ્વનિત કર દેગે ઔર ઉસ સમય માતા કી મંજુલ મૂર્તિ હમારે મનોમંદિર મેં પ્રતિષ્ઠિત હો કર હમારી સમસ્ત દ્રોહ-ભાવનાઓં એવં કલહ-કાલુષ્ય કા વિદારિત કર કે માતૃ-પ્રેમ કી સરસ-સરિતા મેં હમેં સરાબોર કર દેગી.

(‘હિંદુ પંચ’ના કમલાંકમાં લેખક—શ્રીયુત પં. જગન્નાથપ્રસાદ મિશ્ર બી. એલ.)

११०—माँ! कमले!

प्रत्येक वर्ष की नांछि आँखें फिर भी दीपावली आती है। हम हिंदू आँखें फिर भी सदा की भाँति अपने धरों के सहस्र-सहस्र दीपमालाओं से सज्जते, माता की पूजा की सामग्री बिखेरते, उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं; परंतु तब भी माता आती नहीं दिखती।

माँ! आँखें हमें इस उत्सव के मनाते हुए सैकड़ों वर्ष पीत गये, कितने ही तेरी उपासना करते-करते मृत्यु की गोद में सदा के लिये सो गये; परंतु तू प्रसन्न न हुई! माता! क्या तुम्हें हमारी पतितावस्था पर जरा भी तर्क नहीं आती? क्या हमारा करुण-कंदन तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचा? आँखें हम भारतवासी अन्न-वस्त्र के लिये छटपटाते फिर रहे हैं, परंतु तुम भडीभडी देण रहीं हो! क्या हमें दुःखी देण कर तुम्हारे हृदय में दया नहीं उपजती? आँखें क्या हम जैसे कपूत हो गये हैं, कि तुम्हारी दया के भी पात्र नहीं रहे? माँ! किस पाप के कारण हमारी ऐसी दशा हो गयी? किस अपराध पर तुम हमसे रूढ़ी हो माँ! देवि! क्या कारण है, कि तुम अपनी संतान की दुर्दशा भडी-भडी देण रहीं हो?

क्या कहती हो? हाथ पर हाथ रखकर बैठनेवाले की यही दशा संसार में होती है? हम तुम्हारे अमूल्य उपदेशों की उपेक्षा कर रहे हैं। हम भूल गये हैं कि—

“उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

हम तुम्हारे इस उपदेश के—कि संसार समर-क्षेत्र है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये हर एक मनुष्य को सैनिक बन कर कर्म और उद्यमरूपी अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हो खड़ा पड़ना पड़ता है—एकदम विस्मरण कर दिया है। एक दिन वह था, जब हम सारे संसार के गुरु कहलाते थे। उस समय हमारे व्यापारिक-जलयान समुद्र के वक्षस्थल के चारों ओर घूमते हुए देशों में व्यापार के लिये जाते थे। उस समय हम “व्यापारे वसति लक्ष्मी” के अच्छी तरह ज्ञान और समझते थे। भारतभूमि उस समय स्वर्ण-भूमि कहलाती थी; परंतु हा! आँखें उसी स्वर्ण-भूमि की संतानों को दरिद्रता का अनुभव कर रहीं हैं। आँखें हम आकरी के कृषि और वाणिज्य से गढ़कर समझ रहे हैं और दस-दस रुपये की नौकरी के लिये गली-गली भाँदें फिर रहे हैं। लक्ष्मी के वासस्थान को छोड़कर हम दरिद्रता और अपमान का दरवाजा छटपटाते फिर रहे हैं। विदेश जा कर व्यापार करना तो दरिद्र किनार, आँखें जहाँ-जहाँ पर पैर रखने में भी धर्मभ्रष्ट हो जाती हैं।

हमारी इस अधोगति का कारण भी स्पष्ट है। प्राचीनकाल की हिंदू-जाति एक उद्यम-शील अथवा कार्यशील जाति थी। उस समय लोगों के संसार से दिलचस्पी थी! प्रत्येक मनुष्य अपने देश सर्वप्रधान एवं प्रतिभाशाली बनाना चाहता था। सभ्यता के सारे देश और समाज का ध्यान था! धर्म का रूप आँखें के नैसा संकुचित नहीं था। उस जमाने में मनुष्य को आँखें की तरह पग-पग पर जाति-भेद अथवा धर्म-भेद होने का डर नहीं था। यही कारण था, कि उस समय की आर्थ-जाति एक धनप्रलुब्ध सर्वश्रेष्ठ जाति समझी जाती थी।

परंतु जगवान् युद्ध के समय से जमाने ने पलटा जाया! उनके धर्म के प्रचार के साथ ही औरतमयी आर्थ-जाति का सत्यानाश शुरू हुआ। लोगों के सिर पर अहिंसा, वैराग्य तथा निर्वाण का झूत भेतरह सवार हुआ और वे वस्तुतः कार्यक्षेत्र से अलग होकर भाक्षा सटकाने की दिक करने लगे! जगवान् युद्ध के सिद्धांत का दुरुपयोग हुआ और हमारा देश आधुनिक साधुओं और संन्यासियों से भर गया। जहाँ ये लोग कृषि, शिल्प और व्यापार की उन्नति करते, वहाँ ये धन सभ्यता के कारण बन गये। हम माँ के अमूल्य आदेशों को भूल गये तथा निश्चिंता और अविवेक का द्वार पहन, कर्तव्य-विमुख हो मुक्ति-लाभार्थ चिंता करने लगे। माँ! तुम्हारे कुछ सुपूतों ने इस जाति के फिर से जगाने के लिये, इसकी लुप्त गौरव-गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिये प्रयत्न तो अवश्य किया; परंतु वे इसकी कुंलकूर्णी निद्रा को तोड़ न सके। वे

धसके हृदयाकित औद और जैन सिद्धांतों का जड से जोड़ कर ईक नही सके. प्रत्येक-प्रत्येक क्षण हमारी दुर्दशा बढ़ती ही गयी. फिर मुसलमानों का आक्रमण हुआ; परंतु जहां हमें कमर कस कर मुकाबले के लिये तैयार होना था, वहां हमने क्या किया ? माता ! सुनोगी ? हम आध्यात्मिक चिंता के पीछे मस्त रहे. नतीज वही हुआ, जे होना था; सारा देश उनके अधिकार में अनायास ही खड़ा गया और साथ ही साथ हमारे रहे-सहे विलय की बी. समाप्ति हो गयी !

अब तो हम और बी आध्यात्मवाद के पीछे पड़े और 'सिद्ध' भाला डेरने में ही अपने सभ्य कर्तव्यों का आत्मा समझने लगे. हर समय हमें लवसागर पार उतरने का ही स्वप्न दिखाई देने लगा. धसके पश्चात् धस देश में गौरांग महाप्रभुओं का आगमन हुआ और सारे देश पर धनका साम्राज्य स्थापित हुआ. धन्नेोंने बी हमारी अकर्मण्यता और असंगठित अवस्था से बाल ठोकाया और हमारे रहे-सहे व्यापार का बी छीन लिया ! माँ ! धन्हीके अत्याचार से दुःखित हो कर हमारे प्यारे तंतुकारों ने अपना अपना अंगूठा कटवा कर उत्तम वस्त्र बुनने की कला का भारत से विद्या कर दिया. सारा व्यापार, जे अक रोज हमारा था, आज विदेशियों के हाथों में खड़ा गया और हम भारत संतान दाने-दाने का मुहताज हो गये. अब क्या था ? अब तो हमारा और बी पतन आरंभ हुआ और हम समझ बैठे कि—

“कोई नृप होय हमें का हानी, येरी छांड़ि न होउछि रानी.”

धतना ही नही, हम अपनी वर्तमान अवस्था का ध्वज की दया समझने लग गये हैं. धसके प्यारे में यही कहते हैं कि—

“विपति नही रघुपति की दया, कर्म बूलाय छुड़ावत माया.”

माता ! तुम्हारी संतानों की दुर्दशा कहां तक अताई ! आज बी हमारी कायरता, अकर्मण्यता तथा आपस की कूट द्वेष कर हमारे पड़ोसी मुसलमान बाध हमें सताते और अपमानित करते हैं. हमारी देवियों धनके हाथों लुंठिता और धर्मब्रष्टा हो कर करुण आर्तनाद कर रही हैं. धनकी पुकार तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सुनेगा माँ ?

माता ! तुम तो संतानवत्सला कहलाती हो, फिर आज तुम्हारा वह संतानवात्सल्य कहां गया ? माँ ! जगज्जननी ! अपनी संतान की रक्षा करो; निजस्वर्षा नारियों का उधारे ! देवि ! आज तुम्हारी ही कृपा के प्रसाद से छद्रादि देवगण अमरावती में धतरा रहे हैं. जग्य देवी-देवता तक तुम्हारी शरण लेते हैं, तब हम कहां जयें माँ ?

यह क्या ? हमारी धतनी दुर्दशापर बी तुम्हें दया नही आती ? क्या कहती हो ? हमारे जैसे अपाहिण, हीनो धसी तरह के दुःख-अपमान के योग्य हैं ? हम तेरी संतान कहलाने लायक नही रहे ? ठीक है माँ ! सभ्य अपराध हमारा ही है, परंतु फिर बी तुम हमारी माता हो. तुम्हें धतनी कठोरता नही सोहती. दया करो माता ! अक प्यार दया करो. हम कुमांगी हो गये हैं तो हमें सुमार्गपर लाओ ! तुम्हारे अतिरिक्त हमें दूसरा कौन सुधार सकता है ? हमको अशुद्धि हो, कि हम संसार का दिग्बला दें, कि हममें अलीतक आर्य जति का गरम रक्त वर्तमान है. पहा हो माँ ! हम हिंदूओं के ज्ञान की पवित्र धारा, निकाल दो भैया ! हमारे हृदय से जतिवैमनस्य, ताकि हम तुम्हारे धस उत्सव के दिन माया, मोह, राग-द्वेष धसादि छोड़ कर संसार-क्षेत्र में उतर पड़े और पिताद्वारा गीता में दिये गये उपदेशानुसार खलकर तुम्हारा नाम सार्थक कर दें. आशीर्वाद दो माँ ! कि हम भारत के जो अनेक अशुभ-बंडार का फिर परिपूर्णी कर दें; धसके व्यापार की उन्नति को अरम सीमा तक पहुँचा दें और उसके पुनः धन-धान्य से पूर्णकर स्वर्ण-भूमि कहलाने के योग्य बना दें. हमें आशा होती है माँ ! कि हमारा राना व्यर्थ नही होगा.

माँ ! कबसे ! कबवासिनि ! तुम तो जयाकर और कुंडनिपूर नरेश के उपर जरा में प्रसन्न हो गयी थीं, तब क्या हमारी ही अप्पर नही होगी ? होगी और अवश्य होगी ! तुम्हें,

हमका उभारना ही होगा. जिस प्रकार तुम आदिकाल से बिन-बिन नाम और इप धारण कर संसार का कल्याण करती आयी हो। उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करनी ही होगी. अन्यथा तुम्हारी आर्यजति, उसकी सभ्यता तथा संस्कृति का संसार से बोप हो जायेगा. तुम्हारी भारतभूमि विधर्मियों का कीड़ास्थल बन जायेगी! तुम्हारा नाम देना भी इस जगत में नहीं रहेगा और तब तुम्हें शाना और साथ भल-भलकर पछताना पड़ेगा.

(“हिंदूपय”ना कर्मकांडमां लेखक—श्रीयुत यमरीलाख)

१११—रक्षा—अंधन

कभी विश्व श्री हित-वांछा का रणते थे तुम मंत्र सज्जव !
 निर्णय बल पाते थे तुमसे, पाते थे ज्वन निर्ज्व ! १
 जगन्मोह से अज्ञ जनों श्री-रक्षा का ले कर गुरु-भार !
 करते थे निर्वाह उसीका, ब्राह्मण-ऋषि विद्या-लंडार ! २
 किन्तु अज्ञता से निज रक्षा का कर सकते नहीं विधान !
 ब्राह्मण, ब्राह्मण्य्याज नहीं है, अधःपतन का क्या अनुमान ? ३
 द्रव्य-लोल से रक्षा-अंधन, दर्पणमें दृष्टो निज रूप !
 क्या तुम वैसे ही हो अथ भी, थे तुम त्रौहारेण का भूप ! ४
 आ-आकर के शरण रात्रियों आज बांधती थी पहने !
 कूले नहीं समाते थे नर-उन्ही रात्रियों का पहने ! ५
 करते थे संकल्प कि उनही रक्षा में हो कर बलिदान !
 दृगे हम अपने ज्वन का, कभी नये ज्वन का दान ! ६
 किन्तु आज के दिन क्या होता-कहने में आती है लाज !
 सदा अरक्षित ही रहता है, अथलाओं का अथल समाज ! ७
 रक्षा-अंधन ! तुम आते हो-और यत्ने जते हो हाथ !
 किंतु, हमीं पदले हैं, तुम क्या-करौ लला ? तुम हो निरुपाय ! ८
 पहनो ! लाध के हाथों में-अथ रक्षा-अंधन छोड़ो !
 लाध के नाते का तोड़ो, निर्बलता से मुझ मोड़ो ! ९
 लाध अथ यूही पहने हैं, सन्न तुम्हीं धारण कर लो !
 आततायियों से अपने हित, स्वयं आप ही रण कर लो ! १०
 लाध जो अनते हैं उनही रक्षा का भी ले लो भार !
 लाध पहनने हैं, पहनें लाध हों, उलटे संसार ! ११

(१६२७ दीसेभरना 'आध'मां लेखिका "अक अहित")

૧૧૨-હોલિકાનો સંદેશ

પુનર્વિધાનનો યજ્ઞ માંડી બેઠેલી પ્રજાના જીવનમાં પર્વદિન એ યુગસંદેશની, પ્રજાકલ્યાણના પવિત્ર યજ્ઞમાં પોતીકો હિસ્સો પૂરી જવાની સિંહનાદે ગર્જતી નોખત છે. ફાગણની પૂર્ણિમાએ ભારતના ગયાઓનાં અંતરમાં પ્રાણુ સિંચનારી એ નોખત ફરી વાર ગડગડશે. આજથી દશહજાર વર્ષ પહેલાં, નગાધિરાજ હિમાલયનાં ગિરિ-શિખરો ઉપર, પુણ્યપ્રકોપથી સળગી રહેલા શંકરે તેમનું ત્રીજું લોચન ઉઘાડી, તેની જવાળાઓથી જે રાત્રે કામદેવને બાળીને ભસ્મ કર્યા; આજથી પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં, વસુદેવ અને દેવકીના સુત કહાનકુમારે જે તિથિએ પૂતના રાક્ષસીના પ્રાણુ ચૂસી લીધા, એ રાત્રિએ-એ તિથિએ કામદહન કરવાનો અને પૂતનાવધ આચરવાનો સંદેશ ભારત-વર્ષને ઝુંપડે ઝુંપડે અણુબોલો સંભળાશે. ભારતના પુનરુત્થાનના દીક્ષાધારી ભારતવાસીઓ! શંકરે કરેલા કામદહનની સંવત્સરી ઉજવવા, આવતી પૂર્ણિમાની હુતાશનીમાં તમારી તમામ નબળાઈ-ઓને હોમી દેજો અને એ હુતાશનની રાખોડીનું તિલક કરી, કૃતનિશ્ચય મનુષ્યો બની પાછા ઘેર સંચરજો. ભારતના ઉજ્જવળ બાવિના વિધાતાઓ! કહાનકુમારે કરેલા પૂતનાવધનું સંભારણું ધન્ય બનાવવા, આવતી પૂર્ણિમાની હોળીની સાક્ષીએ, ભારતને વિષપાન કરાવવા મથતા રાક્ષસોને ભસ્મીભૂત કરવાનો નિરધાર રચજો.

હોલિકા એ કામદહનના અને પૂતનાવધના કરવેયાઓનું પર્વ છે; હોલિકા એ યૌવનના, ઉત્સાહના, શક્તિના પૂજારીઓનું પર્વ છે; હોલિકા એ જીવનોની જીવાનીને દેશ કાળે સમર્પણ કરનારા જોધમક્ષોનું પર્વ છે; એટલેજ વિજ્યાદશમીની જેમ હોલિકોત્સવ પણ, શસ્ત્રવિદ્યાની તાલીમનો અને વીરત્વની કસોટીનો ઉત્સવ મનાયો છે. હોલિકોત્સવનો ઉજવનાર પ્રત્યેક ભારતપુત્ર ફાગણી પૂનેમથી ચાળીસ દિવસ પહેલાં કેસરિયા વાધા સજે અને ચાળીસ દિવસસુધી અખાડા-ઓમાં શરીરને વજ્રકઠોર બનાવવાની કવાયત આદરે. પછી પૂર્ણિમાની રાત્રિએ ગામના ગુરુ-જનોને હાથે વીરોને વીરોચિત ધનામોની લ્હાણી થાય. એ આજસુધી આદર પામતી આવેલી હોલિકોત્સવની પ્રણાલિકા છે. ગુજરાત, એ પ્રણાલિકાને સજીવન કરે, હોલિકાના પર્વને સ્વદેશના સૈનિક બનવાના શપથ લેવાનું પર્વ બનાવે. સ્વદેશના સૈનિકપદને લાયક બનવા મહાવીર મારુતીરાજ અને ભીષ્મપિતામહ જેવા બ્રહ્મચર્યધર્મની દીક્ષા લેવાનું પર્વ બનાવે. હોલિકાનો એ સંદેશ છે.

યુવકો! એ હોલિકાનો નોખતનાદ સાંભળજો અને જીવનમાં વણી દેજો.

(“ સૌરાષ્ટ્ર ” તા. ૩-૩-૨૮નું મુખપૃષ્ઠ)

૧૧૩-સિપાઈગીરીનો સાદ

એક યુવાન અખાડામાં જતો હતો. તેનાં માતપિતા તે સામે કકળી ઉઠ્યાં. તેના અખાડાના મિત્રને કહે કે ‘ છોકરાને અખાડામાં નથી મોકલવો, તેનાં હાડકાં દુઃખવા આવે. ’ જવાબમાં પેલા અખાડાવાળા ભાઈએ કહ્યું કે ‘ અખાડામાં આવવાથી, આજ તો માત્ર બે ચાર દિવસ હાડકાંજ દુઃખશે; પણ અખાડામાં નહિ આવવાથી કાલે કોઇ મળશે તે હાડકાંના ચૂરેચૂરા કરી નાખશે અને તે અને તમે બધાં આંસુડાં સારતાં રહેશો. ’

આ કોઇ એક માતપિતાની મનોદશા નથી, એ તો સાર્વત્રિક મનોદશા છે. ખુદ ગરાસયા અને રાજપૂતોનાં કુટુંબોમાં આજ માતાઓને પોતાના કુવંદોને બહાર કાઢતાં કંઈ કંઈ થઇ જાય છે. સિપાઈનો પોષાક પહેરવો, રાતદિવસ છાવણીમાં કાઢવા, ગામે ગામે કુંપકાયરો કરવી, કવાયત શીખવી, કવાયતી ચાલ ચાલવી, એ વસ્તુઓ આપણી પ્રજાને નથી સમજાતી. એમાં તે શક્તિનો અપવ્યય અને શરીરની નિરર્થક હીનતા જોઇ રહી છે. આજના જીવાનની ચાલમાં સિપાઈગીરી નથી, સ્વરમાં મર્દાનગી નથી, કાર્યમાં બહાદૂરી નથી અને બહાદૂરી, હિંમત વગેરે

બધું જોઈ ગત જુગની વસ્તુ હોય તેને તો પૂજ્ય, પણ અમલમાં મૂકી ન શકાય એવી આજે મનોદશા પ્રવર્તે છે. આપણો જુવાન આજ રામાયણ-મહાભારત સાંભળતો નથી; અર્જુન અને બીમનાં પરાક્રમે એના કાન ઉપર પડતાં નથી; એને ભાગ્યે આજે માણુભટ્ટની કથાઓ નથી; એટલેજ આજે એની રમતોમાં એ અભિમન્યુના ચકાવા અદસ્ય થયા છે. તીરકામઠાં એ કોઈ પ્રદર્શન જોવી ચીજ થઈ રહી છે; એટલેજ એ આજે કોઈ વૃદ્ધની ચાલે વાંકો વાંકો-માંદો માંદો ચાલે છે અને બીજા કોઈ સિપાઈની ચાલે ચાલતા હોય તેની મળક કરવા દોડે છે.

જાણે આપણા મર્દાનગીના કિલ્લાના પહાણા ઉખડી ઉખડી પડી રહ્યા છે; જાણે આપણો આ દેશ કોઈ ઉંડી અને ઉંડી-પાછા નીકળી ન શકીએ તેવી અગાધ ખાઈમાં પડી રહ્યો છે. કુંગરે કુંગરાની કાંકરીએ કાંકરી સાથે દોસ્તી ધરાવનારા, જંગલોની ડાંખળાએ ડાંખળાએ બેસી એનાં પાંદડાં અને વનફળ ઉપર દિવસોના દિવસો ગાળનારા, પ્રતાપ અને શિવાજી આજે ભૂલાતા જાય છે. આપણો ક્ષત્રીસમાજ પણ તેનો ધર્મ ભૂલતો જાય છે. એ સમાજને પણ આજે સિપાઈગીરી કડવી, દરજ્જાને હાનિકારક લાગે છે. ભારતવર્ષનું ભાવી કોઈ કાળી, અતિ કાળી, અચળ પાકાશના ગુણુવાળી કાળી શાહીથી લખાતું જાય છે. ભારતવર્ષમાં એનાં બેરાં-છોકરાંની આખરનું મર્દની માફક રક્ષણ કરવા જેટલી તાકાત પણ આજ નથી રહી; અને એના જુવાનની તો એવી ખૂટી દશા થઈ રહી છે કે એ જુવાનની સંતતિ પશુની ગુલામી કરતાંયે પણ વિશેષ ગુલામી સહન કરવા તૈયાર થશે, એવી બીતિ ખડી થઈ છે.

આવોજ લય ઇટલીના ભાગ્યવિધાતાએને આજથી ૭-૮ વર્ષ પહેલાં લાગ્યો. ટ્રીપોલી તેમણે ગુમાવ્યું. યૂરોપના મહાન યુદ્ધને અંતે તેનો દરજ્જો હલકો પડ્યો. એ વખતે એના પુત્રોમાં સાચી ભાવના જાગી. એમણે નાટકો અને સીનેમા બંધ કર્યાં; મેજશોખનાં સાધનો તરફ અભાવ ફેલાવ્યો; સમસ્ત જનતાને લશ્કરી તાલીમ તરફ દોરી. સિપાઈનાં કપડાં પહેરવાં, સિપાઈઓની ચાલે ચાલવું, સિપાઈઓની છાવણીમાં રખડવું, એવો નવો આદેશ થયો. શ્રીમંત અને ગરીબ સૌ એ માર્ગે દોડ્યા, આખું ઇટલી જાણે લશ્કરી છાવણીસ્વરૂપ બની ગયું, ઇટલીની આખી જુવાની જાણે છલકાઈ ઉઠી અને આજ સાત વર્ષમાં સમસ્ત યૂરોપમાં લય પેઠો છે કે, ઇટલી શું કરશે? ઇટલીએ એ વસ્તુને માત્ર આદર્શ-દૂર દૂરના ભવિષ્યના દિવસે અમલમાં મૂકવાની આકરી વસ્તુ ન માની, પણ તેનો તત્કાળ અમલ કર્યો અને આખો જીવનપલટો સાધી લીધો.

આપણા દેશની મનોદશા આપણે પણ ફેરવવાની છે. અક્ષરજ્ઞાન, વિક્રતા, નોકરી, કામળતા એ બધું આજ આપણા દેશને કોઈ લયકર મહામારી જેવું થઈ પડ્યું છે, તેને ફેંકી દેવાની જરૂર છે. ભલે ધડી વાર આપણે ભણતર ભૂલી જઈએ; ભલે ધડી વાર હેરાન થઈ જઈએ. આપણા દેશને સ્વતંત્ર બનાવવો હોય, આપણે ગુલામ મટવું હોય, આપણે આપણી સ્વાધીનતા જમાવવી હોય, તો તેને માટે તો સર્વત્ર અરાજકતાને માટે પણ તૈયાર થવું પડશે. આપણાં ધરખાર ભલે લૂંટાઈ જાય, આપણે બધા જગતના ચોકમાં ભલે રખડતા થઈ જઈએ, આપણા કકડાણુકલા માટે આપણે જંગલનાં ફળફૂલ ઉપર આધાર રાખવાનો છો વખત આવે; એ બધું નહિ થાય ત્યાંસુધી આ પરાશ્રયની ભ્રાંતિનો નાશ શી રીતે થવાનો હતો? જ્યારે પોલિસનું રક્ષણ ન હોય, જ્યારે આપણી ખૂમ સાંભળીને મદદ કરવા દોડી આવનાર કોઈ સરકાર ન હોય, જ્યારે આપણી તિબેરી અને આપણું કુટુંબ આપણા પોતાના બાવડાના બળ ઉપરજી જીવી શકે એવો સમય આવ્યો હોય; ત્યારેજ આપણી શક્તિ-અશક્તિની સાચી પરીક્ષા થાય, ત્યારેજ આપણી આંખો ઉઘડે. આપણા દેશમાં પેઠેલા દર્દની સાચી પરીક્ષા તે દહાડેજ થવાની. આજ તો કોઈ એ દર્દની હયાતીપ્રત્યે લક્ષ આપતું નથી. પ્રજાને પ્રાર્થાએ કે, એ દર્દ સમજનાર આપણા થોડા દેશહિતૈષીઓની ખૂમ સાંભળાય. ઠેર ઠેર અખાડા, ગોબ્લર્સ અને સ્કાઉટોની પ્રવૃત્તિ જોર પકડે, આપણો જુવાન એ ધરનો ઉંદર નહિ, પણ અખાડાનો પહેલવાન, છાવણીનો સિપાઈ અને વેરાનમાં રખડનારો વીર બને, એવી ભાવના ચોતરફ ફેલાય, રાજકોટનું અનુકરણ ઠેર ઠેર થાય અને અક્ષરજ્ઞાનના ભામક પડાઓ તૂટી આપણી સ્થિતિનું સાચું જ્ઞાન આપનારી નવી દુનિયા અમારા દેશને સાંપડે. પ્રજા પાસે અમારી એ પ્રાર્થના છે, અમારાં ભાઈબહેનો પાસે અમારી એ ભિક્ષા છે.

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૩-૩-૧૯૨૮ નો મુખ્ય લેખ.)

૧૧૪—એક આધુનિક મહાન સમાલોચક કી સમાલોચના

હિંદી સંસાર મેં જૈસા આતંક હમ લોગોં કા જમા હુઆ હૈ, વૈસા ન તો સંપાદકોં કા, ન પ્રકાશકોં કા, ન નિરીક્ષકોં કા ઓર ન પ્રવર્તકોં કા હી હૈ. સિદ્ધાંત યહ હૈ, કિ જિનકે નામ કે અંત મેં “ક” અક્ષર હૈ, વે સખ કિસી ન કિસી આત મેં હમ સે કમ હી હૈ. યદિ હમારા વિશ્વાસ ન હો, તો ખેચારે લેખકોં વા સરલ ચિત્તવાલે સીધે-સાદે કવિયોં સે પૂછ દેખિયે. ઉન્હેં હમારી શક્તિ કા પૂરા પતા હૈ.

હમ લોગોં કે હી ડર સે કવિ-કુલ-કુમુદ-કલાધર ગોસ્વામી તુલસીદાસજી ને રામાયણ મેં છિપે શબ્દોં મેં પહલે સે હી ક્ષમા માંગ લી હૈ:—

“જનિ કૃપા કરિ કિંકર મોહ, સખ મિલિ કરહુ છાંડિ છલ છોહ.

નિજ બલ બુદ્ધિ બરોસ મોહિ નાહી, તાતે વિનય કરહુ સખ પાહી.”

કવિ ન હોંઉ નહીં બચનપ્રવીના, સકલ કલા સખ વિલાહીના. (ધત્યાદિ)

હમારે હી બચ સે બીત હો કર પુસ્તકપ્રણેતાગણ પુસ્તકોં કી ભૂમિકા મેં સદા સે લિખતે આયે હૈ—“સંભવ હૈ, ઇસ પુસ્તક મેં ગલતિયાં હોં, અસ્તુ. સહૃદય સન્નજન સુધાર કર પડે” ધત્યાદિ. ઇસ પ્રકાર કે શબ્દ વિશેષ કર હમ લોગોં કે હી ડર સે લિખે જાતે હૈ. હમારે હી ડર સે લોગ ખુલે દિલ સે ઓર ખુલે શબ્દોં મેં “અનુવાદક” શબ્દ કા પ્રયોગ કરને લગે હૈ. કુછ દિન પહલે ઐસી ગપડ-ચોથ મચી હુધ થી, કિ કિતને હી ‘સાહિત્ય-સત્રાટ્’ તથા ‘સાહિત્ય-મહારથી’ ઉપાધિધારિયોં ને “અનુવાદક” કી જગહ અપનેકા “લેખક” હી લિખ મારા. લોગ તો યહી જાનકર બંગલા, ઉર્દૂ, અંગ્રેજી પુસ્તકોં કા અનુવાદ કરતે હૈ, કિ કોઇ કયા પતા લગા સકેગા; કિંતુ યહાં દૂસરોં કી હી ચોરી હુંદા કરતે હૈ ઓર પન્ને ટોલ-ટોલ કર પતા લગા હી લેતે હૈ, કિ “અમુક ગ્રંથ” “અમુક ગ્રંથ” કા અનુવાદ હૈ.

બસ, હમારે હી બચ સે બહુત સે સ્વનામધન્ય લિખખાડોં ને “લેખક” લિખના છોડ “અનુવાદક” લિખના આરંભ કર દિયા. યહ બી હમ લોગોં કી હી કૃપા કા ફલ હૈ. જખ હમ ઐસે રોબીલે સમાલોચક મૌજૂદ હૈ ઓર હાથ મેં કલમ હૈ તખ ફિર હમમેં કૌનસી શક્તિ બાકી હૈ? કહો તો વેદોં ઓર ઉપનિષદોં કી આલોચના કર ડાલે, યા કહો તો અષ્ટાદશ પુરાણોં કા ખંડન-મંડન કર ડાલે, કહો તો ભક્તશિરોમણિ સૂરદાસજી કી કવિતા કો નીરસ ઓર અશ્લીલ સિદ્ધ કર દે, યા ગોસ્વામી-તુલસીદાસજી કી કવિતા મેં છટોભંગ દિખલા દે, યા કાલિદાસ, શ્રીહર્ષ, વાલ્મીકિ, ભવભૂતિ આદિ સંસ્કૃત કે ધુરંધર કવિયોં કી ભૂલેં આપકે સામને રખ કર અપની વિદ્વત્તા ઓર સર્વજ્ઞતા કા ઉદાહરણ દે. હિંદી સંસાર કો યહ દિખલા દે, કિ હમ લોગોં મેં પક્ષપાત કી જરા બી ખૂ નહીં હૈ; બલકિ હમ સત્યાર્થ કે અવતાર હૈ. આજ હમ વિશ્વરચયિતા બ્રહ્માજી કી આલોચના કર હિંદી-સંસાર કો અપને કલમ-કુલ્હાડે કી કારીગરી દીખલાતે હૈ.

અતએવ—“દિશિ કુંજરહુ કમક અહિ કોલા, ધરહુ ધરણિ મન ધીર ન ડોલા.”

ઇસમેં સંદેહ નહીં, કિ વયોવૃદ્ધ બ્રહ્માજીને વિશ્વ કી રચના કરને મેં પદ-પદપર ભૂલેં કી હૈ. યે કરોડોં વર્ષોં સે વિશ્વરચના કરને મેં અપના હાથ બઢાતે રહે, કિંતુ ઇનકી ભૂલ દેખ કર યહ કહે બિના રહા નહીં જાતા, કિ યે વિશ્વરચના કરને મેં અખ તક અનભિજ્ઞ હી રહે. મનુષ્ય-શરીર-રચના મેં આપને અનેકોં ભૂલેં કી હૈ.—

(૧) કાનોં કે દોનોં તરફ, ઇન્હોંને અસ્થિચર્મમિશ્રિત દો ઐસે લોથડે લગા દિયે હૈ, જો મજબી ઉડાને કે બી કામ મેં નહીં આ સકતે.

(૨) તમામ શરીર મેં રોમ હી રોમ બના દિયે હૈ, જિનસે મનુષ્ય કા કોઈ બી ફાયદા નહીં; અગર યે બડે બડે બી હોતે તો ઉન્હેં કાટ ખેચ કર એક દિન કી ખૂરાક કા તો કામ ચલતા યા ઠંડી કે દિનોં મેં કંબલ હી ન ખરીદના પડતા.

(૩) નાખૂનોં સે ન તો શોભા હી હૈ ન રક્ષા હી કા કામ ચલ સકતા હૈ. યદિ યે હર હપતે કટાયે ન જાયે, તો ફિર યે ઇતને બઢ જાતે હૈ, કિ કામ મેં બાધા દેને લગ જાતે હૈ.

ક્યા હી અચ્છા હોતા અગર યે બારહ-સિંધા કે સીંગોં કી ભાંતિ બિકતે યા ઇનકી હાથી-દાંતોં કી તરહ ઇજ્જત કી જાતી.

(૪) અંગુઠિયાં એકસી હોની ચાહીયે થીં. એક જરૂરત સે જ્યાદા મોટી, તો એક જરૂરત સે જ્યાદા પતલી, એક બડી તો એક છોટી ! લક્ષા ઇસકા બી કુછ ઠિકાના હૈ ?

(૫) ચલ બાત અબતક સમજ મેં નહીં આવી, કિ ઇન્હોંને પેટ બનાકર મનુષ્યજાતિ કી કૌનસી લક્ષાઈ સોચી થી ઓર ઇસ વિચિત્ર ઝોલી બનાયે બિના ઇનકી કૌનસી હાનિ થી. કિન્તુ હી એક એસી ઇક્લત લગા દી, જિસકે કારણ મનુષ્ય કે દિલ્લતેં ઉઠાની પડ રહી હૈ. ચદિ પેટ ન ભરો, તો આફત હૈ હી ઓર અગર ભરો, તો બેડે-બેડાયે શયતાનિયાં સૂઝને લગતી હૈં.

(૬) પલકેં બી વ્યર્થ હી બનાયો ગયો હૈ. જબ હમ કિસી ચીજ કે બડી ઉત્સુકતા સે દેખના ચાહતે હૈં, તો યે પલકેં બારબાર ગિર કર દેખને મેં બાધા દેતી હૈ.

(૭) બ્રહ્માજી ને હાથ ચાર બનાને કી દયા કી હોતી, તો બડા હિત હોતા. કામ કરતે-કરતે જબ દો હાથ થક જાતે, તો દૂસરે દો સે કામ ચિયા જાતા. જબ દૂસરે દો થક જાતે તો ફિર પહલે દો મદદ દેને લગતે.

(૮) મકડી કે તો ઇન્હોંને આઠ આંખેં બના દી, પર બેચારે મનુષ્ય કે દો હી આંખેં દીં. આઠ ન સહી, દો કી જગદ ચાર આંખ તો અવશ્ય દેની ચાહીયે થીં. ઇસસે સોને મેં બી જાગને કા આનંદ મિલ જાતા; દો આંખોં સે સોતે ઓર દોસે જાગતે ઓર રાત્રિ કી છટા બી દેખતે રહતે.

(૯) ક્યા હી આનંદ કી બાત હોતી, અગર મનુષ્યોં કે બી પર હોતે; જહાં ઇચ્છા હોતી ઝટ ઉઝકર ચલે આતે. હાલાં કી લોગોં ને વાયુયાન રચ લિયે ઓર અબ ઉઝને બી લગે, પરંતુ ચદિ બ્રહ્માજી પહલે હી ઇતની કૃપા કર દેતે, તો ઉન્હેં બી કુછ શ્રેય મિલ જાતા.

(૧૦) અંધેરે મેં દેખને કી શક્તિ કી હમ લોગોં કે જ્યાદા જરૂરી થી, યા ઉલ્લુકો ? સૂંધને કી જ્યાદા શક્તિ હમેં દેની થી, યા કુત્તોં કે ? દૂર કી ચીજ નજદીક દેખને કી જ્યાદા આવશ્યકતા હમેં થી યા ગીધોં કે ? દીર્ઘજીવી બનાયા ગયા સાંપ, જો પ્રાણિયોં કે દુઃખ દેતા હૈ ઓર મનુષ્ય કે ઇતની કમ ઉઝ દી ગયી, કિ શિક્ષા લેતે લેતે હી મર જાતા હૈ.

અબ પશુ-પક્ષી કી રચના મેં બૂલોં કે દેખિયે:-ઇતને બડે શરીરવાલે હાથી કે ઇતની છોટી આંખે બનાયીં, કિ ન હોને કે બરાબર હી હૈ. મોર કે શરીર કી આલોચના કરને કે બાદ જબ પૈરોં કી આલોચના કરને કા સમય આતા હૈ, તો લાચાર હો કર કેવલ દાંતોં સે હોઠ દબા ચુપ રહ જાના પડતા હૈ; કોયલ કી બોલી સુન ઓર ફિર ઉસકા સ્વરૂપ દેખકર દાયાં હાથ મેજપર પટક કર હી સંતોષ રખના પડતા હૈ; ગદહેસા ગરીબ ઓર મિલનતી જાનવર શાયદ હી દૂસરા મિલેગા, કિંતુ ઉસકા કદ ઓર સુરત શકલ દેખકર હૈરાની હોતી હૈ. નીલકંઠ એસે દર્શનીય પક્ષી કો કીટાહારી બના દિયા. ઉસે મોતી ચુનનેવાલા બનાના ચાહીયે થા ! લક્ષ્મી-વાહન ઉલ્લુ ઇતને મહત્ત્વ તથા કામ કે પક્ષી કે કિતના નિંદનીય બનાયા. કૌઆ એસે શાકુનિક પક્ષી કે તો કપૂર ચુનનેવાલા બનાતે તો ઇનકી ક્યા હાનિ થી ? કુત્તા એસે સ્વામિ-ભક્ત કે ફજાહારી કર દેતે તો આપકી કૌનસી પૂંજ ખર્ચ હો જાતી ? ઉંટ કે બનાને મેં બી આપને બડી ચતુરાઈ દિખાઇ.

અબ જરા બ્રહ્માજી કી વનસ્પતિ-રચના-કૌશલ કે બી ઉદાહરણ દેખિયે.

‘દીને દઇ શુભાખ કે ઇન ડારિન યે ફૂલ.’”

બસ, ઠીક એસા હી હાલ કેતકી વા કેવડે કા બી હૈ. ઉખ મેં ઇતની મિહાસ ઓર ફિર ઉનમેં ગાંઠેં !! હા, કિતની ભારી ભૂજ હૈ ! ચંદન એસે તરુવર મેં ફૂલ તક નહીં; તાડ કે વૃક્ષસે પથિકોં કો તનિક બી લાભ નહીં મિલ સકતા. નારિયણ કે દરખત કો તો ઇતના છોટા બનાના ચાહીયે થા, કિ હાથ બઢાકર ઉસકા ફલ તોડ ચિયા જ સકે. એસે સ્વાદિષ્ટ આમ મેં ગુડલી બના દી. કેલે એસે વૃક્ષ કે તો ચિરસ્થાયી બનાના ચાહીયે થા. બરગદ, પીપલ આદિ બડે-બડે દરખતોં મેં પુષ્પ નહીં; તરબૂજ, ખરબૂજ, કુચડા આદિ કે પતલે ડાંડોં મેં બીસ-બીસ, તીસ-તીસ સેર તક કે ફલોં કા પૈદા હોના બ્રહ્માજી કી ભૂજ નહીં તો ક્યા હૈ ? ઇમિશી આદિ બડે-બડે દર-

ખતોં કે પતોં પર ગૌર કરો. હરએક ફૂલ મેં ગંધ ન દેના ક્યા આપકી બૂલ નહીં હૈ ?

અબ પદાર્થ-રચના કા બી નમૂના દેખિયે:-અગર સોને મેં સુગંધ દે દિયે હોતે, તો ઇસમેં આપકા કૌનસા નુકસાન થા ? હીરે કા પહાડોં ઔર ખાનોં મેં ઉત્પન્ન કરના ક્યા ઉનકી બૂલ નહીં હૈ ? ક્યા સમુદ્ર કા જલ ખારા હોના આદિયે થા ? અમિં એસે તેજેમય પદાર્થ કે સુખ કો ધૂમ્ર કી કાલિમા સે કલુષિત કરના કૌનસી બુદ્ધિમાની થી ? દીપક મેં કાજલ કહાં તક આયસંગત હ ?

અબ આપ હી ફ્રેસલા કીજીયે, પંચરાજી ! ક્યા વિધાતા-વ્યોવૃદ્ધ બ્રહ્મા ને ભૂલેં નહીં કી ? કી, એક દો નહીં સેંકડોં હજારોં કી ઔર યહ સમાલોચકોં કી હી કૃપા હૈ, કિ હમ લોગોં કી આંખોં કા પદાં હટા સત્ય ખાત આપકોં જ્ઞાત કરા સકે હૈ. યદિ સંસાર મેં હમ સમાલોચકોં કા અસ્તિત્વ ન હોતા તો સારા સંસાર અજ્ઞાન કે ધોર અંધકાર મેં હી પડા રહતા.

(“હિંદૂપંચ” માં લખનાર—પં. રામનારાયણ શર્મા)

૧૧૫-ગરીબનું અર્થશાસ્ત્ર

એક ગામડામાં ગયો, એક ગરીબની ઝુંપડીમાં સૂડામાં કાંઈક અનાજ પડેલું હતું. મેં એ કદી જોયેલું નહિ. મેં પૂછ્યું કે ‘આ શું છે ?’ બે-ચાર સ્ત્રીઓ હસી પડી. હસે, એમાં શી નવાઈ ? આટલુંયે હું જાણું નહિ.

એકે કહ્યું-‘આ કોદારા; અમે તો આજ ખાઈએ.’

મેં પૂછ્યું-‘આને કેવી રીતે રાંધે ?’

‘એને ખાંડીએ અને પછી તદ્દન સાફ થાય, ત્યારે આવા દાણા નીકળે.’ એમ કહી સાફ કરેલા કોદારા લાવી. ‘પછી એને દળાને રોટલા કરીએ.’

દાણા બહુ ઝીણા જોઈ મેં કહ્યું ‘આ તો બહુ ઝીણા છે ! આમાંથી છોડાં બહુ નીકળી જતાં હશે ?’

‘હા, મણે અધમણ દાણા આવે.’

મેં પૂછ્યું-‘આનો ભાવ શો ?’

‘દોઢ રૂપિયે મણ.’

‘આ તો ત્રણ રૂપિયે મણ પડ્યું. ત્યારે તમે એને બદલે બાજરી કેમ ન ખાઓ ? એ પણ એટલીજ કિંમતની થાય ને ?’

‘એમ ન પાલવે; કારણ કે આ કોદારામાં તો અમે અડધાં છોડાં રહેવા દઈએ, એટલે થોડો દાણો અને બહુ છોડાંથી છોકરાંનાં પેટ જલ્દી ભરાઈ જાય. બાજરીમાંથી તો છોડાં નીકળેજ નહિ; અને છોકરાં કોદારાના જેટલોજ બાજરીનો રોટલો માગે, એટલે વધારે ધાન પેટમાં જાય. વળી બાજરીનો રોટલો વધારે મીઠો લાગે તેથીયે વધારે ખવાય, એટલે બાજરી મોંઘી પડે.’

આ વાત મેં બે-ચાર સારીઓને જણાવી. એમણે ટેકા આપનાં કહ્યું કે, કેટલીક જગ્યાએ ઘઉં જીવારને ભાવે મળી શકે છે, છતાં લોકો જીવાર ખાય છે. કારણ ઘઉં સાથે ઘી જોઈએ, નહિ તો ગરમ પડે. ઘીનો ખર્ચ પાલવે નહિ, એટલે લોક જીવારજ પસંદ કરે છે. એજ કારણસર બાજરી કરતાં જીવાર મોંઘી હોય તોયે જીવારમાંથી બે-ચાર જાતની ગરીબની વાનીઓ થઈ શકતી હોવાથી અને ઘી વિના ખાઈ શકાતી હોવાથી ઘણે ટેકાણે બાજરી કરતાં જીવારજ પસંદ કરવામાં આવે છે. ગરીબનું અર્થશાસ્ત્ર આવું છે !

(‘નવજીવન’ માં લખનાર કિશોરલાલ ધ. મસરવાળા)

११६-क्षीरसागर में लक्ष्मील से भेंट

दीपावलि का दिन है। मैं अपने सुसज्जित लवन में बैठा हुआ, लक्ष्मी-पूजन की तैयारी में लगा हुआ हूँ। सामने इल-इल, मिष्टान-पक्वान, तोरय-कलश, अक्षत, दधि-दुर्वा, जल, दुग्ध, घृत आदि पदार्थ यथास्थान रखे हुए हैं। नयी गादियोंपर नयी-नयी पहियां, रोजना-मये, भाते, रोकड़ वगैरः लिम्बने की पुस्तकें सुसज्जित हैं। रुपये लरने के लिये नयी-नयी बैलियाँ सिलाई हैं। दीपक की रोशनी, गिजली की रोशनी, गेस की रोशनी, लेम्बों की रोशनी से सारा मकान प्रकाशित हो रहा है। साइ-सुथरे लिये पोते मकान में घिस प्रकार की सज्जक से उस-की शोभा शतगुण्य बढ़ गयी। मकान को आउने-खुदरने, लीपने-पोतने, तस्वीरे, आउ, शानस, हांड़ी आदि से सज्जने में १०-१५ दिन लग गये। मैं इस प्रकार कई दिनों से लगवती कमला के कमलचरणों की पधरावनी के स्वागत की तैयारियों में लगा रहा और अपनी धृष्टानुसार तैयारी करने में सक्षमता ली पा सका, इस बात का मुझे संतोष है। देखा तो नहीं परंतु सुना अवश्य था, कि छंदेव के रहने का प्रासाद अत्यंत नयनाबिराम तथा अद्वितीय है। मैं कह सकता हूँ, कि आज मेरा लवन ली “छंद-सदन” से किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता है।

मुझे निश्चय था, कि यदि लक्ष्मील आज क्षीरसागर छोड़कर मेरे नगर में आयी, तो सिवा मेरे यहां वे कहीं अन्यत्र नहीं जायेंगी, परंतु कहीं ऐसा न हो, कि वे मेरे मकान की भुजसुरती का पता न पाकर कहीं दुसरे के मकान में ही टिक जावे। यह सोचकर मैं हाथ जोड़े ध्यान करने लगा।

मैं स्तुति करने में छतना निमग्न था, कि मुझे कुछ ली भयाव नहीं रहा, कि मैं कहां हूँ। इसी बीच मुझे किसीने लिवाकर कहा—“सावधान!” आंखें जोली और देखा, तो मेरे पास ही एक परम तेजस्वी पुरुष आया है। मालूम हुआ, कि वह कोई देवदूत है। मैंने प्रणाम कर के पूछा—“कहिये, क्या आज्ञा है? आप कौन पुरुष हैं?”

“मैं लक्ष्मील का भोज हुआ दूत हूँ। तुम्हें वहां बुलाया है।” उसने कहा।

मैंने लड़ी प्रसन्नता से कहा—“अहोभाग्य! मुझे श्रीलगवती महालक्ष्मील ने अपनी सेवा में बुलाया है। कहां चलना पड़ेगा?”

“क्षीरसागर चलना होगा” वह बोला।

“बाध! मैंने हिंद-महासागर, अटलान्टिक महासागर आदि नाम तो भूगोल में पढ़े हैं, किन्तु “क्षीरसागर” का नाम कहीं ली नहीं पढ़ा। यह समुद्र कहां है?” मैंने पूछा।

उसने उत्तर दिया—“वह ऐसा स्थान है, जहां अनुपपन्नति की गति नहीं।”

“तो क्या उत्तरी ध्रुव से ली परे कहीं पर है? वहां ठंड बहुत पड़ती होगी। कहा तो मैं अपने ली कपड़े और द्रो-यार अच्छे-अच्छे कम्पल ली अपने साथ ले लूँ!”

“नहीं, धनकी कुछ आवश्यकता नहीं है; तुम मेरे साथ चलो, मैं जिना किसी कष्ट के तुम्हें वहां ले चलूंगा।”

मैं अपना “टिडिन-डेरियर” छोड़कर उसके साथ चलने को तैयार हुआ और पूछा—“क्या स्टीमर पर चलना होगा? कितने दिन का रास्ता है? यदि अधिक दिन लगे, तो मैं घर का धनितनम कर लूँ?”

देवदूत ने कहा—“बाध! यह तुमने हाथ में उलझा सा क्या उठा लिया?”

मैंने उत्तर दिया—“इसमें तो मेरा जाने-पीने का सामान है।”

देवदूत बोला—“इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें इससे ली अत्यंत स्वादिष्ट भोजन वहां मिलेगा।”

मैं भुशी-भुशी उसके साथ अपने घर से बाहर निकला। मुझे कुछ पता नहीं आये

क्या हुआ ? थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा, कि क्षीरसागर आ गया. सामने ही लजवती कमला, कमलपर सुभासीन हैं. उन-हें देखते ही मैं नतमस्तक हो हाथ जोड़कर सामने ખડा हुआ. श्री लक्ष्मीजी ने मेरी ओर कृपा-दृष्टि से देखा. उस समय का मेरी दशा का क्या वर्णन किया जाये ? मुझे हाथ से स्पर्श करते हुये पूछा—“कहो वत्स ! क्या घट्ठा है ?”

“माताजी ! मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न करने की आज्ञा चाहता हूँ.”

“निर्णयतापूर्वक जे याहो सो प्रश्न कर सकते हो.” अपनी अलिखीपा की पूर्ति देखकर मेरा हृदय भारे हर्ष के दूधने लगा. अपनेपर देवी विष्णुप्रिया को प्रसन्न जनकर, मैं अपने को कृत-कृत्य समझने लगा. थोड़ी देर सोचने-विचारने के बाद मैंने अत्यंत विनीत भाव से श्री-विष्णुकवाहिनी देवी से इस प्रकार प्रश्न किये—

मैं—“जगदम्बे ! आज से कुछ शताब्दि पूर्व, भारतपर जे आपकी कृपा थी, वह आज क्यों नहीं ? देश आपके बिना जड़ी संकटावस्था में है ! आज तक भी हम हिंदू लोक आपकी इसी अक्षितभाव से पूज करते हैं, जितनी कि आज से हजारों वर्ष पूर्व करते थे.”

लक्ष्मी—“पुत्र ! तिरस्कारपूर्वक जवन व्यतीत करने की अपेक्षा मृत्यु अधिक सुखकर है. अपमानित हो कर रहने की अपेक्षा वहां नहीं रहना ही अच्छा है. आज से कुछ शताब्दि पूर्व जे प्रेम मेरा भारत से था, उतना आज नहीं है. आज से १००-२०० वर्ष पूर्व जिस प्रेम से मेरी पूजा भारत में होती थी, वह आज नहीं है. हाँ, पूजा का पापंड अधिक है; किंतु वास्तव में पूजा नहीं, किंतु मेरा अपमान है. “पूजा” शब्द का अर्थ आजकल तुम लोगों ने पुष्प, पत्र, ફલ, जल, गंधाक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य के समझ लिया है, किंतु ‘पूजा’ का अर्थ यह तो है ही नहीं. ‘पूजा’ शब्द का अर्थ है, आदर-सत्कार, मान-प्रदान-सो भारतवासियों में है ही नहीं.”

मैं—“देवीजी ! पहले तो मिट्टी के दीपकों द्वारा धुंधली राशनी आप के स्वागतार्थ होती थी; आज जिजली, जेस, कार्पाथिड आदि आंजों के यकाम्यौध उत्पन्न करनेवाली राशनी आप के स्वागत के लिये होती है. पहले आपका आसन ज़ादी की मोटी पुरदरी गद्दी होता था, तो आज रेशम, मयमल आदि मृदु स्पर्श वस्त्रों का आसन आपके लिये तैयार किया जाता है. पहले मकानों के मिट्टी से पोता जाता था, तो आज वार्निश से शुद्ध उत्तम यमकदार रंग होता है. आज से १-२ शताब्दि पूर्व छतनी तरह की आतिथ्याञ्ज केछ नहीं छोड़ता था, जितनी कि आज छोड़ी जाती है. ओ ! तुम्हारी पूजा के दिन पहले भारतवासी ज़ादी के मोटे और झेहूँ कटिंग के वस्त्र पहना करते थे, परंतु आज उत्तम से उत्तम मनमोहक ज़ादिया कटिंग के वस्त्र धारण करते हैं. सारांश यह, कि पहले जमाने की अपेक्षा, इस समय में भारत आपका अम्हळी तरह स्वागत करता है, किंतु फिर भी न जाने आप किस लिये भारत से इष्ट हो गयी हैं.”

लक्ष्मी—“जस, ये ही जाते औसी है, जे मुझे हार्दिक दुःख पहुँचाती हैं. मुझे तो वही मिट्टी के दिये और भीठे तेल की राशनी ही पसंद थी. तुम्हारे ये जेस और जिजली की राशनी मुझे नहीं लाती. मुझे तुम्हारी मयमल और मलमल की कामल गद्दियां नहीं सुहाती. विदेशी वस्त्रों के पहन कर या मेरे लिये उन-ही वस्त्रों का आसन जनाकर मुझे उसपर बिहाने का प्रयत्न करना मानों पथर पर कमल जेना है. तुम लोग कितने अज्ञानी हो, जज कि तुम्हें यह मालूम है, कि विदेशी वस्त्रों में यर्फी लगी होती है. रंग, रक्त से जना होता है. जितने भी ज़ादिया वस्त्र होते हैं, उनमें गौ और जेड की यर्फी का कवच दिया जाता है. तुम स्वयं मुझे विदेश में जेजने का प्रयत्न करते हो. प्रतिवर्ष विदेशी वस्तुओं का आदर और मेरा निरादर करते हो. जज मैंने अपना इस प्रकार आदरसत्कार नहीं देखा, तो मुझे औसे स्थानपर जना पडा, जहां मेरी मानमर्यादा की रक्षा होती है. दीपावलि के दिन मेरी पूजा का ढोंग दिमाने से मैं प्रसन्न नहीं हो सकती. पहले तुम लोग छतनी आतिथ्याञ्ज नहीं फुंकते थे. अज विविध प्रकार की आतिथ्याञ्ज ले कर लक्ष्मी में आज लगाते हो. लाणों-कराओं में दो दिन में आज लगा देते हो. देजो, मेरा शरीर तुम्हारी आतिथ्याञ्जियों से किस तरह जल-झुन गया है. जहां-तहां झेझे पड गये हैं.”

जैसा कहते हुये श्री लक्ष्मीजी ने अपना शरीर दिखाया, जिसपर हजारे अडे इशारे भेने देये. यह देख कर मेरा जो धराने लगा; अच्छर सा आने लगा. लक्ष्मीजी फिर कहने लगी:—

“तुम लोग हमेशां मोटे स्वदेशी वस्त्र पहनते हो, किंतु त्यौहारों पर, जोकि पवित्र पर्व-दिन होते हैं, विदेशी, रक्त-मण्म से निर्मित वस्त्र पहिन कर अपना अहोलाभ्य समझते हो! भूषों! धर्मीका यह परिष्काम है, कि भारत से, धीरे-धीरे सत्कार्यों का बोध हो रहा है, पाप की वृद्धि हो रही है और भारत दुःख, शोक, लय, दुर्लक्ष, रोग आदि व्याधियों का केन्द्र बन रहा है. तुम्हारे नेतागण धन आतों से रोकते हैं; किंतु तुम लोग धनने अलसीन हो गये हो, कि तुमसे विदेशी अपवित्र आग्राह्य वस्त्रों का बोध नहीं छूटता! और फिर धननी निर्लज्जता कि देवों का पूजन करते हो और उनके इष्ट होनेपर उन्हें दोष देते हो! लला जरा तो सोचो कि मैं भारत में आ कर क्या करूंगी? कार्यों से मेरा पुष्कलपुष्कल विरोध करते हो. धस “मुंह-में राम और अमल में छुरी” वाली आत से क्या तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो? विदेशी वस्त्रों के पहननेवालों से मैं किसी तरह घृणा करती हूं जैसा कि तुम लोग शुद्ध आदी से घृणा करते हो! न पहिनो आदी! तुम्हारे पास चार पैसे हैं, उन्हें भी तुम विदेशियों के जेब में डाल देना उचित समझते हो-जब ये चार पैसे भी, अर्थात् मेरी सहानुभूति मात्र भी, भारत से पिदा हो जायेगी तब तुम आदी पहनोगे और जब चार कर पहनोगे. मैं सारे भारत का एक दिन अदर पहना कर ली छोडुंगी.”

मैं—“मैं! क्षमा करो, हमारे अपराध क्षमा करो! हम दिन जनोंपर धस प्रकार इष्ट न हो.”

लक्ष्मी—“मैं उत्साही, उद्योगी और परिश्रमी मनुष्यों के साथ रहना पसंद करती हूं. आलसी, निरुत्साही, काहिल और निरुद्यमियों से मैं कसों दूर रहती हूं. जिनमें स्वदेशप्रेम है, स्वाभिमान है, स्वतंत्रता है, जतीयता है, जीवन है, उन्हीं में मैं अपना निवास करती हूं. देश-द्रोहियों में, स्वाभिमानशून्य पुरुषों में, गुलामों में, आपस में लड़नेवालों में और मरदरों में मैं रहना अपमान समझती हूं. जिनमें स्वाभिमान न हो, जो अपनी गृह-लक्ष्मी की भी मान-रक्षा करने में असमर्थ हों; उनके यहां मेरी रक्षा कौन कर सकता है? मैंने लाखों क्या करोड़ों वर्षों तक स्वर्गोपम भारत में विहार किया है, जब द्रौपदी के चिरहरण की लांति विदेशीय लोग मुझे अपहरण कर के अपने-अपने देशों में ले जाने लगे. और तुम भारतीय नपुंसकों की लांति अडे-अडे देभते रहे और उनके यशुल से मेरी रक्षा न कर सके, तो मैं क्या कर सकती थी? आज एक हजार वर्ष होने आये, मेरी धस प्रकार चीना जपटी हो रही है. मेरा भारत से प्रेम है, परंतु भारतवासियों का मुझसे प्रेम नहीं. उनमें मेरी रक्षा का अल नहीं. तुम लोग नपुंसक हो, कायर हो, डरपोक हो और मुझे जन-भूजकर अपने हाथों विदेश भेज रहे हो!”

मैं—“सत्य है.”

लक्ष्मी—“विदेशीय लोग मेरे सच्चे उपासक हैं, जिस तरह हो सकता है, वे मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और अर्तुहरि के वयनानुसार मैं उद्योगियों के घर में निवास करना अपना कर्तव्य समझती हूं. तुम देखते नहीं, भारत में कला-कौशल का नाश हो चुका. मैं भारत में रहूं भी तो किस अलपर? जहां कला-कौशल है, वहां पर मेरा निवास है. लला सोचो तो, मुझपर ही क्या विदेशियों ने तो मेरे पिता समुद्र पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है. तुम भारतवासियों की बुद्धि धननी अष्ट हो चुकी है, कि मेरे पिता के स्पर्शमात्र से अपवित्र हो जाते हो. समुद्र-यात्रा का जरा समझनेवाले अर्थात् मेरे पिता के स्पर्श से जो लोग पतित हों जाते हो, लला मैं उनसे क्यों प्रसन्न होगी?”

मैं—“दया करो, मैं! दया करो. हम अपराधी हैं.”

लक्ष्मी—“तुम दिखाती पर दिये जलाते, अपनी लक्ष्मी (पैसा) विदेशी वस्त्रों, विदेशी भ्रष्टा-धियों, विदेशी रंगों, विदेशी आतिशयान्तियों-विदेशी शान्तियों में अर्थ करते हो अर्थात् अपने हाथों मुझे विदेशियों के सिपुर्द कर के मुझे विदेशगमन कराते हो! क्या तुम्हारी बुद्धिपर पथर पड़ गये? तुम जनाने हो, नामर्द हो, नपुंसक हो, डिण्डे हो, कायर हो, डरपोक हो? मेरी

પૂજા કરને કે સમય તુમ લોગ વસ્ત્રાભૂષણોં સે ઇસ પ્રકાર શૃંગાર કરતે હો, જિસ પ્રકાર અપને પતિ કે પાસ જાને કી ઇચ્છા સે કોઇ પત્ની સોલહો શૃંગાર કરતી હો. તુમ મર્દ હો, નળકતદાર કપડે ઓર કાનોં મેં, હાથોં મેં, ગલે મેં ઓરતોં કી તરફ જેવર પહિનકર મેરી પૂજા કરતે તુમ્હેં લજ્જા નહીં આતી? મેં એસે જનાનોં ઓર હિજડોં કે દેશ સે દૂર રહતી હૂં. મેં ઉંહી દેશોં કે મલે મેં જયમાલ ડાલતી હૂં જે વીર હૈ, બહાદૂર હૈ, સશક્ત હૈ, બલવાન હૈ ઓર જિનકી જુગ્મઓં મેં પુરુષાર્થ હૈ.”

મેં—“સત્ય હૈ.”

લક્ષ્મી—“જાઓ, પહલે ભારત કો મેરી પૂજા કરને યોગ્ય સશક્ત બનાઓ, તખ મેં સહર્ષ ભારત મેં આ જાઉંગી. તખ દિવાલી કો મેરી પૂજા કી જરૂરત ન હોગી, ચિરાગ જલાકર રાતભર મેરે ઇન્તજાર મેં બેઠને કી આવશ્યકતા ન પડેગી. તુમ જા કર મેરી યહ આજ્ઞા ભારતવાસિયોં પર જાહિર કર દો ઓર હો સકે તો કિસી અચ્છે સે સમાચારપત્ર મેં પ્રકાશિત કરા દો. જાઓ, અખ જાઓ.”

મેં—“માતાજી! યદિ ક્ષમા કરે, તો મેં એક ખાત ઓર પૂછ લૂં.”

લક્ષ્મી—“પૂછ સકતે હો.”

મેં—“મૌ! યહ ઉલ્લૂ પક્ષી, જિસે હમ ભારતવાસી ખૂરા સમજતે હૈ ઓર જિસકે નામ કો દૂસરે કે લિયે બોલકર ગાલી દેતે હૈ, ઉસે આપને અપને વાહન કે લિયે ક્યોં પસંદ કિયા?”

લક્ષ્મી—“અખ મેં અધિક ન કહ કર સંક્ષિપ્ત મેં યહી કહ દેના ચાહતી હૂં, કિ મેં પ્રાયઃ ઉલ્લૂઓં કે ઘર મેં જા કર રહના પસંદ કરતી હૂં. દેખા હોગા, વિદ્યાપ્રેમી લોગ મેરે લિયે તરસા કરતે હૈ ઓર મૂખોં કો મેં નૌનિહાલ કર દેતી હૂં. લોગ મેરી પૂજા રાત્રિ મેં ઇસ લિયે કરતે હૈ, કિ મેરા વાહન ઉલ્લૂ રાત મેં હી અચ્છી તરફ ઉડ સકતા હૈ, તુમ સમજ ગયે હોગો!”

મેંને હાથ જોડકર સિર ઝુકાયા. ઇતને મેં બડે જોર સે ઘંટી બજી, આંખેં ખુલ ગયોં. ઇ બજે ઉઠને કા અન્નાર્મ ભરા થા. ઉઠકર અપને નિત્યકાર્ય મેં લગ ગયા.

(“હિંદૂપંચ”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રીયુત પં. ગણેશદત્ત શર્મા ગૌડ “ઇદ્ર”)

૧૧૭—વર્તમાન યુગ ઓર ભારત કે નવયુવક

પ્રત્યેક જાતિ ઓર દેશ કે ઇતિહાસોં કો દેખને સે પતા ચલતા હૈ, કિ ઉનકા અપને નવ-યુવકોં કે સાથ ધનિષ્ઠ સંબંધ રહા હૈ. ઉનકે નવયુવકોં ને અપને દેશ ઓર જાતિ કે લિયે બડે-બડે ત્યાગ તથા બલિદાન કિયે હૈ. દૂસરોં કા ક્યા કહના; અપને હી ઇતિહાસ કે ઉપર દષ્ટિ ડાલને સે હમકો માલુમ હોતા હૈ, કિ જખ-જખ જાતિ, સમાજ, દેશ એવં ધર્મ પર આક્રંતે આથી હૈ, તખ તખ હમારે પૂર્વજ નવયુવકોં ને ઇનકે રક્ષણાર્થ અપને જીવન તક કો હંસતે-હંસતે ઉત્સર્ગ કર દિયા હૈ.

ત્રેતાયુગ કી ખાત હૈ, કિ સારા દેશ પાપિયોં કે પાપ સે, અત્યાચારી અસુરોં કે મનમાને અત્યાચાર સે પીડિત હો રહા થા. પૃથ્વી અનાચાર સે કાંપ ઉડી થી. ધર્મ ઓર અધર્મ મેં ભારી ‘ટગ-ઝાંફ-વૌર’ હો રહા થા; નિશાચરોં કે કારણ સારે જપ-તપ, ધર્મ-કર્મ બંદ થે; ઇદ્રાદિ દેવગણ બી અધર્મ કે આગે નતમસ્તક હો, ઉનકી આજ્ઞા માનને કો તત્પર રહા કરતે થે; સારા વાયુમંડલ દૂષિત હો ગયા થા, જિસકે કારણ સજ્જન પુરુષોં કો સાંસ લેના બી દુવૌર થા. મહાપ્રતાપી અસુરરાજ રાવણ અન્યાય કી સદેહ મૂર્તિ બનકર અપને કુકર્મોદ્વારા ધરાધામ કો કંપાચમાન કર રહા થા. ઉસને યહાં તક અત્યાચાર કરના આરંભ કિયા, કિ બેચારે તપસ્વિ-યોં કો બી ઉસકી આજ્ઞાપર અપના-અપના રક્ત કર-સ્વરૂપ મેં દેના પડા થા. કિસીમેં ઇતના સામર્થ્ય નહીં થા, કિ રાક્ષસોં કે આગે ચૂં તક કરે. સખ ચૂપચાપ સારે દુઃખ ઓર અપમાન કો

सहा करते थे; परंतु देश की यह दीनावस्था, धर्म का यह ह्रास, अल्पवयस्क युवक श्रीरामचंद्र से नहीं देखा गया। जति, समाज और देश की इस दुरवस्था ने उनकी हृदयतंत्री को दुकरा दिया। वे क्षुब्ध हो उठे और देशाद्वार के कठोर मत की उन्होंने प्रतिज्ञा की। अल्पायु में ही उन्होंने आर्य जति के संगठन का कार्य शुरू कर इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त की थी। उन्हें भीखनी के नुठे भेर प्रेम से आये थे और वानरों और राक्षसों तक को आर्य-सभ्यता का पाठ पढ़ा, उनके स्नेह से अपनाया था। पापियों का अंत कर समाज, देश और धर्म का उद्धारना ही उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था, जिसके उन्होंने अक्षरशः पालन कर दिया था।

धरती तरह के सेंकड़ों विदाहरण हमारे पुराणों के अंदर मौजूद हैं। द्वापर में भी श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार जति, देश और धर्म की रक्षा की थी, वह हर किसीके मादूम है। उस समय भी दुष्टों की दुष्टता से आर्य-संस्कृति डावां डोल हो रही थी। कंस, जरासंध, दुर्योधन और शिशुपाल धर्त्यादि धर्म और समाज के द्रोहीगण नाना प्रकार के अत्याचारोंद्वारा सत्तों को दुःख दे रहे थे। जुदाध तक का दावा करनेवाला पुंडरीक अहंकार से उन्मत्त हो कर धीर अन्याय कर रहा था; किंतु इस पीर युवक श्रीकृष्ण ने दुष्टों का दहन कर, आर्यजति का भस्तक एक पार फिर उँचा किया; तथा जति, धर्म और देश की रक्षा कर उस युग में भी राम-राज्य स्थापित किया था। १६ वर्ष के अलिमन्यु ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिये द्रोणनिर्मित यक्युह को भेदन कर किस प्रकार हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी, वह सभ किसीपर विदित है।

ऐसे ऐसे अहुत से दृष्टांत हैं, जिनसे पता चलता है, कि प्राचीन काल में जति और देश के लिये तत्कालीन नवयुवकों ने अहुत कुछ किया है; पर आज के नवयुवक अपने समाज और देश के लिये क्या कर रहे हैं? आज भी तो वैसे ही, अहिक उनसे भी अदकर भुरे दिन आ पड़्ये हैं। आज भी तो कितने रावण, अहिरावण एवं कंस सरिपे नरपशुओं के अत्याचारों से सारा देश दुःखित है। जति और धर्म के डेकदारों के विवेकशून्य कार्यों से समाज रसातल को न रहा है। जगह-जगह उंड-मुंड संभलन, पोपड़ी-चूर-करण तथा छुरीचलन धर्त्यादि भौइनाक कांड हो रहे हैं। यारों और अत्याचार नम भूर्ति धारण कर तांडव-नृत्य करता दिखाध दे रहा है।

पर, आज राम और कृष्ण की तरह कितने नवयुवकों का हृदय दयार्द्र हुआ है? देश और समाज की वर्तमान अधोगति पर कितने नवयुवकों के प्राण स्पंदन करने लगे हैं? कौन माध का लाल आज भारत की बाग्यलक्ष्मी को समुद्र पार से ला कर पुनः यहाँ स्थापित करने को व्यग्र है? हममें से कितने आजन्म देश-सेवा का मत लेने के लिये धन्य हैं?

कारण दृढ़नेपर तो यही मादूम होता है, कि इस जीसवीं सदी में भी हमारी कुंभकणी निद्रा नहीं लंग लुध है; अथवा हम नगे भी हैं, तो फिर सोनेका पहाना कर रहे हैं। किंतु यह हमारे लिये और भी लज्ज की ग्रात है। जिस देश और समाज को अचाने के लिये हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन तक को तुच्छ समझा था, आज हम उन्हींके उत्तराधिकारी अपने ही हाथों धनका सत्यनाश कर रहे हैं। देश की उन्नति के मार्गपर अग्रसर होना तो हर किनार आज हम धसे उदरे अवनति की ओर लिये न रहे हैं। अपने पवित्र आचरण, विचार, भाषा तथा सभ्यता को त्याग कर हम दूसरों के आचार-विचार, भाषा तथा सभ्यता की नकल कर रहे हैं। मजा तो यह, कि हम अपना भी रहे हैं तो उनके दुर्गुणों को, सहगुणों को नहीं। इसका नतीजा यह हुआ है, कि इस देश के करोड़ों रुपये सिर्फ हमारे विवास की सामग्री के मूल्यस्वःप्र प्रतिवर्ष विदेशों में न रहे हैं। आज हमारे ही कारण कृषि, वाणिज्य एवं गावंश का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। जहाँ हम वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त कर के धन सभकी उन्नति कर देश को गौरवान्वित करते, वहाँ हम कलक्री, वकासत और पैरिस्टरी के लिये देश-विदेश में धकके भा कर भारतभूमि को अपमानित कर रहे हैं। हाय ! हाय !! राम और कृष्ण की संतान तथा देश के धन कलहानेवाले नवयुवकों की कैसी अधोगति है ! अविष्यत् भारत के उत्तराधिकारियों का कैसा अमानक पतन है !

धर्म अधःपतन का कारण भी स्पष्ट है। हमारे पूर्वजों का आदर्श उच्च था। वे हमारी तरह संसार से उदासीन हो के वण परलोक ही के लिये मतवाले नहीं गये थे। हमारी ही तरह वे शुष्क तथा नपुंसक अहिंसा का ढोंग करना नहीं जानते थे। उनका अकर्मण्यता नहीं जाती थी। वे मोक्ष के अलावे कीर्ति और यश, मान और सम्मान के भी धक्का थे। जीवन के चार भागों के अनुसार अष्टे हुअे कर्मों का करने की में अपना गौरव जानते थे। सारांश यह, कि वे कर्मवीर थे, हमारी तरह वाक्य-वीर नहीं !

किंतु जमाने का ढंग कुछ ऐसा भिन्न, कि हम दिनों दिन गिरते ही चले गये और आज स्वार्थ के अधिकारमय गार से सिर्फ आतों की अहाहरी अधारा करते हैं। हम कुछ जैसे कायर, आलसी और विवासी हो गये हैं, कि बिना उद्योग के ही संसारभी समरक्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं; और जब हमें आरंभार द्वार पानी पड़ती है, तब हम उदासीन हो कर त्याग और वैराग्य का ढोंग करने लग जाते हैं। पर सफलता तो कायरों और हाथ-पर-हाथ धरकर अनेकों की नहीं, वह तो वीरों और कर्मिणों की संपत्ति है।

हमारी दुर्दशा का अंत घटने में ही नहीं है। आज हमारे ही कायर और कर्तव्यविमुख होने के कारण जति और धर्म के ठेकेदार समाज के अंदर मनमान अत्याचार कर रहे हैं। अमोघ आलिकाओं का भ्रूटों से गठ-अधन कर नित्यप्रति अविधान किया जा रहा है, जिसके इलस्वरूप देश में असंख्य विधवायें वैधव्य के दारुण दुःखों का भोग रही हैं। और हम ? हम सभ दैवते-सुनते हुअे भी युष्पी सांसे भैरे हैं और अपनी धर्म अधोगति का आरम्भ का दोष और अधिर की भर्त्ता अताकर अपनी अंतरात्मा का शांत कर लेते हैं।

किंतु ध्यान रहे, लगवान की भर्त्ता “अराजक अपने कर्तव्य का पालन करते रहो” के अतिरिक्त और कुछ नहीं है; कारण कि वे भ्रष्ट आलस्य और अकर्मण्यता की शृंगरी का भारी अपमान समझ कर्तव्यपालन के आदर्श का छोड़ गये हैं, उसीका सामने रखकर चलने में हमारा कल्याण है। “उत्तिष्ठ परंतप” वाला संदेश सिर्फ अर्जुन ही के लिये नहीं, भारत के नवयुवकमात्र के लिये उन्हेने दिया था। धर्म के अलावे प्रत्येक मनुष्य पर जन्म से ही जति, समाज और देश के ऋण की गहरी लदी रहती है। उसके धन सभ के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, जिनके पालन करने में ही उद्धार है। अपने ऋण के परिशोध ही में शोक और परलोक दोनों जानते हैं। अस्तु।

अब युष्पी साधे रहने से काम नहीं चलेगा ! विवासिता और अकर्मण्यता का हुकरा कर भारत के नवयुवकों का कार्यक्षेत्र में उतर पड़ना चाहिये। अभी तक समय है। धर्म वक्त भी हम अपना संगठन कर भारत की विलुप्त गौरव-गरिमा का पुनः स्थापित कर सकते हैं। यदि हम पूर्णश्रद्धा और आत्मविश्वास से कार्य शुरू कर दें, तो अब भी समाज से कुसंस्कारों की जड़ का भोद कर हंक सकते हैं और जतीय तथा सांप्रदायिक संघर्षों का अंत कर देश में द्विर राष्ट्रीयता की लहर अहा दे सकते हैं ! आज भारत भी सभ ओर से निराश हो कर अपने नवयुवकों की ओर आशापूर्ण नेत्रों से देख रहा है, धन्ही पर देश और समाज की समस्त आशाएँ जूझ रही हैं, ये ही लावी भारत के लाज्य-विधाता तथा उत्तराधिकारी हैं।

अतएव भारत के नवयुवक ! अलुत सो चूके। अब उठो और वर्तमान समय में उलझनों का सुलझाने का रास्ता निकाल कर कार्य आरंभ कर दो; कारण कि यदि द्विर चूके, तो अविष्य के इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा नयेगा, जिसे पढ़कर भारत की लावी संतान तुम्हारे नाम से भी घृणा करेगी। लगवान के ये वाक्य याद रहे—

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥

(गीता अध्याय २)

(“ हिंदूपय ” ना ओक अंकमां लेपक-श्री. यमरीवालय.)

૧૧૮—અમીર અમાનુલ્લાખાં અફઘાનિસ્તાન કે લિયે કયા કરતે હૈં ?

આદશાહ કા સ્વભાવ

લંડન કે 'ઉલી મેલ' પત્ર મેં ખ્યાતનામા લેકચરર સર પર્સિવલ ફિલિપ ને અફઘાનિસ્તાન કે આદશાહ અમીર અમાનુલ્લાખાં કા સંક્ષિપ્ત જીવન-ચરિત્ર લિખા હૈ, જિસસે ઉન્હેં બીસવીં શતાબ્દી કા 'હારુન રશીદ' બતાયા હૈ. લેખક કા યહ બી કહના હૈ કે અમીર ઇટાલી કે મુસોલિની સે બી કઈ બાતોં મેં મિલતે જુલતે હૈં, ક્યોંકિ દોનોં હી સામર્થ્ય-દેવતા કેં ઉપાસક હૈં, યદ્યપિ દોનોં કી જાતિયોં, ધર્મ ઓર મનોવૃત્તિયોં મેં આકાશ-પાતાલ કા સા અંતર હૈ. કાબૂલ કે બાબરોં મેં લોગ કાનાફૂસી કરતે હુએ કહતે હૈં કે આદશાહ અમાનુલ્લા અલ્લાહ કી ઉસ વિજલી કી તરફ હૈ, જિસકે બારે મેં કોઈ નહીં જાનતા કે કબ ઓર કહાં ટૂટેગી. સાથ હી વે સબ સમય જાગૃત રહને કો બી આવશ્યકતા સમજતે હૈં, ક્યોંકિ કોન જાનતા હૈ કે દરવાજે પર ચિથડે પહને હુએ જો આદમી આતા હૈ વહ સ્વયં આદશાહ હી નહીં હૈ. આદશાહ અમાનુલ્લાહ સચમુચ્ચ હી વેષ બદલ કર પ્રજા કા હાલ જાંચા કરતે હૈં, યહ બાત દરબાર કે સંકયુલરોં સે નહીં જાની જા સકતી ઓર ન કોઈ દરબારી હી બતાને કા સાહસ કર સકતા હૈ. લેકિન એસા હો સકતા હૈ, ક્યોંકિ અવસ્થા કા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરને એવં રાષ્ટ્ર કી ઉન્નતિ કે લિયે આદશાહ સબ પ્રકાર સે ઉદ્યોગશીલ રહતે હૈં. મુસોલિની કી ભાંતિ હી અમીર અમાનુલ્લાખાં બી પરિશ્રમ કરતે નહીં ચકતે ઓર અફસરોં કી ઘૂસખોરી સે ઘૃણા કરતે હૈ; ઓર અપને દેશ કી ઔદ્યોગિક, વ્યાપારિક એવં કૃષિ કી ઉન્નતિ કે લિયે અત્યંત ઉદ્યોગશીલ રહતે હૈ. જિસ તરફ મુસોલિની ચાહતા હૈ કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ અપને હિસ્સે કા કામ કરે, વૈસી હી અમીર કી બી અભિલાષા રહતી હૈ; ઓર દંદતાપૂર્વક ઈસ બાતપર દૃષ્ટિ રખતે હૈં કે વહ અપના કામ કરતા હૈ કે નહીં. અપરાધિયોં કે તુરંત દંડ એવં સુકૃતિયોં કે પુરસ્કાર દેને મેં દોનોં હી એકસમાન શીઘ્રતા દિખાનેવાલે હૈ. અમીર હૈ યદ્યપિ પૂર્વ કે આદશાહ ઓર ઉનમેં આદશાહ કી વિશેષતાયેં બી વિદ્યમાન હૈ; કિંતુ યશ્ચિમ કે કઈ ગુણોં મેં બી વે પૂરે હૈં, જો ઉનકે દેશવાસિયોં કે અચંભે મેં ડાલનેવાલી બાત હૈ.

અમીર કી યોગ્યતા

અમીર અમાનુલ્લા હી કાબૂલ કે એકમાત્ર પત્ર કા સંપાદન કરતે હૈં ઓર પોશાક કે બારે મેં તો અપને દેશવાસિયોં કે વે હી આદર્શ બને હુએ હૈં. વિદેશી યાત્રિયોં કે સુબીતે કે લિયે ઉન્હેંને એક હોટેલ ખોલ રખા હૈ ઓર ઉદ્યોગધંધોં એવં વ્યાપાર કે મામલોં મેં ઇતના જ્ઞાન રખતે હૈં કે કિસી બી વિશેષજ્ઞ સે ઇનકી વૃદ્ધિ કે સંબંધ મેં પૂરી જાનકારી સે બાતચીત કર સકતે હૈં. વે એક ઓર તો બેતાર કે તારધર કે સંરક્ષક હૈ ઓર દૂસરી ઓર અપને દરબાર મેં વિનોદી રખતે હૈ જો હંસી-મજાક સે ઉનકા દિલ બહલાતા હૈ. અમીર ઢાંઢા ધંટે તક એક સ્વર સે વ્યાખ્યાન દેતે રહતે હૈં. સડકોં કી તામીર કી કુલ બાતોં વે જાનતે હૈં; યદ્યપિ કુછ દિન પહેલે તક ઉન્હેંને રેલગાડી કબી નહીં દેખી થી. પશ્ચિમી સબ્યતા ઓર રહન-સહન કે બારે મેં ઉનકા જ્ઞાન અસાધારણ હૈ, કિંતુ યહ પ્રાપ્ત હુઆ હૈ કેવલ ચિત્રોં ઓર પશ્ચિમીયોં સે વાતોંલાપ કરને હી કે દ્વારા. નગર બસાને, શિક્ષા ઓર બગીચે લગવાને કે વિષય મેં અમીર કે એસે પહેલે બિચારે હૈં જૈસે યુરોપ મેં જીવન બીતાયે હુએ કિસી વિશેષજ્ઞ કે હો સકતે હૈં. અમીર કી ઇન્હીં અસાધારણ યોગ્યતાઓં કે કારણ બાબર કે લોગ જહાં ઉનમેં ભક્તિ રખતે હૈં, વહાં ઉનસે ડરતે બી બહુત હૈં. સરકારી કર્મચારી તો ઉનસે બેતરફ ડરતે રહતે હૈં. ઉનકા જ્ઞાન ઇતના અધિક હૈં જિતના કિસી દૂસરે આદશાહ કા શાયદ હી હો.

બજેટ કી તૈયારી

બજેટ તૈયાર કરને મેં જિતની દેર પુરાની ઢંગ સે કામ કરને મેં હોતી થી, વહ અમીર કો અસહ્ય હો ગયો; ઓર ઉન્હેંને એક સીધા સા ઢંગ નિકાલા. વે જલાલાબાદ કે દોરેપર ચે. વહીં ઉન્હેંને અપને કુલ મંત્રિયોં કે કાબૂલ સે જુલા ભેજા ઓર કામપર લગા દિયા. ફલ યહ હુઆ કે

જહાં પહલે દો દો મહાની બજેટ તૈયાર કરને મેં લગ જતે થે, વહાં અમીર કી નિગરાની મેં એક હપ્તે સે કમ મેં હી વહ તૈયાર કર લિયા ગયા. મંત્રિયોં ને બાદશાહ કેા ધન્યવાદ દિયા, જિસકે ઉત્તર મેં અમીરને કહા કિ નિકટ લવિષ્ય મેં હી જિતના કુછ મેં કરના ચાહતા હૂં ઉસકી તુલના મેં યહ કુછ ભી નહોં હૈ. પિછલે બજેટ મેં ખર્ચ સે આમદની જ્યાદા રહી, ઇસસે બાદશાહને પ્રત્યેક મંત્રી કેા ઔર અધિક વૃદ્ધિ કે લિયે ઇનામ દિયે.

દેખલાલ

અમીર અમાનુદલાખાં કે બારે મેં યહ બાત ખૂબ મશહૂર હૈ કિ વે સારી અવસ્થા અપની આંખોં સે દેખને કે ઇચ્છુક રહતે હૈં. ઇસ લિયે જબ વે દૌરેપર નિકલતે હૈં, તબ હાકિમ લોગ ડરતે-કાંપતે રહતે હૈં. બડે સે લે કર છોટે સે છોટે સરકારી કર્મચારી તુરંત હી અપને કામ વ્યવસ્થિત કરને મેં લગ જતે હૈં. ગર્મી ઔર બડે કી કુછ પરવાહ ન કર અમીર અપને દૂર કે પ્રદેશોં કે કોને કોને તક પહુંચ ચુકે હૈં, જહાં સડકોં કે અભાવ કે કારણ જના અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોતા હૈ. જો અપરાધી અપને ક્રિયેપર પશ્ચાત્તાપ કરતે હૈં ઉન્હેં ક્ષમા દેને, ફૌજ કાનૂન ઉઠાને, ઇમાનદાર કરદાતાઓં કેા કર ચૂકાને કે લિયે અધિક સમય દેને મેં ઔર લોગોં કી શિકાયતોં સુનને કે લિયે પ્રતિદિન અપના સમય દેને મેં બાદશાહ અમાનુદલાહને બડા નામ કમા લિયા હૈ. સરકારી બેજેટ મેં સરકારી નૌકરોં કી વેતન-વૃદ્ધિ ઔર જુમીને કી ફિદારિસ્તોં નિકલા કરતી હૈં. અફસર એક હી જગહપર બહુત કાલ તક નહીં રહને પાતે.

અમીર કે લાખજી

અમીર જબ દૌરેપર હોતે હૈં તબ જો વ્યાખ્યાન દિયા કરતે હૈં ઉનમેં લોગોં કેા આત્મત્યાગ કરને, દેશ કે લિયે કાર્ય કરને, ઇસ્લામ મેં લક્ષિત રખને ઔર સબસે અધિક શિક્ષા કી આવશ્યકતા બતાવે હૈં. વે અપને રાજ્યભર મેં સ્કૂલોં કી સ્થાપના કર રહે હૈં. હાલ કે હી બેજેટ મેં ઔર ૨૭ પ્રાઇમરી સ્કૂલ, કઇ કૃષિવિદ્યાલય ઔર તાર સિખાને કે સ્કૂલ એવં લગ્ગિયાં પઢાને કે લિયે ત્રીન પ્રાઇમરી સ્કૂલ ખોલે જાને કા સમાચાર પ્રકાશિત હુઆ હૈ. અવશ્ય હી પુરાને વિચારોં કે લોગોં ને શીશિક્ષા કા ધોર વિરોધ કિયા હૈ, જિસસે અમીર કી લોકપ્રિયતા મેં બાધા પહુંચ સકતી હૈ.

સ્વદેશી સે પ્રેમ

અફઘાનિસ્તાન મેં જો ભી કારેબાર ઉન્નતિ કર સકતે હૈં અમીર કા ધ્યાન ઉનકે ચલાને કી ઔર રહતા હૈ. ધનિકોં સે કહા ગયા હૈ કિ કાગજ કી મીલેં સ્થાપિત કરને મેં વે સરકાર કેા સહયોગ દે. શલતૂત કી છાલ કાગિજ બનાવે કે કામ મેં લાખી ઔર બહુતાયત સે પાખી જ સકતી હૈ. અફઘાનોં સે અમીર જોર દે કર કહતે હૈં કિ કિંમતી વિદેશી પોશાકોં કી જગહ અફઘાનિસ્તાન કે બને હુએ કપડોં હી કેા કામ મેં લાયે. સભી તરફ કે રોખા કે લિયે યંત્રોં કી જરૂરત હૈ. સૂતી ઔર ઉની કપડે જુનને કે લિયે હેરાત મેં જર્મન મશીન સ્થાપિત ભી હો ચુકી હૈ, જો બિજલી સે ચલતી હૈ. કાબૂલ કી ટંકશાલ મેં બિજલી કા ઔર સેના કે ડાકટરી વિભાગોં મેં એકસ રે યંત્ર કા પ્રબંધ હો ગયા હૈ. બાદશાહ કા પત્ર અફઘાનોં સે જોર દે કર કહતા હૈ કિ પુરાની પધદી ઔર ઝોલઝોલ પોશાક છોડ ઐસી પોશાક પહને જિસસે બદન મેં ચુસ્તી રહે ઔર જો દેખને મેં ભી ભલી દિખે.

અંગ્રેજ સલાહકાર કા અભાવ

કાબૂલ મેં વિદ્વાનોં કે કિતને હી સલાહકાર ઔર વિશેષજ્ઞ રખે ગયે હૈં, કિંતુ ઉનમેં અંગ્રેજ એક ભી નહીં હૈ. અફઘાનિસ્તાન કી ઉન્નતિ મેં ભી બ્રિટિશ વ્યાપાર કેા કોઇ પ્રમુખસ્થાન નહીં પ્રાપ્ત હૈ. યહ બાદશાહ કે મંત્રિયોં કે અંગ્રેજ-વિરોધી ભાવ કા પરિચાયક હૈ. અમીર કી સેના કા શિક્ષા દેનેવાલે તુર્ક ઔર બેલજીવિક રૂસ મેં શિક્ષા પ્રાપ્ત કિયે હુએ અફઘાન હૈં. મુલકી મુલકમોં મેં ફ્રેંચ ઔર જર્મન શિક્ષક એવં ઇંજિનિયર ભરે હુએ હૈં. અમીર ને પુલિસકે ઢંગ સીખને કે લિયે કુછ અફઘાનોં કેા લંડન ભેજા હૈ, જો કુછ હી હપ્તે પહલે ખૈયરખાટ કી રાહ રવાના હુએ હૈં. યોગ્ય અફસરોં કેા ઇનામ દેને મેં ભી બાદશાહ પ્રથમ દરજ્જે કે ઉદાર હૈં.

(“વિશ્વમિત્ર” ના એક અંકમાંથી)

૧૧૯-કહાં ગયી વહ હિંદુઆની ?

કહો કોન હો, ક્યાં સોયે હો, કહાં તુમ્હેં અબ હે બના ?
 ધારે હો કાયર લોગોં સા ક્યાંકર તુમ ઐસા બાના ?
 ક્યા કહતે હો 'હિંદૂ મેં હૂં'-ગિરી અરે ક્યાં હે બાની ?
 બોલો-બોલો કુછ તો બોલો ! કહાં ગયી વહ હિંદુઆની ?
 જિસ ગીતા કે શ્રવણમાત્ર સે દૂર હુઈ જગ કી માયા,
 અસ્ત્ર-અસ્ત્ર સખ લેકર અર્જુન લડને કો રણ મેં ધાયા;
 આજ ઉસીકો સુનકર તુમને રહને કી બન મેં ઠાની,
 હિંદૂ હો તુમ ઔર તુમ્હારી ક્યા હે યહી હિંદુઆની ?
 હિંદૂ હો તુમ વહી જિન્હેં હે ભેદ-ભાવ હી દિખલાતા ?
 છુઆ-ખૂત કા ભૂત દોડકર હરદમ જિનકો ડરવાતા;
 ધર્મ-કર્મ સખ શેષ બચા હૈ જિનકા અબ હુકા-પાની,
 ધન્ય-ધન્ય હો તુમ હિંદૂ, હૈ ધન્ય તુમ્હારી હિંદુઆની.
 હિંદૂ વહી જિન્હેં નિજ ભાષા 'હિંદી' કભી નહીં ભાતી ?
 રહન સહન સખ વેશ વિદેશી હી જિનકી અબ હે થાતી;
 જિનકી ગૌ કા આર્તનાદ સુન પથ્થર ભી હોતા પાની,
 કેસા હે યહ હિંદૂપન ઔ' કેસી હે યહ હિંદુઆની ?
 બાલ વૃદ્ધ બેમેલ-બ્યાહ કે ઉત્સવ રાત-દિવસ હોતે,
 વનિતાઓં કા હરણ હો રહા પુરુષ નિંદ મેં હે સોતે;
 અન્ય બતિ આંખેં દિખલાતી કરતી હૈં સૈબ મન-માની,
 ધન્ય તુમ્હારા હિંદૂપન હૈ ધન્ય તુમ્હારી હિંદુઆની ! !
 કિસકે ફેરે મેં પડકર તુમ કાયર બનતે હો વીરો !
 કર્મ-માર્ગ પકડો અકર્મ કી ટાંગોં કો ધરકર ચીરો;
 દિખલા દો જગકો અબ ભી હૈ હમમેં વહ પૂર્વજ-પાની,
 આગે વિશ્વ ધ્યાન સે દેખે હિંદૂ કી અબ હિંદુઆની.
 ભૂલો ભેદ-ભાવ આપસ કા શૌર્ય-વીર્ય સાહસ ધારો,
 બતિ સુધારો, પ્રેમ પ્રચારો, વીર બનો, અરિ કો મારો;
 આઓ અધમ અખૂત ઉમારો બોલો વીરચિત બાની,
 હિંદૂ હૈં હમ ઔર હમારી વીરમયી હૈ હિંદુઆની.

(“હિંદૂપંચ” ના કમલાંકમાં લેખક:-શ્રીરામવચન દિવેદી “અરવિંદ”)

૧૨૦-છાત્રોના ધર્મ

આજનું વિદ્યાર્થીજીવન જેવું હોવું જોઈએ તેવું નથી, એ અનુભવ દરેકનો છે. ચારિત્ર્યની, સારી ટેવોની અને આદર્શોને સેવવાની જે દૃઢતા જોઈએ છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં નથી મળતી. આખા જીવનમાં એક જાતનું અસાધારણ પોચાપણું આવી ગયું છે. મુસ્કેલીઓ સામે જૂઝવાની શક્તિનો વિચાર ફારે મૂકીએ, પણ જમાનાની જાગૃતિને અંગે જે સગવડો, તકો અને અનુકૂળ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે તેનો લાભ લેવાની શક્તિ કે ઉત્સાહ પણ વિદ્યાર્થીઓ પૂરતા પ્રમાણમાં નથી ખતાવતા. એમ તો આજના વિદ્યાર્થીઓમાં સમાજસેવા કરવાની ધગશ ચોખ્ખે ચોખ્ખી દેખાય છે, જૂનાં બંધનો ફેંકી દેવાની ઉત્કંઠા પણ દેખાય છે, ઉચ્ચ આદર્શો પાછળ ખુવાર થવું પડે તો તેમ કરવાની અભિલાષા પણ નથી હોતી એમ નથી. પરિસ્થિતિ સમજવાની શક્તિ આજના વિદ્યાર્થીઓમાં વિશેષ પ્રમાણમાં દેખાય છે; છતાં કાંઈક અગમ્ય શિથિલતાને લીધે અથવા પરંપરાથી વધેલા તમોચ્છુને લીધે કહો, કોઈ પણ જાતના સંસ્કારો દૃઢ કરવા તરફ એમનું મન વળતું નથી. જુવાનીના ઉત્સાહમાં અનેક જાતની કાર્યકુશળતા કેળવવાની અદમ્ય ચળ હાથપગને હોવી જોઈએ. બાળક જે કંઈ જુએ તે પોતે કરવા બેસે એ પ્રાકૃતિક નિયમ છે. એ વૃત્તિ ઉચ્છ્રંખળ ન થાય એટલા માટે મુરખીઓ અને અંકુશમાં રાખે, લગામ ખેંચે, એજ સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ ગણાય. એના બદલામાં જુવાનો શિથિલ-નિરુત્સાહી રહે, જડતા દાખવે અને મુરખીઓ એમને 'ઉઠો, ઉઠો, કંઈ કામ કરો' એવી હાકલ દેતા રહે, એ સ્થિતિને શું કહી શકાય? વીર્યવાન યુવાનો લગામના અધિકારી હોય, ચાલુકના નહિ.

છાત્રાલયના વાતાવરણમાંથી બીક, લાલચ, હરિકાઈ, ધનામે અને સજ્જો જેમ અને તેમ જલદી કાઢી નાખવાં જોઈએ. ત્યાં તો ફક્ત જિજ્ઞાસા, સેવા અને સહકારનું જ વાતાવરણ હોય. ધાર્મિક કળા અને ઉચ્ચ રસિકતા માટે તહેવારો છેજ. દરેક જીવનસંસ્થાના વાતાવરણમાં પંચમહાયજ્ઞને સ્થાન હોવું જોઈએ. આ પાંચ યજ્ઞો માનવસંસ્કૃતિના વિકાસના દ્યોતક છે. વિદ્યાર્થી પ્રથમ જલા-શયશુદ્ધિ કરી એની પૂજા કરે. નદી, તળાવ, ફૂવામાંથી કાદવ કાઢી આસપાસ બધું સાફ રાખે. આ પહેલો યજ્ઞ થયો. બીજો મહાયજ્ઞ તે વૃક્ષ-વનસ્પતિની સેવા. ફળઝાડ, ફૂલઝાડ વગેરેનાં મૂળમાં જમીન પોચી કરી, ખાતર નાખી, તેને પાણી પાવું. ત્રીજો યજ્ઞ જેમની સેવા પર આપણે હમેશાં નિર્ભર છીએ એવાં ગ્રામ્ય પશુઓની સેવા. કૃતજ્ઞતાપૂર્વક ગાય, બળદ વગેરે પશુઓને ખવડાવીએ, તેમને ખરેખર કરી નવડાવીએ, ચાંચડ-મચ્છર સામે એમનું રક્ષણ કરીએ વગેરે વસ્તુઓ પણ એક મહાયજ્ઞ છે. ચોથો યજ્ઞ તે હાથે કાંતી કપડાં વણી લેવાં તે. સુથારીનો સમાવેશ પણ એમાંજ કરાય. તકું અને તક્ષ (ત્રાક અને ફરસી) એ આ યજ્ઞનાં સાધનો છે. પાંચમો મહાયજ્ઞ તે સ્વાધ્યાય. શુભ સંસ્કારો આપી, સંસ્કૃતિને જાગૃત રાખનાર સદ્ગ્રંથોનું વાચન અને મનન તે સ્વાધ્યાય. આ પંચમહાયજ્ઞ જ્યાં ચાલતા હોય, ત્યાં કેળવણી જરૂર તેજસ્વી થવાની. એવી કેળવણી દેશમાં દાખલ કરવાને છાત્રાલયો સાધનરૂપ થાઓ.

(છાત્રાલય સંમેલનના પ્રમુખસ્થાનેથી શ્રી. કાલેલકર)

१२१—श्रीऐकनाथ महाराजका दुक परियय

उस समय की समाज-स्थिति

धरवी सन की सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में अनेक साधुकवि हो गये हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य-स्थापना के पहले, और उनके समय में भी, इन साधुओं के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आंदोलनों का बहुत बारी प्रभाव पड़ा था। यह कहने में कोई प्रत्यय नहीं कि छत्रपति महाराज की स्वराज्य-स्थापना का क्षेत्र अधिकांश में इन साधुकवियों ने ही तैयार किया था। इन साधुओं ने संस्कृत भाषा के अहं-मन्य पंडितों का विरोध सहते हुए भी अपने अथ सर्वसाधारण जनता की ओलयाल की भाषा-अर्थात् मराठी भाषा में लिखे; और मराठी भाषा में ही, कथाहीर्तन के द्वारा, धर्मोपदेश कर के समाज में कर्तव्य-मगृति उत्पन्न की। जे धर्मज्ञान, संस्कृत-भाषा में होने के कारण, कुछ पंडितों की ही संपत्ति बन रहा था, उसका प्रचार इन साधुओं ने नीच-उंच, गरीब-अमीर, साक्षर-निरक्षर सभमें जरापर कर दिया। समाज की विषमता, नतिद्वेष भिद गया; और प्रत्येक मनुष्य अपने को धर्म का पुत्र समझ कर, परस्पर प्रेम का व्यवहार करने लगा, यहां तक कि महार, मांग और मुसलमान छत्यादि जे नतियों महाराष्ट्र में अस्पृश्य समझी जाती थीं, उनमें भी उन आह्वय साधुओं ने जगवद्वक्ति का प्रचार किया। इततः इन नतियों में भी कहीं साधु निकल आये, कुछ मुसलमान साधु भी हिंदू-धर्म के द्वारा धर्म-प्राप्ति के साधन में लग गये।

इन महाराष्ट्र साधुओं में ऐक और भी विशेषता थी; वह यह कि वे लोग घर छोड़ कर वैरागी बनने का उपदेश नहीं देते थे; किंतु घर-गृहस्थी में सदाचार के साथ रह कर जगवद्वजन करने का ही उनका समाज से विशेष आग्रह था। तुकाराम और ऐकनाथ के समान अठे-बठे पड़ते हुए साधु स्वयं गृहस्थधर्म में ही रहकर जवन-मुक्त की अवस्था तक पहुँच चुके थे। इसका परिणाम यह हुआ कि गृहस्थाश्रम का महत्व पूरा जड़ा और लोगों को विश्वास हो गया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिये जंगल जंगल लटकने की आवश्यकता नहीं है, किंतु 'निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्—जिसने आसक्ति छोड़ दी है, उसको घर ही तपोवन है' यह सिद्धांत लोगों के ध्यान में जम गया। स्त्री-नति के लिये आत्मोन्नति करने का द्वार खुल गया। मुक्ताभाष, जनाभाष छत्यादि अनेक स्त्री-साधुकवि भी समाज-संशोधन और धर्म-प्रचार का कार्य करने के लिये आगे बढ़ीं। वैदिक कर्मकांडी लोगों ने स्त्रियों और शूद्रों को अहिंसकृत सा कर रखा था; पर सत्ता ने जगवद्वक्ति का भाव उनमें भी फैला दिया। सभमें यह भावना फैल गयी कि जगवान ऐक है और सभ जूतों में वही ऐक व्यापक है। इसी जगवत-धर्म का प्रचार सत्ता ने किया। इससे अनेक प्रकार के भत्ता, पेशों और संप्रदायों का भेद बहुत कुछ भिद गया। लोगों में सहिष्णुता उत्पन्न हो गयी। धार्मिक और सांप्रदायिक जगडे-जगडे भी कम हो गये।

उपयुक्त सत्ता के आंदोलन का ऐक परिणाम यह भी हुआ कि प्राचीन ढंग की कर्म-हता और ज्ञान-मार्ग की मिथ्या जडण्ड जड हो गयी। जगवान का जजन, कीर्तन, नामस्मरण, सहस्रनामस्मरण, सत्संगति, शुद्ध और पवित्र आचरण, आत्मनिरीक्षण छत्यादि साधनों के द्वारा जक्तिमार्ग का पालन कर के प्रत्येक उंच-नीच मनुष्य मोक्ष का साधन करने लगा।

उस समय के महाराष्ट्र-समाज के धार्मिक स्थित्यंतर का जे वर्णन उपर किया गया, उसमें हमारे चरित्रनायक श्रीऐकनाथ महाराज का बहुत कुछ भाग था। यह बात पाठकों को आगे उनके जवन-चरित्र से प्रकट हो जायगी।

जन्म, आलपन और शिक्षा

श्रीऐकनाथ महाराज का जन्म आह्वयकुल में दक्षिण के प्रसिद्ध पैठन नामक ग्राम में

सन १५३८ ई० में हुआ। इनके दादा का नाम चक्रपाणि, पिता का नाम स्याण पंत और माता का नाम रुक्मिणीबाध था। इनका वंश सदाचार और भगवद्भक्ति के विषय में पहले ही से प्रसिद्ध था। श्रीअेकनाथ के माता-पिता का देहांत उनके आलपन में ही हो गया। अतएव उनके बृद्ध दादा और दादी पर ही उनके पालन-पोषण का भार आ पड़ा। अेकनाथण आलपन में बहुत शांत और गंभीर थे; अन्य आलकों की तरह व्यंग्यता और हठ धनमें नहीं थीं। सहनशीलता धनमें धतनी थी कि समवयस्क आलकों के द्वारा जण कभी ये सताये नते तण कभी धनको कोध नहीं आता था और न अदला देने का ही कभी ये प्रयत्न करते थे। ध-ही आलौकिक गुणों के कारण आआलवृद्ध नर-नारी सण धनको प्यार करते थे। सज्जनता और मोलापन धनमें धतना अधिक था कि धनके दादा और दादी सदा धनके विषय में चिंतित रहते थे कि कहीं कोध किसी तरह उनके हानि न पहुँचावे।

साधारण लिपना-पटना और हिसाब-किताब की शिक्षा उनके दादा चक्रपाणि ने धर में ही। छठे वर्ष में धनका यज्ञोपवीत-संस्कार किया। धसके आद वेदाध्ययन के लिये गुरु के पास रण दिया। अेकनाथण की बुद्धि और स्मरणशक्ति अदुत तीव्र थी। कहते हैं कि उनके गुरु को हसरी प्यार पाठ देने की नीयत अदुत कम आती थी। कथा-कीर्तन सुनने और लजन-पूजन करने में अयपन से ही धनका मन अदुत लगता था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, गेराकुम्हार, सावंता मावी धलादि जे भगवद्भक्त साधु धनसे पूर्व हो चुके थे, उनकी कथाये सुनकर ये तल्लीन हो नते थे और धनकी धृष्ट होती थी कि वैसे ही हम भी नते।

भुमुक्षा और गुरु की ओज

हम उपर कह चुके हैं कि श्रीअेकनाथण को पुराणकथा-श्रवण में अयपन ही से अडा प्रेम था। उनका यह नित्यनियम था कि पुराण-श्रवण करने के आद गांव के आहर अेक शिवालय में अेकांत में न कर मनन और परमेश्वर का चिंतन किया करते थे। जण उनकी अवस्था केवण आठ वर्ष की ही थी, उनके मन में ये विचार आया करते थे कि भनुष्य-जवन की सक्षलता किस प्रकार हो। पाठकों को आश्चर्य होगा कि धतने छोटे आलक में अैसा धर्म-प्रेम कहाँ से आया? पर वह समय ही अैसा था। आण-कल का-सा पश्चिमी सभ्यता का विपेक्षा प्रभाव उस समय हमारे देश पर नहीं पडा था; और श्रीअेकनाथण के पूर्वसंस्कार तथा उनके पूर्वजों की धर्म-भक्ति का आलपन में ही उनके मन पर प्रभाव पड चुका था। धसके सिवा उस समय वर्तमान काल की लांति स्कूल-कॉलेजों की अनिष्ट शिक्षा हमारे देश में नहीं थी। कथा-कीर्तन के द्वारा ही आआलवृद्ध नरनारी, समाज के सण लोग, धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्राप्त करते थे। इलत: आलक अेकनाथ “भनुष्यजवन की सक्षलता किसमें है?” धस प्रश्न को सुलजाने के विचार में पडा। अेक दिन, जणकि वे शिवालय में विचारनिमग्न अैडे थे, अयानक उनके अंत:करण में यह ध्वनि उठी कि सहगुरु के बिना धसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। साथ ही उनके यह ध्वनि भी सुनाध दी कि “देवगठ पर जनार्दन पंत नामक महापुरुष रहते हैं। उनके तुम गुरु अनाओ, तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।”

धस आकाशवाणी का समाचार उनहोंने किसी से नहीं अतलाया और मन ही मन अपने धर और पैठन गांव से चल देने का विचार करने लगे। आलक अेकनाथ यह सोचता था कि मेरे असे नते से मेरे दादा और दादी को धस वृद्धावस्था में अत्यंत दु:ख होगा और यह सोचकर उसका कामल हृदय अदुत अ्याकुल होता था; परंतु भुमुक्षा की जगृति उसमें धतनी तीव्र हो गध थी कि विवेक से वह अपने मन को मोह से रोक लेता था और अपनी आत्मा के लावी अ-भ्युदय को ध्यान में ला कर हृदय को धीरज देता था। पूर्वसंस्कार उसको अपने सहगुरु की ओर अीय रहे थे। अतएव अेक दिन सुअह उठकर ही, अपने वृद्ध दादा-दादी के मोह को छोड कर, वह धर से निकल पडा। हां, धर और गांव छोडने के पहले उसने अपना उद्देश अेक पौराणिक आलण को अतला दिया था, जिससे उसके दादा और दादी विशेष चिंतातुर न हों; परंतु देवगति अही विचित्र होती है। वह पौराणिक पंडित भी आलक अेकनाथ के असे नते के साथ

ही साथ कहीं जाकर बसा गया, जिससे ऐकनाथ के वृद्ध दादा बकपाणिजी और उनकी कई अपने प्रिय भोजन के व्ययानक यज्ञ करने पर अत्यंत चिंतातुर और दुःखी हुये। उन वृद्ध-वृद्धाओं के लिये “अधे की लकड़ी” भी नष्ट इस प्रकार गायब हो गई, तब उनके दुःख की कथा क्या कही जायें!

धर्म आलोक ऐकनाथ भक्ति-दर-भक्ति-यज्ञ के लिये देवगढ़ (दौलताबाद) आ पहुँचा। मार्ग चलने के इस समय आन-कल के से सुख साधन नहीं थे। ऐसी दशा में पैरों से देवगढ़ पहुँचने में इस आठ वर्ष के आलोक को ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ पड़ी होंगी, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं; परंतु सद्गुरुदर्शन की उत्कट अभिलाषा के सामने ऐकनाथ ने उन कठिनाइयों को कुछ भी नहीं समझा।

गुरु का परिचय और दर्शन

ऐकनाथ के गुरु श्रीनार्दन पंत एक कर्मनिष्ठ गृहस्थ साधु थे। बालीस-गांव नामक ग्राम में एक पवित्र ब्राह्मण-कुल में इनका जन्म हुआ था। पहले तो ये अपने गांव में “देशपांडे” के छोटे पद पर राज्य का काम करते थे; परंतु अपनी विद्वत्ता, सहाय्य और शूरवीरता के लक्ष पर अब ये दौलताबाद (देवगढ़) के आदशाहों के दिवान बन गये थे। जैसे ये राजनीति-धुरंधर थे, वैसे ही संग्राम-शूर भी थे; और ये वैसे ही कट्टर धर्मात्मा साधु! मुसलमान आदशाहत की दिवानगीरी करते हुये भी यह महात्मा अपने धर्मकर्मों में कभी तिल-लर भी नुटि नहीं होने देता था। यह शांकर मत का पूर्ण अनुयायी और गायगापुर के प्रसिद्ध नृसिंह सरस्वती का पट्टशिष्य था। इसने अपने तपोबल से न सिर्फ हिंदुओं को ही, बल्कि हिंदू-धर्म-द्वेषी यवनों को भी यकित किया था। इनको श्रीगुरु दत्तात्रेय का प्रपञ्च था और गुरु-तिवार को ये गुरु की पूजा, ध्यान और विपासना विशेषरूप से किया करते थे। इस कारण आदशाही दरबार की छुट्टी का दिन भी गुरुवार ही कर दिया गया था।

अस्तु। आलोक ऐकनाथ देवगढ़ पर पहुँचकर एकदम उसी दिवानखाने में पहुँचा, जहाँ उनके हुये नार्दन पंत कुछ राजकीय कागज-पत्र देख रहे थे। ऐकनाथ ने देखा कि नार्दन स्वामी काम में लगे हैं। इस लिये क्षणभर रुकते वे उनके कानों में जाते रहे। धन में न्योड़ी नार्दन पंत ने ऊपर को सिर किया, उनके आठ वर्ष का एक सुंदर सौम्य आलोक आया हुआ दिखाई दिया। महाकवि कालिदास ने “शाकुंतल” में कहा है कि किसी रमणीय वस्तु को देखकर और मनोहर शब्द को सुनकर जब स्वाभाविक रूप से चित्त कौतूहलवश होता है, तब समझना चाहिये कि इस वस्तु से पूर्व-जन्म का अवश्य ही कुछ न कुछ संबंध है। नार्दन पंत ने समझ लिया कि यह आलोक को साधारण आलोक नहीं है। इसको देखकर उनके हृदय में प्रेम और आनंद का संसार हुआ। उन्होंने आलोक को पास बुलाकर बैठाया और समायार पूछा। ऐकनाथ को भी गुरु का दर्शन कर के बहुत सतोष और आनंद हुआ। उसने गुरु से अपने आने का उद्देश्य बतलाया। नार्दन पंत ने कहा “समय आने पर गुरु-मंत्र दिया जायगा।”

गुरु-सेवा

योग्य गुरु से योग्य शिष्य की भेट हो गई। नार्दन पंत ने ऐकनाथ को किले पर अपने पास ही रख लिया। आशा-पालन, नम्रता, कष्टसहिष्णुता धर्मादि सद्गुणों से ऐकनाथ अत्यंत उत्कृष्ट अपने गुरु के पूर्ण कृपापात्र बन गये, बाहे नितना कष्ट सहना पड़े; पर गुरु की आज्ञा वे कभी न टाकते थे; और उनकी सेवा में तिल-मात्र भी अंतर न पड़ने देते थे। नार्दन-स्वामी, अपने शिष्य की परीक्षा देने के लिये समय समय पर जाते जाते कठोर और साहसपूर्ण कार्य करने की आज्ञा देते थे। लयंकर और धीरे जंगल में दुर्गम पर्वतों पर जा कर तपस्या करने के साधन बतलाते थे; और ऐकनाथ जरायूर उनकी सभ्य आज्ञाओं का याथातथ्य पालन करते थे। वे नित्य अपने गुरु के पास बैठकर अध्यात्मज्ञान पर चर्चा करते थे और नार्दन पंत भी उनके ज्ञानेश्वर धर्मादि साधुओं के अभ्युत्थान, ज्ञानेश्वरी गीता धर्मादि ग्रंथों का रहस्य समझाते रहते थे। शिष्य की सभ्य शक्तियों का वे पूर्ण समाधान करते थे।

જનાર્દન સ્વામી કે સત્સંગ સે એકનાથ નિસ પ્રકાર અખ્યાતજ્ઞાન મેં પ્રવીણ હો ગયે, ઉસી પ્રકાર સંત્રામકૌશલ મેં બી વે ખૂબ નિપુણ હો ગયે થે. જનાર્દન પંત સ્વયં એક બડે ભારી યોદ્ધા થે, અતએવ અપને ઇસ શિષ્ય કો બી ઉન્હોને રણ-કૌશલ કી પૂરી પૂરી શિક્ષા દી થી. શ્રીએકનાથજી કે ચરિત્ર મેં શ્રીમહીપતિ સ્વામી અપને “ભક્ત-લીલામૃત” નામક મરાઠી-પદ્યાત્મક ગ્રંથ મેં લિખતે હેં કિ એક બાર દેવગઢ પર અચાનક કિસી શત્રુ ને ચઢાઇ કર દી. બાદશાહ ને અપને શરવીર યોદ્ધા દિવાન જનાર્દન પંત કે પાસ આગ્રા બેજી કિ “શીઘ્ર હી શત્રુ કો નિવારણ કરને કે લિયે ધાવા કરો.” બાદશાહ કા યહ હુકમ નિસ સમય જનાર્દન પંત કે પાસ આયા, જનાર્દન પંત ઉસ સમય સમાધિ લગાયે ખ્યાનમમ બેઠે થે ઓર એકનાથ ઉનકે પાસ સેવા મેં ખડે થે. બાદશાહ કા હુકમ દેખતે હી એકનાથ ખડે વિચાર મેં પડે. રાજગા વિદિત કરતે હેં તો ગુરુ કી સમાધિ ભંગ હોતી હે; ઓર નહીં વિદિત કરતે તો રાજા કી આગ્રા કા ભંગ હોતા હે ઓર ચઢાઇ મેં વિલંબ હો જાને સે ન જાને ક્યા અનર્થ હો! એકનાથ ક્ષણભર વિચાર કરતે હેં કિ ઇતને મેં શત્રુઓં કી તોપોં કી ભયંકર આવાજ સુનાઈ દી ઓર આકાશ ચારોં ઓર ધૂમાચ્છાદિત દિખાઇ દેને લગા. એકનાથ ને દેખા કિ અબ વિચાર કરને કા સમય નહીં હે, તુરંત હી ઉન્હોને જનાર્દન પંત કી યુદ્ધ કી પોશાક ચઢાઇ ઓર “જનાર્દન સ્વામી કી જય” કહકર દરવાજે કે બહાર નિકલે. ફોજ તૈયાર ખડી થી. ઉસકો ધાવા કરને કા ઇશારા કરકે વે સ્વયં બી શત્રુઓં કે મોર્ચે સે જા ભિડે. ઉસ સમય એકનાથ કા યુદ્ધ-કૌશલ દેખકર દોનોં દલ કે વીર આશ્ચર્યચકિત હો ગયે. મહીપતિ સ્વામી લિખતે હેં કિ એકનાથ ઉસ સમય યુદ્ધ કરતે હુએ અપને ગુરુ કી હી ભાંતિ શોભિત હો રહે થે. કોઇ નહીં કહ સકતા થા કિ યે જનાર્દન પંત નહીં હેં. થોડી હી દેર મેં ઉન્હોને શત્રુસેના કો માર લગાયા ઓર વિજયી હો કર સંત્રામ-ભૂમિ સે સીધે ગુરુ-દર્શન કે લિયે ઉનકે પાસ આયે ઓર ગુરુ કો સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર કે હાથ જોડકર નમ્રતાપૂર્વક ઉનકે સામને ખડે હો ગયે. ગુરુ ને આશીર્વાદ દે કર ઉનકી અલૌકિક શરતા, સમય-સૂચકતા, સ્વામિભક્તિ ઓર ધૈર્ય પર પ્રસન્નતા પ્રકટ કી. બાદશાહ કો જબ યહ સમાચાર માલૂમ હુઆ તબ ઉસને બી એકનાથ કી બડી પ્રશંસા કી.

મંત્રોપદેશ કા પ્રસંગ

લગભગ બારહ વર્ષ તક એકનાથ ઇસી પ્રકાર ગુરુસેવા કા કઠોર વ્રત પાલન કરતે રહે. જનાર્દન સ્વામી ને બી શિષ્ય કો પૂર્ણ યોગ્ય સમજ કર મંત્રોપદેશ કરને કા નિશ્ચય કિયા. યહાં પર યહ બતલા દેના આવશ્યક હે કિ એકનાથજી જનાર્દન પંત કે સત્સંગ સે નિસ પ્રકાર અજ્ઞાન ઓર યુદ્ધકલા મેં પ્રવીણ હો ગયે થે, ઉસી પ્રકાર વ્યવહાર-જ્ઞાન ઓર લિખને-પઢને મેં બી ખૂબ દક્ષ હો ગયે થે. જનાર્દન સ્વામી અપને દક્ષતર કે મહત્વપૂર્ણ કાર્યોં મેં બી ઉનસે સહાયતા લિયા કરતે થે. એક દિન શામ કો જનાર્દન પંત ને એકનાથ સે કહા કિ “સુબહ દક્ષતર કી જાંચ હોગી. સબ હિસાબ-કિતાબ ઠીક રખના.” એકનાથ ને કહા “બહુત અચ્છા, મહારાજ!” ઇસકે બાદ રાત કો ચરણ-સંવાહન ઇત્યાદિ ગુરુસેવા કે બાદ એકનાથજી હિસાબ મિલાને બેઠે. એકનાથજી લિખને-પઢને મેં કાફી ચતુર થે હી, અતએવ ઇસ લિયે બહુત જલ્દ ઉન્હોને સારા હિસાબ-કિતાબ ઠીક કર લિયા. પરંતુ જમા-ખર્ચ કા હિસાબ મિલાને મેં એક પૈસે કા અંતર દિખાઇ દિયા. એકનાથ કે બહુત પ્રયત્ન કરને પર બી વહ બૂલ નહીં મિલ રહી થી. રાત બહુત ખીત ગઇ. ઇતને મેં જનાર્દન પંત કી નિદ્રા અચાનક ખુલી તો દેખતે હેં કિ એકનાથ કી કોઠરી કા દરવાજા ખુલા હુઆ હે ઓર વે બેઠે હુએ કુછ ગુનગુના રહે હેં. જનાર્દન પંત ને એકનાથ કી કોઠરી કે પાસ જા કર દેખા: એકનાથ અપના દક્ષતર ફેલાયે જમા-ખર્ચ મિલા રહે થે. ખાસ કે મારે ગલા સૂખ રહા હે. બરાબર ઘટોં બેઠે રહને કે કારણ પીઠ અકડ ગઇ હે; ઓર જમરણ કે કારણ આંખેં લાલ હો રહી હેં! જનાર્દન પંત કો બહુત આશ્ચર્ય હુઆ ઓર વે એકનાથ કે પાસ જા કર ખડે હો ગયે. ઇતને મેં હસ્ત-દોષ કે કારણ જો અંક વિપરીત પડ ગયા થા, ઉસકી બૂલ અચાનક એકનાથ કો દિખાઈ દી; ઓર એક પૈસે કી બૂલ તુરંત મિલ

अध. ऐकनाथ ऐकदम ताकी अणकर हंस पडे. उनको अडा आनंद हुआ.

धस परमानंद का कारण क्या है, यह पूछने के लिये जनार्दन पंत नीचे बैठ गये. शुरु के सामने बैठा हुआ देवकर ऐकनाथ ऐकदम चौक पडे, जल्दी से उठ कर हाथ जोड़ कर भडे हो गये और अपने परमानंद का सज्ज कारण बतलाया. जनार्दन पंत का हृदय गर्भित हो गया. उन्होंने ऐकनाथ का हाथ पकड़ कर अडे प्रेम से अपने पास बैठा लिया; और प्रसन्नचित्त होकर बोले—

“भेटा! तुम्हारी शुरुनिष्ठा देवकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ; और मैं समझता हूँ कि तुमको भंत्रोपदेश देने का सज्ज अवसर यही है. वत्स! ऐक ऐसे की बूढ़ दूँदने में तुम्हारा चित्त धतना ऐकाग्र हो गया था कि बहुत देर तक पास भडे रहने पर भी तुमको भेरे आने का लान नहीं हुआ. इसी प्रकार मायावशी बूढ़ दूँदने में यदि तुम अपने चित्त को ऐकाग्र करोगे, तो फिर ब्रह्म तुमसे कुछ दूर नहीं है. किसी वस्त्र के तागे अलग अलग कर देने पर जिस प्रकार फिर उसकी “वस्त्र” संज्ञा नष्ट हो जाती है और सिर्फ कपास-मात्र रह जाता है, उसी प्रकार अज्ञान से बासमान होनेवाले संसार को यदि तुम अद्वैतदृष्टि से देखने लगोगे तो धसका यह स्वरूप नष्ट हो जायगा; और ब्रह्म को छोड़ कर तुमको और कुछ वस्तु दिखाध न होगी. धस लिये यह ऐक ऐसे की बूढ़ अच्छी तरह से ध्यान में रमो और द्वैत-भाव की नष्टकारी बूढ़ को हृदय से निकाल दो. धससे ब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो कर तुम ब्रह्मानंद में निमग्न होगे. धसके सिवा यह भी ध्यान में रमो कि परमार्थ का साधन करने के लिये संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं! संसार में रह कर निराधार अर्थों का पालनपोषण करते हुये भी परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं. यार आश्रमों में से किसी ऐक आश्रम में भी रह कर श्रवण-मुक्त हो सकते हैं. फिर गृहस्थाश्रम तो सज्ज आश्रमों से श्रेष्ठ है; क्योंकि धसमें रह कर स्वार्थ और परमार्थ दोनों का साधन हो सकता है.”

धतना कह कर जनार्दन स्वामी ने ऐकनाथ के कान में ब्रह्मविद्या का भंत्रप्रदान किया; और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया. श्रवण-चरित्रों में लिखा है कि जनार्दन स्वामी को प्रत्यक्ष दत्तात्रय लगवान का दर्शन हुआ करता था. सो उनकी कृपा से श्रीऐकनाथजी को भी शुरु दत्तदेव का दर्शन हुआ. दत्त लगवान ने दर्शन दे कर उनको यह आशीर्वाद दिया कि “तू धस संसार में ऐक अलौकिक पुरुष होगा; और तेरी प्रभावशालिनी वक्तृता और कविता से तेरा यश अजरामर हो जायगा. श्रीमद् भागवत और रामायण की टीका तेरे द्वारा बहुत उत्तम होगी.”

संसार में कुछ संत जैसे हुये हैं जिनके पुनित चरित्र का स्मरण-मात्र कर लोग धन्य हो जाते हैं. उनकी चरित्र-कथा ही उनका अक्षय स्मारक है. कुछ ऐसे महात्मा भी हैं जिनके उपदेशाश्रित से ही लोगों की सदैव तृप्ति होती है. उनकी रचनायें अक्षय हैं. श्री ऐकनाथ महाराज का चरित्र इस प्रकार वंद्य है, उसी प्रकार उनकी रचनायें भी अपूर्व हैं. उनके शिष्यत्व का काल का वर्णन पिछे हो चुका है. अथहम उनके श्रवण-काल की अन्य बातों की चर्चा करते हैं.

संतसमागम और शुरु के यहाँ से थिदा

दत्त-दर्शन होने के बाद जनार्दन पंत अपने सुयोग्य शिष्य ऐकनाथ को साथ ले कर नासिक-अथक की यात्रा को गये. मार्ग में चंद्रबट्ट नामक ऐक विद्वान से उनकी भेट हो गध. यह पंडित भागवत की कथा कहने में बहुत प्रसिद्ध था. नासिक पंचवटी में पहुँच कर उपश्रुक्त तीनों साधु कथा-पुराण कहते-सुनते और संत-समागम का आनंद लूटते रहे. पंचवटी में रह कर श्रीऐकनाथजी ने अपने शुरु की आज्ञा से चतुःश्लोकी भागवत पर टीका-अथ लिख कर शुरु की सेवा में अर्पण किया. धसके बाद चंद्रबट्ट के साथ दोनों देवगढ लौट आये. चंद्रबट्ट भी जनार्दन स्वामी के शिष्य हो गये थे; पर कुछ ही दिनों के बाद देवगढ पर उनका देहांत हो गया. स्वामी ने उनकी समाधि ‘भणर’ के ढंग की बनवाध, जिससे मुसलमान लोग उसको नष्ट न करें. यह समाधि अज तक अनी दुध है.

અસ્તુ. એક દિન જનાર્દન પંતને એકનાથ સે કહાકિ “ભગવાન કી કૃપા સે અબ તુમ્હારે સખ મનોરથ પૂર્ણ હો ચૂકે હૈં. ઇસલિયે અબ તુમ સંપ્રદાયનુસાર તીર્થ-યાત્રા કરકે અપને ધર પેઠન કો ચલે જાઓ ઓર અપને વૃદ્ધ દાદા-દાદી કી સેવા કરો, ગૃહસ્થાશ્રમ મેં રહ કર સ્વાર્થ ઓર પરમાર્થ દોનોં કા પૂર્ણતયા સાધન કરતે હુએ અપને જીવન કો સફલ કરો.”

ગુરુ કે મુખ સે યે વાક્ય સુનતે હી એકનાથ કા હૃદય ભર આયા. જસ ગુરુ ને ઉનકા પુત્ર કી તરહ પાલન કરકે બ્રહ્મ-જ્ઞાન કા ઉપદેશ દિયા, ઉસકા વિયોગ અબ ઉનકો અસલ માલૂમ હોને લગા. જનાર્દન સ્વામી કા બી હૃદય ગદ્ગદ હો ગયા. કંઠ ભર આયા, ક્ષણભર દોનોં સ્તબ્ધ ખડે રહે. ફિર દોનોં ને પરસ્પર કો દદ આલિંગન કિયા. જનાર્દન સ્વામી કે સમાન ગુરુ ઓર એકનાથ કે સમાન શિષ્ય ઇસ સંસાર મેં બહુત કમ હુએ હૈં. એકનાથ ને કલી ગુરુ કી આજ્ઞા નહીં ટાલી. ઉસી દિન બેરાગી કા બેષ ધારણ કરકે વે તીર્થયાત્રા કે લિયે દેવગઢ સે નિકલ પડે.

ગૃહાગમન ઓર પિતામહ સે ભેટ

ધધર વૃદ્ધ ચક્રપાણિ ઓર ઉનકી બી અપને પૌત્ર કે વિયોગ સે વ્યાકુલ હો રહી થી. ઉસ વૃદ્ધ દંપતી કો અબ અપના જીવન ભાર-સા માલૂમ હો રહા થા. કઇ વર્ષ વ્યતીત હોને પર વહ પૌરાણિક પંડિત, જિસકો બાલક એકનાથ ને અપના ઉદ્દેશ ખતલાયા થા, પેઠન કો વાપસ આયા. વૃદ્ધ ચક્રપાણિ ને ઉસસે એકનાથ કા સમાચાર પૂછા; પર બહુત સમય ખીત જાને કે કારણ વહ બી કુછ ન ખતલા સકા. ચક્રપાણિ નિરાશા કે કારણ મૂર્ચ્છિત હો ગયે. હોશ આને પર ઉન્હોને એકનાથ કા વિસ્તૃત સમાચાર ઉસ પંડિત કો ખતલાયા. તખ પંડિત કો એકનાથ કા રમરણ આયા ઓર ઉસને દેવગઢ જા કર એકનાથ કો લૌટા લાને કી પ્રતિજ્ઞા કી.

ઉક્ત પૌરાણિક શીઘ્ર હી દૌલતાખાદ ગયા ઓર જનાર્દન સ્વામી સે મિલ કર ચક્રપાણિ કા સખ વૃત્તાન્ત ખતલાયા, જિસે સુનકર સ્વામી કો બી બહુત ખેદ હુઆ. ઉન્હોને પૌરાણિક સે કહા કિ “તુમ પેઠન લૌટ જાઓ, એકનાથ શીઘ્ર હી ધર પહુંચેગા.” સાથ હી ઉન્હોને એક પત્ર બી ચક્રપાણિ કે લિયે દિયા. પૌરાણિક ને પેઠન મેં આ કર એકનાથ કા કુશલ-સમાચાર ખતલાયા; ઓર જનાર્દન સ્વામી કા પત્ર દે કર ચક્રપાણિ સે કહા—“તીર્થયાત્રા કરતે હુએ જખ એકનાથ પેઠન આ જખ, તખ જનાર્દન સ્વામી કા ચહ પત્ર ઉસકો દિખલા દેના. ઇસકો દેખકર ફિર વહ આગે તીર્થયાત્રા કો ન જા કર ધર મેં હી રહેગા.”

એકનાથ કા સમાચાર પા કર ચક્રપાણિ કો બહુત આનંદ હુઆ, જસે અધે કો આંખે મિલ ગઇ હોં. કુછ દિન બાદ એકનાથ તીર્થયાત્રા કરતે હુએ પેઠન આયે; ઓર ખસ્તી કે બાહર ઉસી શિવાલય મેં ઉતરે, જિસમેં ઉનકો ગુરુ કી બોજ કરને કે લિયે પવિત્ર ધ્વનિ સુનાઇ દી થી. તીર્થયાત્રા કરતે સમય વે બિલ્લા માંગકર ભોજન કિયા કરતે થે. એક દિન જખ કિ વે બિલ્લા માંગને જા રહે થે, અચાનક ચક્રપાણિ સે ઉનકી ભેટ હો ગઇ. પિતામહ ઓર પૌત્ર દોનોં પરસ્પર પ્રેમ સે ગદ્ગદ હો કર મિલે. એકનાથ ને અપના સારા વૃત્તાંત અપને દાદા સે ખતલાયા ઓર કહા કિ ગુરુ કી આજ્ઞા કે અનુસાર તીર્થયાત્રા કર કે શીઘ્ર હી વાપસ આવેગા. ચહ સુનકર ચક્રપાણિ ને જનાર્દન સ્વામી કી પત્રિકા એકનાથ કો દી. એકનાથ ને ગુરુ-પત્રિકા કો વંદન કર કે ઉસકો પઠા. ઉસમેં નિમ્નલિખિત સમાચાર થા—

“અનેક આશીર્વાદ. તુમ્હારે વિયોગ સે તુમ્હારે દાદા ઓર દાદી અત્યંત દુઃખી હૈં. વૃદ્ધા-વસ્થા મેં અબ ઉનકે લિયે એક તુમ્હીં આધાર હો. ઉનકી સેવા કરના હી અબ તુમ્હારી તીર્થયાત્રા હૈં. ઇસ લિયે અબ આગે ન જા કર તુમ વહીં હર જાઓ ઓર અપને દાદા-દાદી કો સદેવ સંપુષ્ટ રખો.”

ગુરુ-વચનોં પર એકનાથ કી અટલ શ્રદ્ધા થી. પત્ર મેં લિખા થા કિ “આગે ન જા કર તુમ વહીં પર હર જાઓ.” અક્ષરશઃ ઉન્હોને ઇસીકા પાલન કિયા. કહતે હૈં કિ પત્રિકા પઢતે સમય વહ જિસ જગહ ખડે હુએ થે, ઉસકે આગે વે તિલ-માત્ર બી નહીં ખડે; ઓર ઉસી જગહ કુટી બનાકર વે રહને લગે. આગે ચલકર ભોગોં ને ઇસ જગહ એક સુંદર ભવ્ય મંદિર બના દિયા ઓર ઉસે “નાથ-મંદિર” કહને લગે.

विवाह और गृहस्थाश्रम

अपने आश्रम में रह कर लगवद्दलन और कथा-कीर्तन के द्वारा धर्म और नीति का प्रचार करना ही ऐकनाथजी का व्यवसाय था। लगवद्दलन चारसौ वर्ष पहले, जिस समय की कथा हम लिख रहे हैं, हमारे देश की प्रजा के सामने जीवन-कलह धितना कहिन नहीं था, जितना आज है। देश में धन-धान्य और अन्न-वस्त्र की कमी नहीं थी। इस लिये अनेक साधु गृहस्थाश्रम में रह कर ही लगवद्दलन करते हुआ, जीवन-मुक्ति की अवस्था में रह कर, अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करते रहते थे। उनको कोई चिन्ता नहीं रहती थी। वे संसार की सेवा करते थे और संसार उनकी सेवा करता था। आजकल गृहस्थी के पालन-पोषण की चिन्ता में ही मनुष्य का सारा जीवन पीत जाता है और अन्य सत्कार्यों के लिये अवकाश ही नहीं मिलता। समय की महिमा है।

अरतु. ऐकनाथजी की साधुता और अलौकिक कीर्ति सुन कर गिरिजापुर के एक कुलीन और सहायारी गृहस्थ ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। इसका नाम गिरिजायाध था। गिरिजायाध अपने पति की ही तरह साध्वी, नम्र और सुशीला थीं। उनके पातिव्रत्य की कथायें महाराष्ट्र में अजितक कहली जाती हैं। इस दंपती के कुल तीन संतानें हुई—दो कन्याओं और एक पुत्र। पुत्र का नाम हरिपंडित था। यह संस्कृत का उद्भट विद्वान था। इसको अपने संस्कृत-पांडित्य का अडा अलिमान था। अपने पिता पर वह इसी आत से अप्रसन्न हो गया था कि वे भाषा में कथा-कीर्तन किया करते थे। इससे सिवा ऐकनाथजी के सामाजिक व्यवहार से भी वह असंतुष्ट था। ऐकनाथजी ब्राह्मण, अंत्यज, मुसलमान इत्यादि किसीमें भेदभाव नहीं रखते थे, सबमें एक धर्म के देखते थे। यह आत उनके पुत्र हरिपंडित को पसंद नहीं थी। अतएव वे रुष्ट हो कर काशी चले गये थे; परंतु पीछे से ऐकनाथ उनके अहुत समझा-झुका कर घर ले आये।

ऐकनाथजी के दो कन्यायें थीं। एक का नाम लीलायाध और दूसरी का नाम गंगायाध था। लीलायाध का पुत्र मुक्तेश्वर महाराष्ट्र का अहुत अडा प्रसिद्ध कवि हो गया है।

श्री ऐकनाथजी का साधुत्व

श्री ऐकनाथजी के साधुत्व की अनेक कथायें उनके चरित्र-ग्रंथों में लिखी हैं। उनमें से कुछ नीचे दी जाती हैं:—

(१) श्री ऐकनाथजी में साधुत्व का सत्यसे अडा गुण यह था कि वे सत्य प्राप्ति में एक धर्म का भाव देखते थे। जहाँ वे कथा-कीर्तन करते थे, तब उसमें ब्राह्मण, महार (अंत्यज) और मुसलमान सभी नीच-उंच जाति के लोग शामिल होते थे; और सबके साथ वे समान आचार करते थे। इस कारण कट्टर ब्राह्मण धनसे सदैव जला करते थे; परंतु अपने साधुत्व के अमर्कियों से ये उनको आश्चर्य-चकित कर के सदैव उनका अनुचित अलिमान दूर किया करते थे। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों में अंत्यजों को भोजन-दान दिया। इस पर ब्राह्मण लोग अप्रसन्न हो गये। अंत में उन्होंने अपने योग्यत्व से उन्हें ब्राह्मणों के पूर्वजों का स्वर्ग से बुलाकर ब्राह्मणों में भोजन कराया।

उनके शिष्यों में कई मुसलमान भी थे, जो स्वयं अडे साधु थे। उनमें एक का नाम अहेमा था। अहेमा नमाज और रोजे का पालन नहीं करता था। इस लिये एक बार उससे स्वजितियों ने उससे नमाज पढ़ने के लिये अहुत आग्रह किया; तब अहेमा ने इस प्रकार "अलग" नामक भराही पत्र में उत्तर दिया:—

महंजिह्म्याने अक्षा अडा, और क्या जगह आली पडा ?

आहों अजत निमाज के, और क्या अजत जोरों के ?

जिह्म-जिह्म जरा है धनी, निमाज की दरकार नहीं आया !

"ऐका जनादन" का अंदा, जमीन अस्मान जरा है अडा।

इस उत्तर से पाहंगण्य समझ सकते हैं कि, विजतीयों पर भी ऐकनाथ की शिक्षा और

ઉનકે સાધુત્વ કા કેસા પ્રભાવ પણ થા. ઉનકે શિષ્યોં મેં “રામા” નામક એક મહાર (અંતજ) અહુત જાની ઔર સાધુ થા. ઉસસે બી જળ લોગ અસ્પૃશ્યતા કા વ્યવહાર કરને લગે, તજ એકનાથ ને કહા:—

રામા મહાર વૈષ્ણવ ભક્ત, શ્રીહરિ ભજનીં જાલા રત;
પડવૈરી જિંકિલે સમસ્ત, તરી અંતજ યાતેં હણૂં નમે. ૧
અનામિકા ચેં લક્ષણુ યાહી, એક હી ન દિસે યાચે દેહી;
ભાગવત ધર્મ ખોલીલે સર્વ હી, તે યાચે દાચીં અસતી. ૨

અર્થાત—રામા મહાર વૈષ્ણવ-ભક્ત હૈ. યહ સદૈવ ભગવદ્ભજન મેં રત રહતા હૈ. ઇસને કામ, ક્રોધ ઇત્યાદિ છઞોં વૈરિયોં કા જિત લિખા હૈ. ઇસ લિયે ઇસકો અજ અંતજ ન કહના ચાહીએ. અંતજ કા લક્ષણુ અજ ઇસમેં એક બી નહીં પાયા જતા; બલકિ ભાગવતધર્મ મેં જિતની યાતેં કહી હૈં, સજ ઇસમેં મૌનૂદ હૈં.

(૨) શ્રી એકનાથજી ક્ષમા ઔર સહનશીલતા કે માનો અવતાર થે. ઇસકા એક દર્શાત ‘ઉનકે ચરિત્ર-ગ્રંથોં મેં’ લિખા હૈ. કહતે હૈં કિ એક ખાર યે નદી સે સ્નાન કિયે હુએ આ રહે થે કિ એક ગુંડા મુસલમાન ને ઇનકે ઉપર થૂક દિયા. યે ઉસસે કુછ નહીં ખોલે; ઔર ચૂપકે ફિર સ્નાન કરને ચલે ગયે. લૌટ કર આતે હી ફિર ઉસ મુસલમાન ને થૂક દિયા. એકનાથ ફિર નદી પર સ્નાન કરને ચલે ગયે. ઇસી પ્રકાર ગુંડાપન ઔર સહનશીલતા કા ઝગડા સામતક હોતા રહા. સૈંકડોં મનુષ્યોં કી બીડ ઉસ સ્થાન પર જમા હો ગઈ. અંત મેં ઉસ મુસલમાન કા મુખ થૂકતે થૂકતે થક ગયા, તજ ઉસને લજ્જિત હો કર એકનાથ સે ક્ષમા માંગી.

ચોરોં ઔર બદમાશોં કે સાથ બી યે ક્ષમા ઔર સહનશીલતા કા ખર્તાવ કર કે પચાતાપ સે ઉનકો સદાચારી બના દેતે થે. એક ખાર ઇનકે ઘર મેં ચોર છુસે. એકનાથ ને ઉનકો પકડ કર મારપીટ નહીં કી, બલકી ઔર કુછ બચા હુઆ દ્રવ્ય બી ઉનકો દેને લગે. તજ વે લજ્જિત હોકર ઇન-કે શરણુ આયે. ઇસી ઘટના કા લક્ષ્ય કર કે મહારાષ્ટ્ર-કવિવર્ય મોરોપંત ને યહ આચાં લિખી હૈ:—

રીતિ ન કોણાચી હી, યા અતિ સરલ રીતિશીં તુકલી.
સાધુ મહણે તરકર હો, ખ્યા તુમચી એક આંગડી ચુકલી.

અર્થાત—સાધુ કા જૈસા સરલ સ્વભાવ હોતા હૈ, વૈસા ઔર કિસીકા નહીં હોતા. વહ ચોર સે કહતા હૈ, “અહો ચોર, યહ તુમ્હારી એક અંગૂઠી છૂટી જતી હૈ. ઇસકો બી લિયે જાઓ.”

(૩) શ્રી એકનાથજી મેં જૂતદયા ઔર પરાપકાર કા અહુત ભારી ગુણુ થા. વે કથા ઔર કીર્તન કે દ્વારા મનુષ્ય માત્ર કા જ્ઞાનદાન તો કરતે હી થે—ઇસકે સિવા દીન-દુઃખી ઔર પંડિતોં કા અપને ઘર મેં આશ્રય દે કર ઉનકી સેવા બી કરતે થે. ઉનકી સારી આમદની અનાથ બુલુક્ષિત ઔર અપંગ લોગોં કા ભોજન ઔર વસ્ત્ર-દાન મેં ખર્ચ હો જતી થી. ઉનકી સહધર્મિણી બી ઉનકે ઇસ પવિત્ર મત મેં પૂર્ણ સહાયતા કરતી થી. દુઃખી મનુષ્ય કા દુઃખ એકનાથજી નહીં દેખ સકતે થે. સજ પ્રકાર કા કષ્ટ સહકર, જિસ પ્રકાર હો સકે, દુઃખિયોં કી સહાયતા કરને કા વે સદૈવ ઉદ્યત રહતે થે. ગોદાવરી કે મૈદાન મેં જો દીન-હીન ઔર અનાથ બાલક ઉનકો પડે હુએ મિલ જતે થે—ફિર વે ચાહે કિસી જાતિ કે હોં—ઉનકો પ્રેમ સે ઉહા લાતે થે; ઔર મૃતવત્ ઉનકા પાલન કરતે થે.

અલૌકિક ચમત્કાર

ઐતિહાસિક સાધુઓં કે ચરિત્રોં કે સાથ સાથ ઉનકે અલૌકિક ચમત્કારોં કા બી ઉલ્લેખ અંવશ્ય રહતા હૈ. યહ ખાત હિંદુ-ધર્મ કે સાધુઓં મેં હી નહીં પાઈ જતી; બલકિ ખૌદ, ઇસાઇ ઔર મુસલમાન સાધુઓં કે ઇતિહાસ મેં બી કરામતોં કા પ્રધાન અંગ હૈ. આજ-કલ કે અશ્વદાણુ મુખ મેં ભેગોં કા ચમત્કારોં પર વિશ્વાસ નહીં હૈ. વિશ્વાસ હો, યા ન હો; પર ઇતિહાસ મેં એક બી અંતચરિત્ર જૈસા નહીં પાયા જતા, જિસકે સાથ ચમત્કાર ન દિયે હોં. હાં, યહ ખાત જરૂર હૈ

કિ સંત લોગ જનતા મેં કેવલ અપને વ્યક્તિત્વ છી છાપ બેઠાને, અથવા કિસી મહારી કી તરફ ખેલ કરને કે લિયે કરામતેં નહીં કિયા કરતે થે. બલ્કિ ઇન ચમત્કારોં કે કરને મેં બી ઉનકા ઉદ્દેશ લોગોં કા સન્માર્ગ દિખલાના હી થા. એકનાથ મહારાજ કે ચરિત્ર મેં બી ચરિત્રકાર મહીપતિ સ્વામીને અનેક ચમત્કાર દિયે હૈં. ઉનમેં સે સિર્ફ એક-દો ચમત્કારોં કા ઉલ્લેખ હમ યહાં પર કરેંગે.

હમ ઉપર કહ ચૂકે હૈં કિ શ્રી એકનાથ ઔર ઉનકે પુત્ર હરિપંડિત મેં બહુત મતભેદ થા. હરિપંડિત સંસ્કૃત કે મહાવિદ્વાન કદ્દર બ્રાહ્મણ થે ઔર એકનાથ કે વિચાર આજ-કલ કે રાષ્ટ્રીય સુધારકોં કે સે થે. અછૂતોદ્ધાર તો ઉનકે જીવન કા પ્રત થા. અસ્પૃશ્યતા યા છૂતછાત વે નહીં માનતે થે. રામા નામક મહાર (અત્યજ) સાધુ, જો ઉનકા શિષ્ય થા, ઉસકે ઘર મેં જા કર બી વે ભોજન કરતે થે. યે સખ બાતેં હરિપંડિત કા પસંદ નહીં થી. ઇસકે સિવા હરિપંડિત સંસ્કૃત કે કદ્દર પક્ષપાતી થે ઔર ઉનકે પિતા એકનાથ “લાપા”(મરાઠી)મેં હી અપને ગ્રંથ લિખતે થે; ઔર ઉસીમેં કથા-પુરાણ તથા કીર્તન કર કે લોગોં મેં ધર્મનીતિ કા પ્રચાર કરતે થે. ઇસ બાત પર બી પિતા-પુત્ર મેં ઘેર મતભેદ થા. અતએવ હરિપંડિત અપને પિતા સે રૂઠ કર કાશી ચલે ગયે થે. કાશી કે સંસ્કૃત-પંડિતોં મેં યે અગ્રગણ્ય સમજેજાતે થે. અસ્તુ. એક બાર એકનાથ કાશી ગયે, ઔર ઇસ ચર્ત પર કિ “અખ હમ લાપા મેં પુરાણકથા ન કહુંગે; ઔર પરાજ કા ભોજન ન કરેંગે.” અપને પુત્ર કા સમજા-બુઝા કર ઘર લે આયે.

પ્રસંગવશ એક બાર કિસી લાવુક શ્રદ્ધાળુ વૃદ્ધા સ્ત્રી ને એકનાથ કા અપને ઘર ભોજન કે લિયે નિમંત્રણ દિયા; પરંતુ ઉપર્યુક્ત ચર્ત કે કારણ એકનાથ નિમંત્રણ સ્વીકાર કરને મેં અસમર્થ થે. અંત મેં પિતા-પુત્ર કે મતૈકય સે યહ નિશ્ચિત હુઆ કિ હરિપંડિત સ્વયં અપને ઘર સે સામગ્રી લે જા કર ઉસ વૃદ્ધા કે ઘર મેં ભોજન ખનાવેં ઔર પિતા-પુત્ર વહીં પર ભોજન કરેં. હરિ પંડિત ને એસા હી કિયા. વૃદ્ધા સ્ત્રી કા સાધુ એકનાથ પર બહી ભક્તિ થી. અતએવ ઉસને અપને ઘર મેં ઉનકે લિયે કુછ પાપડ લૂન રખ્યે થે. યે પાપડ લા કર ઉસને ભોજન કરતે સમય એકનાથ ઔર હરિ પંડિત કે સામને પરોસ દિયે. ખસ, ફિર કયા થા? હરિ પંડિત એકદમ બિગડ કર “અબ્રહ્મણ્યં-અબ્રહ્મણ્યં” ચિહ્નાતે હુએ પત્તલ છોડ કર ઉઠ ખડે હુએ; ઔર અપને પિતા તથા ઉસ વૃદ્ધા સ્ત્રી દોનોં કા કટુવાક્ય કહને લગે. યહી નહીં, બલ્કી ઉન્હોંને પત્તલ-પત્તલ બી સામને સે ઉઠા કર ફેંક દિયે; ઔર હાથ ધો કર ઘર આયે તો ચમત્કાર કયા હુઆ કિ ફિર વૈસે હી પત્તલ પરોસે હુએ તૈયાર! અખ હરિ પંડિતને બાર બાર પત્તલ ઉઠા કર ફેંકેં ઔર દુસરે પત્તલ ફિર ઉસી પ્રકાર પરોસે હુએ તૈયાર હોતે જાવેં. અંત મેં પંડિતજી પત્તલ ઉઠાતે ઉઠાતે ચક ગયે. ઉનકી કમર દુઃખને લગી, તખ ઉનકા માલૂમ હુઆ કી ઉનકે પિતા કાઇ સાધારણ વ્યક્તિ નહીં હૈં. ઉસ દિન સે ઉનકા બી અપને પિતા પર બહી ભક્તિ હો ગઇ, ઔર ઉન્હોંને પિતા કા વિરોધ કરના છોડ દિયા.

એકનાથજી કા એક ચમત્કાર અખ બી ઉનકી જન્મભૂમિ પૈઠન મેં દેખા જાતા હે. લોગોં કા વિશ્વાસ હૈ કિ એકનાથજી કી ભગવદ્ભક્તિ સે સંતુષ્ટ હો કર સ્વયં ભગવાન “કૃષ્ણમદ્” નામક એક બ્રાહ્મણ કા રૂપ ધર કર અપને ભક્ત કી સેવા કિયા કરતે થે. યહી બ્રાહ્મણ એકનાથજી કી પૂજા કી સામગ્રી તૈયાર કરતા થા, ઉનકા ચંદન ઘસ કર દેતા થા; ઔર બહુંગી સેં ઉનકે ઘર મેં પાની ભરતા થા. ઉનકે ઘર મેં પથ્થર કા એક ભારી કુંડ થા. ઇસી મેં ભગવાન પાની ભરતે થે. યહ કુંડ અખ તક એકનાથજી કે સ્થાન પર મૌજૂદ હૈ. પ્રતિવર્ષ, ફાલ્ગુન કૃષ્ણ પક્ષી કે દિન, એકનાથજી કી જયંતિ પર લાખોં આદમિયોં કા મેલા પૈઠન મેં લગતા હૈ. કહતે હૈં કિ ઉક્ત તિથિ પર વહ કુંડ આપ હી આપ પાની સે ભર જાતા હૈ. હજારોં આદમી ઉસીકા પાની તીર્થજલ કી તરફ ગ્રહણ કરતે હૈ ઔર કુંડ બરાબર ભરા હી રહતા હૈ. ઉસવ સમાપ્ત હો જાને પર કુંડ ફિર ખાલી હો જાતા હૈ. હમને સ્વયં ઇસકો નહીં દેખા હૈ, પર જિસ્ લોગોં ને દેખા હૈ, વે કહતે હૈં કિ યહ બિલકુલ સચ હૈ.

વકતૃત્વ ઔર અંથ-રચના

એકનાથજી વાઝેવી કે અનન્ય ઉપાસક છે. વકતૃત્વ ઔર કવિત્વ, દોનો કે દ્વારા વે “જન-તારૂપ જનાર્દન” કી સેવા કરતે છે. ઉનકા કીર્તન (સંગીતસહિત ભક્તિ-વ્યાખ્યાન) ઔર પુરાણ-કથા સુનને કે લિયે સખ જાતિ ઔર સખ ધર્મો કે હજારો મનુષ્ય—ખચ્ચે, બુદ્ધે, સ્ત્રી-પુરુષ-એકત્ર હોતે છે. તત્કાલ હી કવિતા રચ કર ઉસકી તંબૂરે પર ગાતે હુએ વે કીર્તન કરતે છે. સાથ મેં મૃદંગ, કરતાલ, ઝાંઝ ઇલાદિ ઔર બી વાણ રહતે છે. ઉનકી વાણી મધુર, ભાષા સરલ ઔર સુબોધ તથા વર્ણનશૈલી ચિત્તાકર્ષક હોતી થી. ઉપમા, અલંકાર, દષ્ટાંત ઇલાદિ સે અપને કીર્તન ઔર પુરાણ કે વે રાચક બનાતે છે, સચ્ચે સાધુ હોને કે કારણ ઉનકી વાણી સલ સે સિચિત થી; અતએવ જનતા પર ઉનકે ઉપદેશ કા પ્રભાવ બી ખૂબ પડતા થા. સખ જાતિ ઔર સખ ધર્મ કે લોગ સમાન હી રૂપ સે ઉનકા સત્કાર કરતે છે.

એકનાથજી કી અંથ-રચના કે દો ભાગ કિયે જ સકતે હૈ. એક ચરિત્ર-વિષયક ઔર દુસરા અધ્યાત્મવિષયક. “ભાવાર્થ રામાયણ” ઔર “રૂઝિમણી સ્વયંવર” દો અંથ ચરિત્રવિષયક હૈ; ઔર “એકનાથી ભાગવત” “સ્વાત્મસુખ” “ચતુઃશ્લોકી ભાગવત” (ટીકાઅંથ) “હસ્તામલક” ઔર “આનંદલહરિ” વે પાંચ અંથ આધ્યાત્મિક હૈ. ઇસકે અતિરિકત પુટકર અભંગ ઔર પદ બી બહુત સે હૈ.

ભાવાર્થ રામાયણ ઔર રૂઝિમણી સ્વયંવર નામક ચરિત્રવિષયક અંથ બહુત હી સુંદર ઔર સરસ હૈ. લિન્ન લિન્ન પ્રસંગો કા કવિ ને ઇતની વિદગ્ધતા સે વર્ણન કિયા હૈ કિ પદતે સમય હર્ષ, શોક, આનંદ, આશ્ચર્ય, ભય, કરુણા, ગાંભીર્ય ઇલાદિ ભાવો મેં પાઠક તક્ષીન હો જાતા હૈ; ઔર હૃદય કા વિકાસ બરાબર હોતા જાતા હૈ. અધ્યાત્મવિષય સ્વાભાવિક હી બડા મહન હોતા હૈ; પરંતુ એકનાથ ને અપને વર્ણન-ચાતુર્ય ઔર પ્રસાદગુણ કે કારણ ઉસકો ઇતના સુગમ બના દિયા હૈ કિ બાલક ઔર સ્ત્રીયો બી ઉનકે અંથો સે પૂરા પૂરા લાભ ઉઠા સકતો હ. લિન્ન લિન્ન આશ્રમ કૌનસે હૈ; ઉનકે લક્ષણ કયા હૈ; સચ્ચા સંન્યાસ કિસે કહતે હૈ; પડ્ડિપુઓ કે કૈસે જિતના ચાહીએ; શમ, દમ ઇલાદિ દૈવિક શક્તિયો કે કિસ પ્રકાર બઢાના ચાહીએ, ઇલાદિ વિષયો કા વર્ણન એકનાથ ને પ્રાસાદિક કવિતા મેં બડી સુંદરતા સે કિયા હૈ. સારાંશ થહ હૈ કિ ઉનકે સખ અંથ ધર્મ ઔર નીતિ કે કાન્યમયી ઉપદેશ સે ભરે હુએ હૈ.

એકનાથજી કે પહેલે મરાઠી મેં સિર્ફ દો પ્રસિદ્ધ સાધુ-કવિ હુએ છે. એક મુકુંદરાજજી ઔર દુસરે જ્ઞાનેશ્વરજી. જ્ઞાનેશ્વરજી ને ગીતા કી જ્ઞાનેશ્વરી ટીકા કી હૈ. એકનાથજી ઇસ ટીકાપર બી એક ટીકા લિખનેવાલે છે; પર કહતે હૈં કિ જ્ઞાનેશ્વરજી ને ઉનકો સ્વપ્ન મેં દર્શન દે કર વૈસા કરને સે નિષેધ કિયા. ઇસ લિયે એકનાથ ને ફિર ઉસકી ટીકા ન કર કે નવીન રૂપ સે ઉસકા સંપાદન કિયા. ઉસકે કહિન શબ્દો કી વ્યાખ્યા કર દી. ઇસસે જ્ઞાનેશ્વરી કા પ્રચાર ખૂબ બઢા.

જિસ પ્રકાર જ્ઞાનેશ્વર કી “જ્ઞાનેશ્વરી” હૈ, રામદાસ કા “દાસબોધ” હૈ, તુકારામ કી “અ-ભંગ-ગાથા” હૈ, ઉસી પ્રકાર એકનાથ કા “એકનાથી ભાગવત” મહારાષ્ટ્ર મેં પરમ પ્રસિદ્ધ અંથ હૈ. થહ અંથ શ્રીમદ્ભાગવત કે એકાદશ સ્કંધ પર ટીકારૂપ મેં લિખા ગયા હૈ, ઇસકી ભાષા બહુત સરલ ઔર ભાવ બહુત ગંભીર હૈ. જ્ઞાનેશ્વરી કે તીન હી સૌ વર્ષ બાદ ઇસ અંથ કી રચના હુઈ હૈ; પર જ્ઞાનેશ્વરી કી અપેક્ષા ઇસકી ભાષા બહુત સુગમ સમજી જાતી હૈ. કહને કી આવ-શ્યકતા નહીં કિ મરાઠી મેં સુગમ ભાષા લિખને કી પરિપાટી એકનાથ ને હી પ્રચલિત કી.

કહતે હૈં કિ સંસ્કૃત કે ધર્મઅંથો કા ભાષા મેં અવતીર્ણ કરને કે કારણ ઉસ સમય કે સંસ્કૃત-પંડિતો ને એકનાથ કે ઉપર બડા પ્રકોપ કિયા થા. સ્વયં ઉનકા પુત્ર હી ઉનસે અસંતુષ્ટ રહતા થા, ઇસકા ઉલ્લેખ ઉપર હો ચૂકા હૈ. ઇસકે સિવા કાશી કે અન્ય પંડિતો ને બી ઉનકે વિષય મેં કુત્સિત ભાવ રખકર ઉ-હેં કાશી બુલાયા થા. કાશી મેં એકનાથી ભાગવત કે વિષય મેં બડા શાસ્ત્રાર્થ હુઆ; પરંતુ અંત મેં પંડિતો કા એકનાથજી કી વિદ્વત્તા કા લોહા માનના પડા; ઔર ઉનકે અંથો કી કાશી મેં બડી પ્રતિષ્ઠા કી ગઈ.

जल-समाधि

लगभग आसीस वर्ष तक अपने साधुत्व और कवित्व के द्वारा जनता की सेवा करने के बाद सन १९०६ ई० में दार्जुन कृष्ण पंचमी के दिन महासाधु ऐकनाथजी की तपस्वित कुछ भराण हो गछ; और उनके बोड़ी सी भूच्छा आ गछ. भूच्छा से सावधान होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि “कल मैं प्रयाण करूंगा. छसलिये प्रातःकाल गोदावरी के मैदान में ही कीर्तन की सज तैयारी की जय. कीर्तन करने के बाद हो पहर के मैं अपनी देह का विसर्जन करूंगा.”

यह वार्ता इस-ज्जीस कोस आसपास पुरंत ईल गछ; और दूसरे दिन हजारों नरनारी उनके अंतिम दर्शन के ऐकत्र हुऐ. कीर्तन के द्वारा जगवदजन और लोगों के नीति-धर्म का उपदेश करने के बाद सजसे आरा ले कर ऐकनाथजी गोदावरी में प्रविष्ट हुऐ. दर्शक लोगों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी. सजके देखते देखते ऐकनाथ ने “जय जनार्दन” की गंभीर ध्वनि के साथ जल-समाधि ले ली. ऐकनाथजी जय-मुक्त साधु थे. शरीर के रचना अथवा उसका विसर्जन करना, उनके लिये कौतुक-मात्र था.

छकसठ वर्ष की अवस्था में दार्जुन-कृष्ण पछी के उन्होंने शरीर का त्याग किया. यह तिथि महाराष्ट्र में ‘नाथपछी’ कहलाती है. छसी दिन ऐकनाथजी के जन्मस्थान पैहन में जडा लारी मेला लगता है.

ऐकनाथजी की हिंदी-रचना

महाराष्ट्र के प्रायः अधिकांश संतों ने सैकड़ों वर्ष पहले हिंदी(राष्ट्र-भाषा)में अपने कुछ पद रचे हैं. साधुवर्य ऐकनाथ ने अज से काछ बारसौ वर्ष पहले जे हिंदी-रचना की है, उसका नमूना देखिये.

पद-१

अंदे हस्तार रहना जे! साहेज राज रचना जे! (२क)
गांज दारु मतपियो यारो! अछल गुंग होती, अपने पहले का दाम भरय कर, मुअ में भजियां जतीं.
जुवेआज मत करो यारो! अछल गुंग होती, अपने पहले का दाम भरय कर, सिर पर जूतियां पडतीं.
रंढीआज मत करो यारो! अछल गुंग होती, अपने पहले का दाम भरय कर, हाथ में खवरी आतीं.
“ऐका जनार्दन” का अंदा अछल पुण्ड्र देता, दिख आहे तो शिक ले प्यारे! नहीं तो आ ज अत्ता.

(२)

जनन जिन धिग यतुराध ज्ञान (२क)

पोथी पुरान वायत सज ही, काम नहीं गुरु-ज्ञान;

बोक कहै हम आतमज्ञानी ज्ञान नहीं अलिमान.

“ऐका जनार्दन” गुरु का अंदा, लजित जनन में प्राण.

धत्यादि कछ हिंदी-पद ऐकनाथजी के पाये जते हैं. ये अपनी कविता में “ऐका जनार्दन” पद रभते थे. ‘ऐका’ अपने लिये और ‘जनार्दन’ अपने गुरु के लिये.

उपर्युक्त हिंदी-पदों में उपदेश साधारण है; पर उस समय के महाराष्ट्र-संतों के हिंदी प्रेम का अच्छा परिचय मिलता है. कहना नहीं होगा कि वर्तमान महाराष्ट्र संजनों में जे राष्ट्र-भाषा-प्रेम विशेष पाया जाता है, वह धन संत-महात्माओं की कृपा और आशीर्वाद का ही फल है. (हिंदी भासिक ‘सरस्वती’ मां लेभक-भी लक्ष्मीधर वाजपेयी)

૧૨૨—જીભ સે જો ગાઓ રાજ રામગુણ ગાઈયે !

“કમલેશ” નેન સોં નિહારે નિત રામછબિ, કાન જો સુનેં તો કથા રામ કી સુનાઈયે;
હાથ જો પસારે તો પસારે એક રામ આગે, ચલિયો વિચારે તો પૈ ચિત્રકૂટ જઈયે.
હુઝમેં પુકારો તો પુકારો મિત્ર રામ હી કો, નેહ જો લગાઓ ખસ રામ સોં લગાઈયે;
લાઈયે હિયે મેં રામ હી કે ચરણારવિંદ, જીભ સોં જો ગાઓ રાજ રામગુણ ગાઈયે.
(“હિંદૂપંચ” ના એક અંકમાં લખનાર-પં. રામનાથ શર્મા ‘કમલેશ’)

૧૨૩—વિચિત્ર પરિવર્તન

ભુજંગપ્રયાત

કલ્પી વિશ્વ મેં પુષ્પસા જો ખિલા થા, જિસે આર્થ સમ્માન સગ્યા મિલા થા;
પ્રભા મેં કલ્પી સ્વર્ણ સે જો તુલા થા, જહાં દ્વાર જિજ્ઞાસુઓં કો ખુલા થા.
સુખોં કી જહાં છા રહી થીં ઘટાયેં, નહીં નામ કો થીં કહીં આપદાયેં;
જહાં સમ્યક્તા સંપદા છા રહી થી, જહાં સૃષ્ટિ કી રમ્યતા આ રહી થી.
જહાં કી ધરા રત્નદા, ઉર્વરા થી, શિવા, પ્રાણુદા ઓર વિશ્વંભરા થી;
જહાં સ્વાર્થ કો નામ પાતે નહીં થે, દુરાચાર કે ભાવ આતે નહીં થે.
જહાં ન્યાય સે કામ લેતે સભી થે, અધર્માવલંબી ન હોતે કલ્પી થે;
જહાં ચાહતે થે સભી કી લલાઈ, નહીં સોચતે થે કિસીકી ખુરાઈ.
ઉસી દેશ કી દુર્દશા ક્યા ખતાઉં, બ્યથા સે ભરી મેં કથા ક્યા સુનાઉં;
હુઆ દેશ કો વેષ કંગાલસા હૈ, પડા ભેદ આકાશ પાતાલસા હૈ.
ઈખલા પુષ્પસા થા, જરાસા ગિરા હૈ, કહાં સંપદા આપદા સે ધિરા હૈ;
દુરાચાર કે હાય ! પાલે પડા હૈ, પરાધીનતા કે હવાલે પડા હૈ.
પિપાસા ક્ષુધા કષ્ટ સે રો રહા હૈ, પુરા-જ્ઞાન વિજ્ઞાન કો ખો રહા હૈ;
ખટા પૂર્વ મેં થા, ગિરા આજ એસા, નહીં પાસ મેં નામ કો એક પૈસા.
પદમકાન્ત હો વેત્રસા કાંપતા હૈ, લજ્યા હુઆ આંખ કો ઢાંપતા હૈ;
કહાં પૂર્વ કી વીરતા ધીરતા હૈ ? નહીં લેશ ભી શેષ ગંભીરતા હૈ.
અકર્મણ્યતા ને દિવાલા નિકાલા, અહંકાર કામાદિ ને પીસ ડાલા;
પડા મૃત્યુ કી ગોદ મેં રો રહા હૈ, બિના તેલવાલા દિયા હો રહા હૈ.
(“હિંદૂપંચ”ના એક અંકમાં લેખક-શ્રીયુત મં. રામલાલ પાંડેય)

१२४-शक्ति-स्तोत्र

सर्वाभयाऽखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥

(दुर्गासप्तशती)

हे देवि! तुमको परमा प्रकृति कहा है. तुम्हीं माया और शक्ति रूप से संसार का सृजन करती हो. तुम्हीं का वेदांती लोग “ब्रह्म” कहते हैं—“ब्रह्म शक्तयोरमेदोऽहं ममोतिवत्” तुम्हीं का सांख्यवाले प्रकृति मानते हैं. तुमको ही वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक नियमों के रूप में देखते हैं. तुम संसार की आदिकारण होने के हेतु सत्यकी अलीप्त हो. तुमको सत्य वश में करना चाहते हैं. सत्य ही ‘शक्ति’ और ‘प्रभुत्व’ के रूप में तुम्हारी ओज में है, किंतु वह नहीं जानते, कि तुम्हारी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है.

शुभ-निशुभ जैसे अलशास्त्री सर्वरत्नों के पति आप पर आधिपत्य जमाने में असमर्थ रहे! आपको किसने पाया? जटा-जूटधारी, कपाली, आधंजर-धारी भूदशने!

वह रुद्र हो कर ली शिव-कल्याणरूप हैं. जो संसार के संहार का सामर्थ्य रखते हुआ ली आशुतोष कहे जाते हैं, वही आपको धारण कर सकते हैं. जो काम को लक्ष्म करने की शक्ति रखते हैं, वही पार्वती-पति भूदश्वर कहलाने का गौरव पाते हैं.

हे देवि! आपको अनेक रूप हैं. आप ‘सर्ग’ ‘स्थिति’ और ‘लय’ तीनों काल में बिन्न बिन्न रूप से वर्तमान रहती हैं. सत्य में आप ही का काम पड़ता है. सृजनसमय आप ‘सरस्वती’रूपा हैं, रक्षण में आप ‘लक्ष्मी’रूपा हैं और संहार-काल में आप ‘अडिका’रूपा हैं. विद्या, धन और अल आप ही के रूपान्तर है. यही तीन शक्तियों संसार का बला रही हैं. धन्वी के सद्गुणयोग में संसार की स्थिति की आशा है और दुरुपयोग में संसार के विध्वंस की सदा आशा का रहती है. असाधुओं के संग से यह शक्तियों विवाद, भद्र और पर-पीडन के काम आती है—विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपाडनाय—और साधुओं के संग में ज्ञान, रक्षण और दान के लिये होती है. हे देवि! आप हमको प्राप्त हो कर अपना सद्गुणयोग सिखाधये. आप लक्ष्मी-पुत्रे लोगों के यहां उनके गुणों के अनुकूल रूप धारण कर निवास करती हैं. यद्यपि मैं सज्जन नहीं हूँ, तथापि मैं प्रार्थना करता हूँ, कि जिस रूप से आप सज्जनों के गृह में असती हैं उसी रूप से हमारे घर में वास करके हमारे गृह और हृदय को पवित्र कीजिये.

या भीः स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मीः । पापात्मनां कुतिधियां हृदये सुबुद्धिः ॥

अद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा । तां त्वां नतास्म परिपालय देवि ! विश्वम् ॥

(“हिंदूपय” ना कभलांकमां लेभक श्री. गुप्त.....)

१२५-हम क्या हैं ?

अपला नहीं प्रपल सपला हैं, माता हैं हम वीरों की;

शूरो की हम शक्ति रही हैं, अहिने हैं रण-धीरो की.

मा दुर्गा की प्रतिमा हैं हम, लक्ष्मी की हैं ज्योति-कली;

दीप्ति-मानहम अग्नि-शिखा हैं, स्नेह-सुधा की शुभ-स्थली.

हम जग उड़ी सत्य समग्र गंध, अप्य कर के कुछ द्विपला देंगी;

हाँ, विश्व-गगन में भारत का, फिर एक बार यमका देंगी.

(समल कुमारी राहोड)

૧૨૬—અનુભવેલા સાદા અને સહેલા ઉપાયો

(૧)

('આયિકીત્સક'ના ઑગસ્ટ સન ૧૯૨૬ ના અંક ઉપરથી અનુવાદ)

સર્વ પ્રકારની ખાંસીની ગોળી—કાળાં મરી અને પીપર એકેક તોલો, જવક્ષાર અર્ધો તોલો અને દાડમનાં છોડાં બે તોલા, એ ચાર ચીજોને ખાંડી ચૂર્ણ કરવું અને આઠ તોલા ગોળમાં ભેળવીને ચાર ચાર માસાની ગોળી બનાવવી. આ ગોળી મોંમાં રાખીને તેનો રસ ઉતરવા દેવાથી સર્વ પ્રકારની ખાંસી મટી જાય છે, એમાં કંઈ પણ શક નથી.

શ્વાસરોગ માટે ગોળી—ભોરિંગણી, જીરું અને આંબળાં, એ ત્રણે સમલાગે લઈ તેને ખાંડીને ચૂર્ણ કરી તેમાં મધ ભેળવી ચાર ચાર માસાની ગોળી બનાવી રાખવી. આ ગોળી મોંમાં રાખીને તેનો રસ પેટમાં ઉતરવા દેવાથી ઊર્ધ્વવાયુ, ઉંચે ચઢતો શ્વાસ, મહાશ્વાસ અને તમકશ્વાસ, એ બધા રોગો જલદીથી મટી જાય છે.

શ્વાસ ચઢીને ખાંસી આવે તેની ગોળી—સૂંઠ, મોટી હરડે અને નાગરમોચ, એ ત્રણે ચીજોનું ચૂર્ણ કરી તેમાં ખમણો ગોળ ભેળવીને ચાર ચાર માસાની ગોળી બનાવવી. આ ગોળી મોંમાં રાખી તેનો રસ ઉતરવા દેવાથી સર્વ પ્રકારની ખાંસી અને શ્વાસરોગ થોડાજ દિવસમાં નાશુદ થાય છે.

ખાંસીનો સરળ ઉપાય—અહેડાંનું છોડું અને સિંધવની કાંકરી વારંવાર મોંમાં રાખી તેનો રસ પેટમાં ઉતારવાથી ખાંસી (ઉધરસ) દૂર થાય છે.

મરડાની ગોળી—મૂંઠના ચૂર્ણમાં ગોળ ભેળવી ચાર-ચાર માસાની ગોળી બનાવવી અને દિવસમાં ત્રણ વાર એક એક ગોળી ખાવાથી મરડામાં આરામ થાય છે.

અજીર્ણની ગોળી—ગોળ અને પીપરના ચૂર્ણની ગોળીઓ બનાવી તેનું સેવન કરવાથી અજીર્ણ મટી જાય છે.

મૂત્રકૃચ્છ ઉપર ગોળી—ગોળ અને વાટેલા જીરાની ગોળી બનાવી તેનું સેવન કરવાથી મૂત્રકૃચ્છ મટી જાય છે.

હરસ ઉપર ગોળી—નાની હરડેના ચૂર્ણમાં ગોળ ભેળવી ગોળી બનાવી તેનું સેવન કરવાથી હરસ નાશુદ થાય છે.

સર્વ પ્રકારના હરસ ઉપર ગોળી—સુરણને સૂકવીને તેનું ચૂર્ણ કરી તે ચૂર્ણ ૩૨ તોલા લેવું. ચિત્રકનાં છોડાં ૧૬ તોલા, સૂંઠ ૪ તોલા અને કાળાં મરી બે તોલા લઈ બધાનું ચૂર્ણ કરી તેની બરાબર ગોળ ભેળવી ગોળી બનાવી, તેનું નિત્ય સેવન કરવાથી સર્વ પ્રકારના હરસ મટી જાય છે.

વહેતો ધા, નાસુર અને ફેફસા ઉપર મલમ—અંબેલીનાં પાન, લીમડાનાં પાન, પરવળનાં પાન, હળદર, દારૂહળદર, કડુ, મજીઠ, જેડીમધ, મીણુ, કણુજયાં, ખસખસ, અનંતમૂળ અને મોરથુથુ, એ બધી ચીજો છ છ માસા લઈ તેનું ચૂર્ણ કરી પાણીમાં ચટણીની જેમ લસોટવું અને તેમાં ચારગણું ગાયનું ઘી બરાબર ભેળવીને આખો દિવસ તડકામાં રાખી મૂકવું. ખીજે દિવસે ધીરે તાપે તેને ગરમ કરવું અને સઘળું પાણી બળી જાય તથા માત્ર ઘીજ બાકી રહે એટલે તે ઉતારી લઈને શીશી અથવા ડબ્બીમાં ભરી લેવું.

આ ઘી નાસુરના ધામાં ચોપડવાથી નાસુરનું ગમે તેવું દર્દ પણ થોડાજ દિવસમાં મટી જાય છે. હરેક જાતના લીલા ગંબીર ધા કે જેમાંથી પર વહેતું હોય, ખૂબજ દુઃખ થતું હોય, તેને પણ જલદીથી આરામ થાય છે.

સર્વ પ્રકારની દાદર માટે તેલ—હળદરને પાણી સાથે ચટણીની જેમ લસોટવી. તેનાથી ચાર-ધણા સરસવના તેલમાં તે લસોટેલી હળદર ભેળવી દેવી. પછી તેલ કરતાં ચારગણું આકડાનાં પાનનો રસ નાખીને તેલને ધીમે તાપે ગરમ કરી બધું બળી જઈને તેલજ બાકી રહે ત્યારે ઉતારી લઈ ગાળીને શીશીમાં ભરી રાખવું.

એ તેલ ચોપડવાથી દરેક પ્રકારની દાદર, ફોક્ષા, ફોલ્લી અને ચેળ વગેરે થોડાજ દિવસમાં નાશુદ થાય છે, એ નિઃસંશય વાત છે.

બહેરાપણા માટે તેલ—કુંળી કુંળી બીલીઓને ગોમૂતમાં વાટીને ચટણી જેવું કરી તેમાં ચારગણું તેલ ભેળવવું અને તેલથી ચારગણું બકરીનું દૂધ અને દૂધ જેટલું પાણી નાખીને ચૂલા ઉપર ધીમે તાપે ચઢવા દેવું; જ્યારે પાણી, દૂધ વગેરે બળી જાય અને માત્ર તેલજ રહે, સારે ઉતારીને ગાળી લઈ શીશીમાં ભરી રાખવું. તે કાનમાં નાખવાથી બહેરાપણું દૂર થાય છે.

મોઢાનાં ચાંદાં માટે—મધના પાણીના કાગળા કરવાથી મોઢાનાં ચાંદાં તથા ધા, મોઢું બળવું અને તરસ લાગવી વગેરે જલદી મટી જાય છે અને મોઢું સારું થાય છે.

દાંત હાલે તે ઉપર—તેલ અને સિંધવ ભેળવીને કાગળા કરવાથી થોડાજ દિવસોમાં હાલતા દાંત મજબૂત થાય છે, દાંતનું દુઃખવું બંધ થાય છે અને સર્વ પ્રકારે દાંત સારા થાય છે.

આંખોના રોગો ઉપર—હરડે, સિંધવ, ગેર અને રસાંજન, એ ચારે વસ્તુઓ સમભાગે લઈ પાણીથી લસોડી આંખનાં પોપચાં ઉપર ભેપ કરવાથી સર્વ જાતનાં આંખોનાં દર્દ નાશુદ થાય છે.

ભૂખ વધારવા માટે—વડવાનળ ચૂર્ણ—જેમની ભૂખ ઓછી થઈ જવાથી ખાધેલું અન્ન પચતું ન હોય, પેટમાં ગુડગુડ થતું હોય વગેરે દૂર કરી ભૂખ વધારવા માટે સિંધવ એક તોલા, પીપળામૂળ એ તોલા, પીપર ત્રણ તોલા, ચવક ચાર તોલા, ચિત્રક પાંચ તોલા, સૂંઠ છ તોલા અને હરડે સાત તોલા મંગાવીને તેનું ચૂર્ણ કરી રોજ છ છ માસા એ વખત ભોજન કર્યા પછી ખાતા રહેવાથી જરૂરમિ અત્યંત પ્રદીપ્ત થાય છે—અર્થાત્ પેટના અનેક વિકાર દૂર થઈ ભૂખ ખૂબ વધે છે. વૈદક શાસ્ત્રમાં આ ચૂર્ણને વડવાનળ ચૂર્ણ કહે છે.

બીજું ચૂર્ણ—હરડે, સૂંઠ, પીપર, કણુજ, બીલીનો ગર અને ચિત્રક, એ બધી ચીજો સમભાગે લઈ ચૂર્ણ બનાવી તેના જેટલીજ ખાંડ ભેળવી ભોજન પછી બન્ને વખત છ છ માસાનું સેવન કરવાથી આ ચૂર્ણ ખૂબ જમેલું પણ જલદીથી પચાવી દે છે.

હિંગાદ્રક ચૂર્ણ—સૂંઠ, મરી, પીપર, અજમો, સિંધવ, જીર અને કાળુ જીર, એ સમભાગે લઈને તે બધાના આઠમા ભાગ જેટલી હીંગ લેવી અને બધાને ખાંડી ચૂર્ણ કરી રોજ છ છ માસા બન્ને વખત લીમાં ભેળવી ભોજનના પહેલા કાળીઆમાં ખાવાથી ભૂખ લાગે છે અને પેટના વાયુસંબંધી સર્વ વિકારો નાશ પામે છે.

(૨)

(‘ચાંદ’માંના શ્રીમતી હુકમાદેવીજી છાત્રાના ભેષ ઉપરથી અનુવાદ)

માકણુ—ખાટલામાં માકણુ પડે તો ગંધક અને કાંદાની ધૂણી આપવાથી તેમનો નાશ થશે.

ટાઢીઓ તાવ—ટાઢીઓ તાવ આવતો હોય તો એક કે એ રતીભાર હીંગ પાવલીભાર ગોળમાં ઘાલીને ખવડાવવાથી ફાયદો થશે. **બીજી દવા—**ફટકડીને દેવતા ઉપર પ્રુલાવી તેને ત્રીણી વાટી ગોળના કવાથ(કાઠા)માં ભેળવી તેની ચણીબોર જેવડી ગોળીઓ કરી તેને તડકે સૂકવી દિવસમાં ત્રણ વાર એક એક ગોળી ઠંડા પાણી સાથે આપવાથી ટાઢીઆ તાવમાં ફાયદો થશે.

ચોટ લાગવી—કોઈ પણ જગાએ ચોટ લાગી હોય અને લોહી વહેતું હોય તો પીળા ફૂલની ખરેટીનાં પાનાંનો રસ કાઢીને ચોપડવાથી તે મટી જશે. **બીજી દવા—**ચોટ લાગ્યા પછી ૩-૪ રતી શિલાનિત દૂધમાં ભેળવીને પાવાથી અને શિલાનિતને ગાયના મૂત્રમાં ભેળવીને ભેપ કરવાથી બહુ ફાયદો થાય છે. ધા લાગ્યા ઉપર આ પરમ ઔષધિ છે.

રક્તાતિસાર થાને લોહીનો મરડો—જો રક્તાતિસાર થયો હોય તો ધાવડીનાં ફૂલ છ માસા દહીંમાં ભેળવીને ખાવાથી તેમાં આરામ થશે. પથ્થરોફે દહીં ને ભાત ખાવા આપવું.

દાદર—કસોઈનાં મૂળને સીરકામાં લસોડીને તેનો ભેપ કરવાથી દાદર જતી રહે છે.

બીજી દવા—ખરમાળાનાં પાનને કાંજમાં વાટી ભેપ કરવાથી પણ દાદર જતી રહે છે. **ત્રીજી દવા—**અંજીરનાં પાન વાટીને ચોપડવાથી દાદરમાં ફાયદો થાય છે.

દાંતની મજબૂતી—નાગરમોથ, હરડે, સૂંઠ, મરી, પીપર, વાવડીન અને લીમડાનાં પાન સમભાગે લઈ પાણીમાં લસોડી તેની ગોળી બનાવી છાંયામાં સૂકવવી. રાત્રે સ્ત્રી વખતે એ

ઝોળીઓને દાંત નીચે દબાવીને સૂક જનું. આથી દાંત ધણજ મજબૂત થાય છે.

દાંતનું હાલવું—દશમૂળના ક્વાથમાં તેલ અથવા ઘીને પકાવીને દાંત ઉપર રોજ ચોપ-ડવાથી દાંત હાલતા બંધ થાય છે. આ તેલ દાંતને મજબૂત બનાવવા માટે ઉત્તમોત્તમ ઔષધિ છે.

દંતમંજન—પીપર, સિંધવ, ઘોળું જીરું-એ ચીને સમભાગે લઈ તેનું ચૂર્ણ દાંતોએ ધસવાથી દાંત સાફ થાય છે.

ગુદા પાકે ત્યારે—પરવળનાં પાન, જેડીમધ અને મહુડાંને પાણીમાં રાંધીને તે પાણીથી ગુદા ધોવાથી પાકેલી ગુદામાં ફાયદો થાય છે. બીજી દવા—અકરીના દૂધમાં મધ અને સાકર મેળવીને ગુદા ધોવાથી પણ ગુદાપાકમાં ફાયદો થાય છે.

વિંછી કરડે તેના ઉપર—અંજીરનું દૂધ ધસવાથી ફાયદો થાય છે.

ઘોળા કોઠ ઉપર—કાચાં અંજીરને વાટી કેટલાક દિવસ સુધી ચોપડવાથી ફાયદો થશે.

પથરી રોગ—તલસરાંની કુંપોને છાયામાં સૂકવી તેની રાખ કરવી અને ત્રણ માસા (પાવલીભાર) રાખ મધમાં રોજ ખાવાથી પથરીમાં ફાયદો થશે. બીજી દવા—મૂળાનાં પાનનો રસ કાઢીને એક અકવાડીઆ સુધી પીવાથી પણ પથરી તૂટી જઈને બહાર નીકળી જાય છે.

ઉન્માદરોગ—મૂરછાં અથવા ઉન્માદ (ગાંડપણ) થાય ત્યારે ચૂનો અને નવસાર સમભાગે મેળવી સુંઘાડવાથી ફાયદો થાય છે.

દમરોગ—દમમાં નવસારની ધુમાડી પાવી ફાયદાકારક છે.

જળો—સીરકામાં નવસાર મેળવી કોગળા કરાવવાથી ગળે ચોટેલી જળો બહાર નીકળી જાય છે.

ઝોલીયો—નવસારનું અંજન ફાયદાકારક છે.

પેટના કરમીઆ—ઝોલી પાચનશક્તિને લીધે બાળકના પેટમાં કરમીઆ થાય તો કુંગળીનો રસ પાવો ફાયદાકારક છે.

નાકમાંથી લોહી નીકળવું—જો નાકમાંથી લોહી પડે તો અર્ધો તોલો ફટકડી એક તોલો પાણીમાં ઓગાળીને તે વડે નાક ધોવાથી અને તે પાણી સુંઘાડવાથી ફાયદો છે. બીજી દવા—સૂકાં આમળાં ઘીમાં શેકીને પાણી સાથે વાટી તેનો લેપ કરવાથી પણ નાકમાંથી લોહી પડતું બંધ થાય છે.

૧૨૭—પીપળાનું લાકડું, ગુંદર અને ટીશીઓનો ઉપયોગ

પીપળાના લાકડાનો ખાલો બનાવી તેમાં રાત્રે પાણી ભરીને પ્રાતઃકાળમાં પીવું અથવા તેમાં થોડી વાર દૂધ ભરી રાખીને તે પીવાથી માથામાં તાજગી આવે છે અને વીર્ય દૃઢ થાય છે, તેમજ આમડીનાં દરદો નાશુદ થાય છે. પ્રાચીનકાળમાં દેવતાઓ સોમરસ પણ પિપળાના વાસણમાં પીતા હતા.

પીપળાના ગુંદરમાં અને તેના ફળમાં પુત્રોત્પાદક શક્તિ હોય છે. પક્ષીઓ પણ તે બહુ ખાય છે. તે ખાવાથી પક્ષીઓમાં પણ કામશક્તિ જન્યુત થાય છે. પીપળાના ગુંદરને છાંયડામાં સૂકવી વાટીને તેનું ચૂર્ણ કરી રાખવું. તે ચૂર્ણનો શીરો બનાવીને ખાવાથી શક્તિ ખૂબ વધે છે. પ્રદર-રોગમાં બહુ ફાયદાકારક છે, કમરનાં દર્દ અને મોંનાં ચાંદાં પણ મટી જાય છે; પીપળાનાં ફળનાં ચૂર્ણમાં સમભાગે સાકર મેળવી દૂધ સાથે ફાકવાથી અથવા મધની સાથે ચાટવાથી પણ શીરાના જેવો ફાયદો કરે છે. નાનાં નાનાં બાળકો અને ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને તે વધારે ફાયદો કરે છે.

પીપળાનાં કોમળ પાન વાળી ટીશીઓને ઉકાળીને તે ઉકાળેલા પાણીમાં સાકરની ચાસણી કરી તેમાં બાફેલી ટીશીઓ નાખી તેનો મુરખ્ખો કરવો. આ મુરખ્ખાથી વીર્ય મજબૂત થાય છે અને તે બંગ (કલાઇ), લોહ અને સુવર્ણભસ્મ કરતાંયે વધારે શક્તિ આપે છે.

('સી ચિકીત્સક'ના એક અંકપરથી અનુવાદ)

૧૨૮-વૈધકના કેટલાક અનુભવેલા પ્રયોગો

કૃમી-કરમ

૧—ખેરની છાલ, ઇંદ્રજવ, લીમડાની છાલ, વજ, નસોતર, ત્રિકટુ, ત્રિક્ષ્ણાં, એ સર્વના ક્વાથ-માં જરા ગોમૂત્ર નાખી આપવાથી કૃમીરોગ મટે છે.

૨—નાગરમેથ, ઉંદરકની, ત્રિક્ષ્ણાં, દેવદાર, સરગવાની છાલ, તેનો ક્વાથ કરી તેમાં પીપર તથા વાવડીંગનું ચૂર્ણ નાખી આપવાથી કૃમી મટે છે.

૩—શુદ્ધ પારો, શુદ્ધ ગંધક, અજમોદ, ઝેરકોચલાં અને પિત્તપાપડો, તેનું ચૂર્ણ મધમાં ૨ થી ૪ રતી આપવું; તેથી કોષ્ટગત કૃમિ, અરુચિ, મંદામિ અને જ્વરનો નાશ કરે છે.

૪—કપૂર તથા કેસરની ગોળી વાળી ગોળમાં દેવી.

૫—કુદીનાના રસમાં ઇંદ્રજવ તથા હીંગ નાખી આપવાથી કૃમી નાશ થાય છે.

૬—શુદ્ધ પારદ તો. ૧, શુદ્ધ ગંધક તો. ૨, અજમો તો. ૪, વાવડીંગ તો. ૮, ઝેરકોચલાં તો. ૧૬, ખાખરાનાં બી તો. ૩૨, એ પ્રમાણે લઈ સર્વને એકત્ર ખરલ કરી રાખવું. તેમાંથી ચાર માસાભારની માત્રા મધ સાથે સેવન કરવાથી વાતજ, પિત્તજ, કફજ અને ત્રિદોષજ કૃમિરોગનો નાશ થાય છે. આના ઉપર મોથનો ક્વાથ પીવો.

નેત્રરોગ

૧—ગજોનો રસ એક તોલો, તેમાં આઠ રતી મધ અને આઠ રતી સિંધાલુણ મેળવી ઘુંટી તેનું નેત્રમાં અંજન કરવાથી પિત્ત્વામરોગ, તિમિર, કાચ, ગિંદુ, ખરજ, લિંગનાશ અને આંખના ઘોળા અને કાળા ભાગમાં જે કાંઈ નેત્રરોગ હોય તે સધળા દૂર થાય છે.

૨—મનશીલ એક, શંખ બે, મરી અર્ધો ભાગ, સિંધાલુણ ૦૧ ભાગ લઈ ખારીક ખરલ કરી અંજન કરવાથી નેત્રરોગ મટે છે; એટલે મધ સાથે અંજન કરવાથી પિચિટરોગ, તિમિર ને કુલું મટે છે; ને દહીંના પાણી સાથે અંજન કરવાથી, આંખની અંદર પડેલી માંસની ગ્રંથિને મટાડે છે.

૩—પારો ૧ ભાગ, સીસું ૨ ભાગ, સૂરમો ૩ ભાગ અને શુદ્ધ કપૂરનું ચૂર્ણ પાંચમે ભાગે લઈ સર્વને એક પહોરસુધી ઘુંટી નેત્રાંજન કરવાથી નેત્રવિકાર મટે છે.

૪—સાકરમાં મારેલી જસતની ભસ્મ તો. ૧, ઘીના દીવા ઉપર શેકેલ ગધારો વજ તો. ૦૧, ચીમેડ તો. ૦૧, ચણકખાખ વાલ ૪, એલચી વાલ ૪, ઘોળાં મરી વાલ ૧, તેને ત્રણ કલાક ખરલમાં ઘુંટી સળીવતી નેત્રમાં અંજન કરવાથી આંખના તમામ નેત્રવિકાર, છાયાં, કુલું, વેલ, ડોડા, લોહી ચઢવું, રતાંધળાપણું વગેરે મટે છે.

૫—સાટોડીનું મૂળ તથા ચણકખાખને એક પહોર સુધી ઘુંટી અંજન કરવાથી આંખે અધારાં આવવાં, નેત્રની ખરજ, નેત્રમાં ઝરતું પાણી ઇત્યાદિ આંખના રોગ મટે છે.

સ્થાવર અને જંગમ વિષ ઉપર

૧—પારો અને ગંધકની કજલી, મોરચુથુ, હળદર અને ફૂલાવેલો ટંકણખાર, એઓને ખરલમાં વાટી કુકડવેલના રસની ખૂબ ભાવનાઓ દધ જીવાર જેવડી ગોળી કરી રાખવી. એ ગોળી માણસના ચૂત્રમાં ચોળીને ખવરાવવામાં આવે તો તેથી સોમલ, અશીષુ આદિ સ્થાવર ઝેર અને સર્પાદિ જંગમ ઝેર પણ અવશ્ય મટે છે.

૨—મેટી રિંગણીનો રસ તો. ૪ લઈને દૂધ સંગાથે પાવાથી અશીષુનું ઝેર ઉતરે છે.

૩—સુંક તથા જળભાંગરો, ઘી સાથે પીવાથી અશીષુનું વિષ ઉતરે છે.

૪—કપાસનાં ફૂલ પાણીમાં ઉકાળીને પાવાથી અથવા પાણીમાં મીકું નાખીને પાવાથી અથવા વંતાકના બીજને પાણીમાં વાટી રસ કરી ચાર તોલાભાર પાવાથી ધંતુરાનું ઝેર નાશ પામે છે.

૫—તાંદળનનાં મૂળ અથવા ગજો પીવાથી અથવા કપાસના પંચાંગને વાટી પીવાથી ધંતુરાનું વિષ નાશ પામે છે.

૬—સાકર સંગાથે તાંદળનનો રસ પીવાથી અથવા લીંબુ ચૂસવાથી સોમલનું ઝેર નાશ પામે છે.

૭—ગાયનું દૂધ શેર ૧૥ સાકર તોલા ૮ નાખીને પીવાથી સોમલનું ઝેર દૂર થાય છે.

૮—તાંદળખનાં મૂળ ચોખાના ધોવણુ સંગાથે વાટી પાવાથી સર્પવિષ દૂર થાય છે.

૯—ઘી, મધ, માખણ, પીપર, આદુ, મરી અને સિંધાલુણુ, એ સાત ઔષધોને ઝીણું વાટી પીવાથી ક્રોધસહિત કરડેલો તણક નાગ પણ તત્કાળ ઉતરે છે.

૧૦—પીપર, સિંધાલુણુ, મોરચુથુ, મરી, લીંબોળિયોની મીઠ, એ સર્વને વાટી લીંબુના રસમાં ગાળી બનાવી તેનું નેત્રમાં અંજન કરવાથી સાપનું ઝેર ઉતરે છે.

કુષ્ઠ—રોગ

૧—ખેરસાર, ત્રિકુળાં, લીમડાની છાલ, કડવું પટોળ, ગજો અને અરકુસાનો કવાથ આપવાથી સર્વ કોઠ, વિસ્ફોટક, મસૂરિકા એ રોગ દૂર થાય છે.

૨—ગજોના કવાથમાં વા કલ્કમાં દૂધયુક્ત ઘીને ઉકાળવું. જ્યારે સર્વ બળી જાય-ઘી માત્ર બાકી રહે, ત્યારે ગાળી લઘુ સેવન કરે તો વાતરકત અને કોઠ નાશ પામે છે. (આ અમૃત-સૂત કહેવાય છે.)

૩—લેપ—(૧)પારો, ગંધક, મનશીલ, હરતાળ, મરી, હળદર, આંબાહળદર, સિંદૂર, પુલાવેલ મોરચુથુ, કુવાડીયાનાં બી, બાવચી, જીરું, કડવું જીરું, તે સર્વનું ચૂર્ણ કરી તેમાં લીંબુનો રસ તથા ઘી નાખી લોઢાના કલેડામાં લોઢાના દસ્તાવડે ચાર પહોર ઘુંટવું, પછી લગાડવું; એટલે કોઠ, ચળ, પામા, વિસર્પ ઇત્યાદિ રોગ દૂર થાય છે. દર મહીને જીલાબ લેવો. (૨) કુવાડીયાનાં બી, આકડાનું દૂધ, દંતીમૂળ, વાવડીંગ, આંબાહળદર, સિંધાલુણુ, દારુહળદર, રીંગણીનું મૂળ, વછનાગ, એ સર્વ એસડ વાટી લેપ કરવાથી સર્વ તરેહના કોઠ તથા સર્વ કુષ્ઠરોગ મટે છે. (૩) મનશીલ, એલચી, સુરમો, હીરાકશી, છાપરે જામેલો ધુમાસ, નાગરમોચ, રાળ, લોધર, જોરાચંદન, કીવ હળદર, એ સર્વને એકત્ર વાટી સરસીયા તેલમાં ઘુંટી શરીરે લેપ કરવાથી કિલ્લાસ, કોઠ, કિટલ, દાદર, મહાકુષ્ઠ, ખસ, ભગંદર, માથાની ઉંદરી અને હરસ, એ સઘળાં નાશ પામે છે. (૪) બાવચી, એળીઓ, સાજીખાર, જવખાર, સિંધાલુણુ ને વછનાગ પાણીમાં ઘુંટી શરીરે લેપ કરવાથી કોઠ નાશ પામે છે.

હાડગંભીર વા

૧—હીરાકશી, હરડાં, ફટકડી, મીણુ, અડાયાં છાણાંની ભરમ, તેલ, ઘી, તેનો મલમ કરી ચોપડવાથી હાડગંભીર વા મટે છે. લાય બળે તો ભેંસનું છાણુ ચોપડવું.

૨—અશીણુના કસુંબાને ગાળ્યા વિના તેમાં રત્ન પુમકું પલાળવું ને હાડગંભીરનાં ધારાં ઉપર મૂકી પાટો બાંધવો. ધણા દિવસ સુધી તેમ કરવાથી હાડગંભીર વા મટે છે. ખટાસ માત્ર બાકી નહિ.

(“ભાગ્યોદય”ના એક અંકમાં લખનાર—પ્રાણાચાર્ય વૈદ્યરાજ ધીરજરામ દલપતરામ)

૧૨૬-તંદુરસ્તી સાચવવાનો મોટો ઉપાય-ઉપવાસ

સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે કે, ઉપવાસથી માણસમાં નબળાઈ આવે છે, પણ વસ્તુસ્થિતિ તેથી ઉલટા પ્રકારની છે; તેથી માણસ વધારે મજબૂત બને છે. પાચનશક્તિની ક્રિયાઓમાં લોહીનો જથ્થો અગત્યનો ભાગ લે છે તે ખરી વાત છે. તેને માટે એમત છેજ નહિ. લોહીના ઉમેરાથી માણસના શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષણ મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ માણસના શરીરમાંથી તંદુરસ્તીને નુકસાન કરનારી વસ્તુઓ દૂર કરવામાં તે એક મોટું કામ કરે છે. આપણા લોહીનો ઉમેરો એ એક એવું હથિયાર છે, કે જેનો ઉપયોગ કુદરત (નેચર) રોગના સામે અથવા નબળાઈના સામે લડવામાં કરે છે. જે તમે તમારા લોહીને-કે જે ખોરાક પચાવવા માટે એક અગત્યની વસ્તુ છે-દૂર કરશો તો એક અમેરિકન લેખકના કહેવા પ્રમાણે યાદ રાખજો કે, જેવી રીતે લડાઈના મેદાનમાં આગલા ભાગની ખાઈઓ ખાલી રાખવાથી, તોપો ફ્રાન્સનાઓસિવાય તોપખાતું રાખવાથી, હવાનાં લડાયક વિમાનો (એરોપ્લેનો) તેના હાંકનારાઓ સિવાય રાખવાથી હારી જવા જેવી સ્થિતિ થઈ દુસ્મનોના માટે રસ્તા ખુલ્લો કરી આપવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે તમારા શરીરની સ્થિતિ થશે. કુદરતી પ્રેરણા પ્રમાણે, શરીરની સારી સ્થિતિ હોતી નથી ત્યારે જનવરો ખોરાક લેતાં નથી; પરંતુ દયાજનક તો એ છે કે, માણસો કુદરતની વારંવાર અવગણના કરે છે અને શિક્ષાતરીકે રોગ બોમ્બે છે. ઉપવાસનો કાળજીપૂર્વક અને યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી સેંકડો દરદીઓ સારા થયા છે. ઉપવાસ એ રોગ મટાડવાનો ફતેહમંદ ઉપાય છે. તેના દષ્ટાંતતરીકે અમેરિકાના જાણીતા ગૃહસ્થ ખરનાર મેકફેડનનો દાખલો લ્યો, કે જે ગૃહસ્થ રોગ અટકાવવા માટે ઉપવાસનો સારો ઉપયોગ કર્યો છે. તેણે વરસની અંદર નિયમિત રીતે કેટલીક વખત ત્રણથી પંદર દિવસના ઉપવાસ કરીને શરીરના સ્નાયુઓને સાફ કર્યાં છે અને વધારે શક્તિમાન કર્યાં છે; એટલુંજ નહિ પણ આ પ્રયોગ થણા લોકો ઉપર તેણે ફતેહમંદ રીતે કર્યો છે. અમેરિકાના લોકોના જાણવામાં આવ્યા પહેલાં થણા લાંબા વખતથી આપણા લોકોના જાણવામાં પણ આ વાત છે. આપણા સાધુ લોકો આ વાતનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે છે; સાધુ નથી એવા સામાન્ય લોકો પણ મહીનામાં એકાદ-બે દિવસ એકાદશીના નિમિત્તે પૂરેપૂરા ઉપવાસ અથવા થોડો ઉપવાસ કરે છે. અમુક ગ્રહની નડતર ટાળવા ખાતર અઠવાડીયામાં તે ગ્રહના દિવસે ઉપવાસ કરે છે અથવા એકજ વખત જમે છે.

આપણાં આયુર્વેદિક વૈદકશાસ્ત્ર પણ તાવ વગેરે પ્રકારના રોગો મટાડવા માટે ઉપવાસને ઉપયોગ કરવા લલામણુ કરે છે. આપણા પોતાનાજ લોકોએ કહેલી વાત આપણે માનતા નથી, એ આપણો કુદરતી સ્વભાવ લાગે છે અથવા આપણા સ્વભાવની નબળાઈ લાગે છે. આજ વાતો દરિયા-પારની બીજી પ્રજાઓ-જેવી કે અમેરિકન પ્રજા તથા યુરોપીયન પ્રજાના લોકો-તરફથી કહેવામાં આવે છે ત્યારે આપણે ખરી માનીએ છીએ.

જગપ્રસિદ્ધ કવિ ડૉક્ટર ટાગોરે પોતાના “સાધના” નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, કેટલીક એવી ખરી વાતો છે કે જેનાં કથનો લોકો બૂલી જાય નહિ; અને જેનો ઉપયોગ કરવાનો લોકોનો ખ્યાલ જનમતિમાં રહે તેટલા માટે તે વાતો હમેશાં વારંવાર લોકોને કહેવી પડે છે તથા તેમના મન ઉપર ઠસાવવી પડે છે. આથી કરી તંદુરસ્તી સાથે સંબંધ ધરાવતી ખરી વાતો માણસોનાં મન ઉપર ઠસાવવાની જરૂર રહે છે કે જેમ કરવાથી માણસો જાગૃત રહી પોતાના શરીરના લાભો સારી રીતે સમજી જાળવી શકે.

(“બ્યાયામ” માસિકના એક અંકમાંથી)

(મં ગાંધીજી ઉપરના એક પત્રમાં પોલેન્ડના એક અધ્યાપકે અપવાસના લાભોવિષે જે અનુભવો અને વિચારો લખ્યા હતા, તે પણ ખાસ જાણુવા-વિચારવા જેવા હોવાથી તે નવજીવનના ૧-૪-૨૮ ના અંકમાંથી આ નીચે આપ્યા છે. સંપાદક)

“મારા અનુભવ પ્રમાણે જે પેટ ‘એનીમા’થી ખરાબર સાફ રાખવામાં આવે તો ૧૦ દિવસ તો થું, ૧૫ દિવસ પણ ઉપવાસ કરવા એ સહેલી વાત છે, પણ આ તો હું મારી વાત કહું છું.

માર્ગ સામાન્ય વજન ૧૬૦ રતલ છે, તે ઉપવાસમાં ૧૪૦ થઈ જાય છે. આપનું વજન તો, આપના મિત્ર ઉપરથી જોતાં બહુ ઓછું જણાય છે, એટલે આપે સાત દિવસથી વધારે ઉપવાસ ન કરવા જોઈએ.

“ઉપવાસમાં હું કશુંજ ખાતો નથી, માત્ર પ થી ૭ રતલ વરાળનું ઠંડું પાડેલું પાણી પીઉં છું, જરૂર પડે તો સહેજ લીંબુનો રસ ઉમેરું. હું દરરોજ કપડાંવિનાના મારા શરીરનું વજન લઉં છું અને રોજ અર્ધો રતલ વજન ઓછું થાય છે. ૧૯૦૭થી હું ઉપવાસ કરું છું. શરીરની સામાન્ય સ્થિતિ અને મનને જરૂર જણાય તે પ્રમાણે, દરવર્ષે ૪ થી ૭ વાર, ૩, ૭, ૧૦ અને ૧૫ દિવસના ઉપવાસ કરું છું; એટલે વર્ષમાં ૪૦ થી ૬૦ દિવસના ઉપવાસ થાય છે. કેટલીક વાર ઉપવાસ કર્યા વિના ચાલતુંજ નથી અને તે સમયે કાંઈ પણ ખાવું ભાવતું નથી, એટલે છેલ્લાં ૨૦ વર્ષમાં મેં સોએક ઉપવાસનો અનુભવ લીધો છે. ટુંકામાં ટુંકા ૩ દિવસના અને લાંબામાં લાંબા ૧૬ દિવસના. હમણાં ઉપવાસવિનાના ત્રણ મહિના પછી મારું વજન ૧૬૦ રતલ છે અને મને ઉપવાસ કરવાની ખૂબ ઇચ્છા થઈ છે.....સામાન્ય રીતે ભાષણો આપવાને માટે લાંબે પ્રવાસે નીકળું છું, ત્યારે હું ઉપવાસ કરું છું. કામ કરવાની તીવ્રતા ઉપવાસથી ઓછી થવાને બદલે વધે છે. હમણાં મને થાક લાગે છે અને ઉંધ જણાયા કરે છે; કારણ ૧૦૦ દિવસથી વધારે પ્રવાસ થઈ ચૂક્યો છતાં ઉપવાસ નથી કરી શક્યો.....શારીરિક વ્યાયામ માટે નવરાશ નથી મળતી; એટલે ઉપવાસ ન કરું ત્યારે વજન વધારા પડતું વધી જવાનો ભય રહે છે. સંભવ છે કે, વ્યાયામ ઓછો મળવાને લીધે અને ખોરાક ઓછો ચવાવાને લીધે વજન વધી ગયું હશે. સ્વભાવે હું ઓછું ખાનારો નથી અને વારસો પણ મને એવોજ મળ્યો છે. ખોરાક ઓછો કરતાં મને લાંબા સમયની તાલીમની જરૂર પડી અને આજે પણ ૬૫ વર્ષની ઉંમરે ખોરાક જીલને ગમે તો ખૂબ ખવાઈ જવાય છે.પેટ સાફ કરવાનો મારો અર્થ એ છે કે, નીચેના ભાગ વાટે પાણી લેવું, જેમાંનું કેટલુંક મૂત્રાશયમાં ભરાઈ રહે છે અને બાકીનું થોડા વખતમાં અધોદારે નીકળી જાય છે. ‘એનીમા’ ૩ થી ૩૩૫ ટુન્સ રાખું છું. ખુલ્લે શરીરે ‘એનીમા’ લઉં છું. અમુકજ પાણી પીવું એવી ભલામણ હું ન કરું. સ્વિ પ્રમાણે પીવાય. પહેલાં હું ૨૧ રતલ પાણી લઉં છું અને તે નીકળી જાય એટલે અનેક વાર પાંચથી સાત રતલ પાણી લઉં છું, તે એટલે સુધી કે આખરે પાણી તદ્દન સ્વચ્છ નિર્મળ નીકળે છે.....ઉપવાસના પરિણામમાં શરીરમાં વધારે સ્ફૂર્તિ આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ જો આત્મશુદ્ધિ માટે ઉપવાસ કરીએ તો અધ્યાત્મદષ્ટિ પણ ખુલે છે. મને જ્યારે હૃદય કે શુદ્ધિની યુગ્ય આવે છે, ત્યારે હું ઉપવાસ કરું છું; કેઈ વિરોધીની સામે ઝૂઝવાનું હોય તો હું ઉપવાસ કરું છું. ઉપવાસ અને પ્રાર્થનાથી અનેક મુઝવણો અને વિટંબણાઓ ટળે છે.”

આ દિશામાં જે પ્રયોગો કરી રહ્યા છે તેવા વાચકોને ઉપયોગી થાય એટલા હેતુથી આ કાગળ હું પ્રસિદ્ધ કરું છું. ઉપવાસની શરીર અને નીતિ ઉપર થતી અસર તો રોજ રોજ સ્ત્રીકારાતી જાય છે. ધણાંએ દૈર્ઘ્યમાં અનેક દવા અને ભયંકર ઇન્જેક્શનોનાં કરતાં વિવેકપૂર્વક કરેલા ઉપવાસ વધારે અસરકારક ઇલાજ નીવડે છે. ‘ભયંકર ઇન્જેક્શનો’ કરું છું તે એટલા માટે નહિ કે તેથી દુઃખ થાય છે, પણ તેથી અનેક નવી ઉપાધિઓ વધે છે. દવાઓથી કેટલું નુકસાન થાય છે તેની આપણને પૂરી ખબર પડતી નથી; પણ ઉપવાસથી નુકસાન થવાના ધણા દાખલા ભાગ્યેજ આપી શકાયો. ઉપવાસ કરનારાઓની સ્ફૂર્તિ વધ્યાનો તો લગભગ સૌનેજ અનુભવ છે; કારણ શરીર અને મનને સાચો આરામ ઉપવાસમાંજ મળી શકે છે. કેવળ કામ કરવાનું બંધ કરવાથી ભાગ્યેજ આરામ મળે છે, કારણ ધણા દાખલાઓમાં તો પાચનયંત્રના ઉપર ખૂબ કામનો બોજો પડેલો હોવાથી તેનેજ આરામ આપવાની જરૂર હોય છે.

ઉપવાસની નીતિ ઉપર ઘણી અસર થાય છે, પણ તે એટલીજ સહેલાઈથી સિદ્ધ નથી થઈ શકતી; કારણ નીતિનાં પરિણામ આણવાને માટે મનનો પણ સહકાર જોઈએ અને ઉપવાસમાં આત્મપ્રતારણનો ભય રહે છે. ધણા દાખલા હું જાણું છું, કે જેમાં આત્મશુદ્ધિઅર્થે વધારે પડતા ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા હતા. અમુક હઠ સુધી એ બહુ કિંમતી છે, જો ઉપવાસ કરનારને પોતાના શુ. ૧૯

કૃત્યનું અપાત્ર જ્ઞાન હોય. રમખાન મહીનાના રોજ ઉપરાંત પેગંબર સાહેબ વધારે ઉપવાસ કરતા તેમનું અનુકરણ તેમના શિષ્યો કરતા. તેમને પેગંબર સાહેબે જે ચેતવણી આપી હતી તેમાં ઘણું વળુદ હતું. પેગંબર સાહેબ તેમને કહેતા કે 'હું તો ઉપવાસ કરું છું ત્યારે માલિક પૂરતો ખોરાક મારા આત્મા માટે મોકલે છે, તમને તેવો ખોરાક મળતો નથી.' શરીરના ઉપવાસ વધતા જાય, તેમ તેમ આહારને માટે લાલસા વધતી જતી હોય તો આત્મશુદ્ધિ અર્થે કરેલા ઉપવાસ શા અર્થના છે ?

(યં. ઇ. માંથી)

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

૧૩૦-તંદુરસ્તી વિષે કિંમતી સૂચનાઓ

નાળિયેરની ખુખી

નાળિયેરીનું ઝાડ કુદરત તરફની કેટલી ઉત્તમ બક્ષિસ છે તે મારા થોડાજ વાંચનારાઓ જાણતા હશે. આ ઝાડના કાંઈ નહિ તો એક સો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે. ખીજા ઉદ્યોગોને હાલ તુરત બાળુએ મૂકી તેની એકજ ખુખીના સંબંધમાં હું આજે કાંઈક બોલવા માગું છું. નાળિયેર દરેક રીતે સંપૂર્ણ ફળ છે. તેમાં કુદરતે ખોરાક અને પાણી એ બંનેનો સમાવેશ કર્યો છે. ઝોટમીઠા, પપેતા, ચોખા અથવા ખીજા કાપોલાઈડેટ ખોરાકોથી થતા ધિાજને સામે હાલની આગળ વધેલી તખીખી વિદ્યાથી જે વાંધાઓ ઉદાયવામાં આવે છે, તે નાળિયેરના ફળને કદી પણ લાગુ પડી શકતા નથી. આ ફળની ખુખી એ છે કે, માણસોની તંદુરસ્તી અને સુખ-માટે જે તત્વોની જરૂર છે તે સધળાં તત્વો નાળિયેરના ફળને નસીબ થયાં છે. મીઠી પીશાબના દર્દીઓને માટે આ ફળનો ખોરાક ધાસ્તીવગરનો છે. નાળિયેરનું પાણી ઉપલા દર્દીઓ માટે બહુજ ફાયદાકારક સાબીત થયું છે; તેમજ તે પીનારને ઘણી ઠંડક આપે છે. વળી તે શોષને શાંત પાડે છે. તે વાતાવરણ કરતાં ૨૫ ડીગ્રી જેટલું વધુ ઠંડુ હોય છે.

નાળિયેરનું તેલ મીઠી પીશાબના ધિાજમાટે અકસીર ગણાઈ ચૂક્યું છે. હાલમાં જ્યારે શુદ્ધ અને સ્વચ્છ ધી મળવાની મોટી મુશ્કેલી પડે છે, તેવા વખતે નાળિયેરીનું સ્વચ્છ અને બેજ-સેજ વગરનું તેલ ઘણુંજ ઉપયોગી અને ફાયદાકારક થઈ પડે એમ છે. કેટલાક તખીખો આ તેલને કોડલીવર ઑઈલની પંક્તિ ઉપર મૂકવા જેટલું ઉપયોગી માને છે. આ તેલ માંકડ, માથાની જૂ અને ખીજાં જીવનંતુઓનો નાશ કરવા માટે પણ રામબાણુ થઈ પડે છે. આગલા વખતમાં, ખાસ કરી બંગાળીઓ એજ તેલ પોતાના આખા શરીરે મસળતા હતા. આજે પણ દેશવરોમાં આ રીત ચાલુજ છે; પણ જ્યાં જ્યાં અને જે જે કોમમાં આ અસલી રિવાજબંધ પડ્યો છે, ત્યાં ત્યાં અને તે કોમમાં દર્દો અને બિમારીઓ કેટલો વધારો કર્યો છે, તે શોધી કાઢવામાં આવે તો તે રિવાજની ખુખીઓ ખુલ્લી થયા વગર રહે નહિ.

x

x

x

x

x

બાળકોના ઉધરભાવ-નારંગી

નારંગી, દૂધ અને અંજીરનો પૂરવણીનો ખોરાક બાળકોના ઉધરભાવ ઉપર કેટલી હદે અસર કરે છે, તેનો અનુભવ બેજવવાની અનેક કીસમની કોશીશ અમેરિકામાં કરવામાં આવે છે. ૪૭ બાળકોને એકજ કીસમનું રાખેતા મુજબનું જમણુ આપવામાં આવ્યું હતું. ૧૩ છોકરાઓને પૂરવણીના રાતના ભોજનતરીકે અર્ધી પેંટ જેટલું દૂધ દરરોજ દરેક બાળકને આપવામાં આવ્યું હતું. તેર છોકરાઓને વધારાના ખોરાકતરીકે એક એક મોટી નારંગી આપવામાં આવી હતી. દરેકને ચાર ચાર અંજીર આપવામાં આવ્યાં હતાં, જ્યારે ૧૧ છોકરાઓને વધારાનો કરો ખોરાક આપવામાં આવ્યો ન હતો.

આ રીતે બાળકોને ચાલુ ખોરાક કેટલીક મુદત સુધી આપવા પછી માલુમ પડ્યું હતું કે, મહેલા નંબરે નારંગી ખાનારાં બાળકો, ખીજા નંબરે અંજીર, ત્રીજા નંબરે દૂધ અને ચોખા

નંબરે પૂરવણીના ખોરાકવગર રાખવામાં આવેલાં બાળકો આવ્યાં હતાં. આ ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે, બાળકોના ઉધરભાવ માટે નારંગી અને તે પછી દૂધ અગત્યનો ખોરાક થઇ પડે છે.

બિમારી એટલે શું?

કોઇ પણ જાતની બિમારી કે દુઃખદર્દમાં કુદરતનો હાથ હોતો નથી, પણ આપણો પોતાનો દોષ છે. જેવું વાવવું તેવું ચાખવું, એ કુદરતનો નિયમ છે. આપણે બિમારી કે દુઃખ-દર્દોનું કષ્ટ આપીએ છીએ, તે આપણે વાવેલાં કરણોનાં ફળમાત્ર છે. સરકારનો કાયદો તોડવાથી જેમ ગુન્હે-ગારને દંડ કે કેદની વતી-ઓછી સજા થાય છે, તેમ કુદરતનો કાયદો તોડનારાઓને બિમારી અને દરદોની વતી-ઓછી મુદતની સજા ભોગવવી પડે છે. અગર જે તમારી જીંદગીની તમેહ એવી હોય છે, કે જેથી તમારું શરીર મજબૂતતા અને નજીઆતથી ભરાઇ જાય છે, ત્યારે એક વખત એવો તો આવવાનો કે જ્યારે શારીરિક ધર સાફ થવાની ધણી જરૂર છે. તમારું શરીર બહારનાં તત્ત્વોને ચોક્કસ હદસુધી સમાવી શકે છે અને તે છતાં તે પોતાનું કૌવત ટકાવી સફીને પોતાની સાધારણ ફરજને સામ્યું રહે છે.

જ્યારે તમને સુસ્તી અને થાક જેવું લાગે, ત્યારે જાણવું કે, શારીરિક ઝેરની પ્રાથમિક અસરના તમે ભોગ થઇ પડ્યા છો. એ વખતે તમારે સમજી લેવું કે, તમારું લોહી તમને ઉત્સાહી, સચેતન અને તેજ બનાવવા માટેનાં તત્ત્વો ધરાવતું નથી. આ વખતે તમે મોટે ભાગે તમારી ભૂખ ખોઈ દો છો. આ વખતે જેઓ સમજણવાળા હોય છે, તેઓ તરત સમજી જાય છે. જ્યાંસુધી પોતાની ભૂખ પાછો દેખાવ દેતી નથી, ત્યાંસુધી તેઓ ખોરાકથી પરહેજ રહે છે. લોકોનો મોટો ભાગ ભૂખ નહિ લાગવાને લયની નિશાની સમજી ડૉક્ટર પાસે દોડે છે અને ભૂખ લાગવાની દવા માગે છે; પણ જ્યારે તેને લગતા કાયદાઓનો તમે અમલ ન કરો, ત્યારેજ ઓછી ભૂખ લયની નિશાની થઈ પડે છે. અગર જે ભૂખ લાગ્યા સિવાય તમે હોજરી ઉપર બોજો નાખો તો જાણવું કે, તમે આગમાં તેલ નાખી આગના લડકાને વધારો છો. ખીજી શબ્દોમાં કહું તો તમારા શરીરમાં પેવસ થયેલા નજીઆતના બોજામાં વગરભૂખે હોજરીમાં ખોરાક ભરી સામે વધારો કરો છો.

એનો સમજ એ કે, તમે તમારી હોજરીની શક્તિ ઉપરાંત તેની પર ખોરાકનો બોજો નાખો છો; અથવા તમે એવો ખોરાક લો છો, કે જેમાં તમારા શરીરનું પોષણ કરનારાં તત્ત્વો ઓછાં હોય છે. તમારો હમેશનો ખોરાક ધણો નરમ હોવાના કારણે તમે તે ચાવી ચાવીને ખાવામાં નિષ્ફળ નિવડો છો. અને શાહમૃગ યા મરઘીનાં બચ્ચાંની પેઠે તમારો ખોરાક એકદમ ગળી જવામાં ભૂલ કરો છો.

કુદરતે આપણને ખોરાક દળવાને માટે દાંત આપ્યા છે, પણ દળવાના સાંચાઓ અને ખીજી રીતિઓની મોહોકાણે જાણે આપણા દાંત ઉપયોગ વગરના થઇ પડ્યા છે. આ કારણના સખે દાંતની બિમારી આજકાલ જ્યાં ત્યાં વધી પડી છે. દાંતના ડૉક્ટરોનું કામ થોડાં વધતુંજ ચાલ્યું છે. તમને તેઓની ગરજ એટલાજ માટે પડે છે કે તમે નરમ નરમ ખોરાક ખાવો ભારે શોખ ધરાવો છો. ખીજું કારણ એ છે કે, તમે એવા ખોરાકનો ઉપયોગ કરો છો, કે જે ખોરાકમાં દાંતને મજબૂત કરનાર તત્ત્વ મળતું નથી; અને હોય છે તો ઓછું હોય છે. દાંતની મજબૂતી અને સલામતીમાટે તેને ખોરાક ચાવવાની-કસરતની ધણી મોટી જરૂર છે. દાંતને કસરત આપ્યા વગર મજબૂત કે સલામત રાખી શકાતા નથી.

ખરબચડો ખોરાક કે જે તેની કુદરતી રિયતિમાં મળી આવે છે, તે ખોરાક ચાવવાથી દાંતને જેટલી જોઈએ તેટલી કસરત મળી શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ એથી દાંત સ્વચ્છ બને છે અને બોલામાં 'એન્ટી સેપ્ટિક' (કહોવાટ અટકાવનારો) રસ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ થવાથી દાંત પણ સ્વચ્છ અને તંદુરસ્ત રહે છે.

તમારો સાચો સલાહકાર-હોજરી

જરા આગળ ચાલો; બિજાનું ઓડતાં તમને લાગે કે, તમને ભૂખ લાગી નથી, તો નારતો લઇ તમારી હોજરી ઉપર કદી પણ ખોરાકનો વધુ નુકસાનકારક ભાર કરતા નહિ. તમારી હોજરીજ

તમારો સાચો સલાહકાર છે. તમને ખોરાકની જરૂર છે કે નહિ તે તેજ જાણે છે; અને જ્યારે તે તમને એમ કહે કે, ખોરાકનો સ્વાદ સારો લાગતો નથી અને તે છતાં તમે તમારી હોજરી ઉપર અધટિત ખોજો નાખશો તો જાણીને કે, તમે તમારા સાચા દોસ્ત હોજરીનો એવો ગુન્હો કર્યો છે કે જે માટે તમારે બિમારી અને દર્દોની સખ્ત સજા ભોગવવીજ પડશે. જ્યારે સ્વાદ સારો આવે ત્યારેજ જાણવું કે તમારી હોજરીને ખોરાકની ખરેખરી જરૂર છે. જેમ ખોરાકનો સ્વાદ સારો લાગે, તેમ તમારી હોજરી તે પચાવવાને વધુ તૈયાર હોય છે. ખરી રીતે જોતાં તે ખોરાક ખાવાની મોજ ખોરાક પચવાના રસને વહેવાને કાર્યસાધક થઈ પડે છે. આ રસ હોજરી અને આંતરડામાં કેવી અગત્યની ફરજ બજાવે છે, તે થોડાંઓજ જાણતા હશે. જ્યારે આ પ્રવાહી રસ યોગ્ય જથ્થામાં પૂરો પાડવામાં આવે છે, ત્યારે ખોરાક હજમ થવાની ક્રિયા દરેક રીતે થઈ શકે છે; પણ જો એક ફરજતરીકે અથવા તમારું કૌવત ટકાવી રાખવાના હેતુથી રુચિ નહિ છતાં ખોરાક હોજરીમાં ઉતારવાની કોશીશ કરશો તો જરૂર માની લેજો કે, તમે તમારી હોજરીપર નાહકનો ખોજો લાદી તમારું જોર ઓછું કરી નાખો છો. આવી સ્થિતિમાં હોજરી ખોરાક હજમ કરવાને તૈયાર હોઈ શકતી નથી. આવી સ્થિતિમાં તમે ખાધેશો ખોરાક હોજરીમાં મોટા ખોજ સમાન થઈ પડે છે. આ વખતે તમારા લોહીના દરેક ટીપામાં નજીઆત અને બહારનાં તત્ત્વો દાખલ થાય છે; જે શરીરના યંત્રને નડતર સમાન થઈ પડે છે. જેથી તમને સુસ્તી, થાક અને નબળાઈ જેવું લાગે છે, અને તમે પોતાને અર્ધાં મુલેલા જેવા માનો છો.

જો તમે તમારી બિમારીથી દૂર રહેવા માગતા હો તો તમારે કકડીને બૂખ લાગે ત્યાં સુધી ખોરાક માટે થોભવું જોઈએ. બિમારીનું મૂળકારણ ખોરાક કયા પ્રકારનો ખાવો તે નહિ જાણવામાં રહેલું છે. આપણે ઘણો જલ્દ ખોરાક, સફેદ લોટની બનાવટનો ખોરાક, પૌલીશ કરેલા ચોખ્ખા વગેરેના ખોરાકનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ખોરાકો જીવન માટે સાદા છે; પણ તે વૃક્ષમય રેષાઓની હોજરીવિનાના હોવાથી તે ઘટતી અસર કરવાને અકારત થાય છે. ખરબચડા ખોરાક ખાવાની ઘણી જરૂર છે, જેથી ખોરાકસંબંધી નહેર યા નળી સ્વચ્છ અને સાફ રાખી શકાય.

રાંધણકળામાં સ્ત્રીઓની ગંભીર ભૂલ

છાંદડનો એક જગજહેર તખીબ જણાવે છે કે, રાંધણકળામાં જે એક ઘણીજ ગંભીર ભૂલ કરવામાં આવે છે તે એ છે કે, જે પાણીમાં પપેતા વગેરે બીજી તરકારી બાફવામાં આવે છે, તે પાણી ફેંકી દેવામાં આવે છે. આ એક ઘણીજ ગંભીર ભૂલ છે. આ ભૂલથી તરકારી કે વન-સ્પતિનો સ્વાદ ખોઈ દેવામાં આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે ખોરાકનાં પુષ્ટિકારક તત્ત્વ પાણી ચૂસી લે છે અને આ લાભકારક તત્ત્વો ઉપયોગ કર્યા સિવાય ફેંકી દેવામાં આવે છે; માટે તરકારી બાફવાની ઉત્તમ રીત તે 'સૂકી' બાફવાની છે. એટલે કે, તે બાફવામાં ઘણુંજ થોડું પાણી વાપરવું એટલે કે તે પાણી એટલુંજ હોવું જોઈએ કે તે બળી જાય તે આગમય ખોરાક બરાબર પાકી જાય.

જે ખોરાક ભુંજવામાં આવે છે અથવા તરાળથી પકાવવામાં આવે છે, તે પોતાના સ્વાદ સાથે પુષ્ટિ આપનારાં પોતાનાં તત્ત્વો પણ જળવી રાખી શકે છે. જો કે બાફેશો ખોરાક સંતોષને પાત્ર છે, પણ તેના સંબંધમાં ઉપર કહેલી સૂચનાપર અમલ થવાની ખાસ જરૂર છે.

એક રીતે બિમારીથી શરીરમાં જમા થયેલી નજીઆતનો પોતાની મેળે ત્યારેજ અંત આવે છે, કે જ્યારે બૂખ વગર કોઈ પણ જાતના ખોરાકથી પરહેજ રહેવામાં આવે છે. આથી બિમારી એક રીતે હોજરીપર ખોરાકથી પડતા ખોજનો અટકાવ કરે છે. આથી બિમાર માણસો જેઓ ઘણું ખાવાથી બિમારી લાવે છે તેઓને, હોજરીને આશાએશ આપવાની ફરજ પડે છે. પરિણામે શરીરમાં દાખલ થવા પામેલી નજીઆત તેમાંથી સહેલાઈથી બહાર નીકળી શકે છે, અમર જો તે બહાર નીકળવા પામી ન હોત અને તેને શરીરમાં વધવા દેવામાં આવી હોત તો પરિણામ ઘણુંજ ભયંકર-કદાચ મોતમાં પણ આપ્યું હોત!

મેલેરીઆનાં મચ્છરો માટે ઝેરી ગેસ

આ તો જાણીતી ખીના છે કે, મેલેરીઆના તાવનો ઉપદ્રવ એક જાતના મચ્છરોને આભારી છે. આ મચ્છરો જેમ ગરીબોની ઝુપડીઓમાં તેમ રાજાઓના મહેલમાં પણ પ્રવેશ કરી શકે છે.

આ મચ્છરોનો નાશ કરવામાટે અનેક ઇલાજો લેવામાં આવ્યા છે, પણ તે ઘણા મોટા ભાગે વિનિષ્ફળ નીવડ્યા છે, પણ આ મચ્છરોનો દોર વધુ વખત રહે એમ લાગતું નથી. કેમકે હાલમાં એક તુર્કી કેમિસ્ટે એક જાતના ઝેરી ગેસની શોધ કરી છે. જેની મદદથી મેલેરિયાના મચ્છરોનો તુરંત-તુરંત નાશ થવા છતાં તે માણસો, જાનવરો અને ઝાડપાનને જરા પણ નુકસાન કરી શકતો નથી.

આ ગેસની તપાસ મોટા પાયા ઉપર તુર્કી સરકાર લેવામાં રોકાઈ છે અને અગર જો આ ગેસ તેના શોધકના જણાવ્યા મુજબ ફતેહમંદ ઉતરશે, તો તે કિંમતી શોધોમાંની એક થઈ પડશે.

બાળકોને 'રીકેટસ' અથવા હાથપગ દોરડી ને પેટ ગાગરડીનો રોગ

'રીકેટસ' બાળરોગ છે. એ રોગનાં લક્ષણ એ છે કે, રોગીનું માથું શરીરના પ્રમાણમાં મોટું, ખરડો વાંકો, પાંસળાં દબાઈ ખેંચી ગયેલાં, કઠ્ઠા હીંગણું, માંસ ઉપર કરચલી-આ જાતનાં બચ્ચાં-ઓને 'રીકેટી' એટલે કે રીકેટસના રોગથી પીડાતાં કહેવાય છે. બચ્ચાંઓનો આ રોગ તેમના ખોરાક અને હવાપર મોટો આધાર રાખે છે. આથી આ રોગ થતો અટકે એટલા માટે બચ્ચાં-ઓના ખોરાકપર લક્ષ આપવું જરૂરી છે. રીકેટસનો રોગ સારો થઈ શકે છે; પણ બ્યારે આ રોગ ઉપર મુજબના લક્ષણનું રૂપ લીધું હોય, ત્યારે જાણવું કે, એ રોગે બાળકપર ઘણીજ ગંભીર અસર કરી છે.

રીકેટસનો રોગ બાળકોથી દૂર રાખવાનો મુખ્ય ઇલાજ સારો ખોરાક અને તડકો છે. જે બાળકોનું જીવન માતાના દૂધપર હોય છે, તેઓને આ રોગ લાગુ પડતો નથી; પણ તેમને સૂર્યનો તડકો દેખાડવામાં ન આવે તો આ રોગ તેમને પણ છોડતો નથી. અગર જો બાળકો-ને દિવસમાં પંદરથી વીસ મિનિટ તડકામાં ઉછેરવામાં આવે તો આ રોગ તેમને લાગુ પડવાનો સંભવ રહેતો નથી; પણ જે બાળકોને માતાના દૂધની ગેરહાજરીમાં ખીજ દૂધ ઉપર જીવવું પડતું હોય તેઓને રીકેટસનો રોગ લાગુ પડે છે. આ રોગથી તેઓને દૂર રાખવા માટે તેઓને તડકામાં ઉછેરવાની ખાસ જરૂર છે.

જાણીતો મહાન તબીબ ડૉ. કેલોગ કહે છે કે "ઉત્તર આફ્રિકામાં સૂકોમાં જતાં ખારસો જેટલાં બાળકોને મેં તપાસ્યાં હતાં; પણ એક પણ બાળક રીકેટસના રોગથી પીડાતું મને જણાયું નહિ." આ તબીબ વધુ જણવાળેગ પ્રકાશ પાડે છે કે "યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના અર્ધાં લોકો અને એ કરતાં વધુ મોટી સંખ્યામાં એટલિન અને યૂરોપના ઉત્તરભાગોના લોકો રીકેટસના એક યા ખીજ રીતે ભોગ થઈ પડેલા મારી નજરે પડ્યા છે. એટલે કે, તેઓ બચ્ચાંમાં લાગુ પડેલા આ રોગથી સાજા થયા હતા, પણ તેની અસર તેમના બેડોળપણા અને શરીરપર થયેલી ઇજા ઉપરથી માલમ પડી આવતી હતી.

અગર જો તમે તમારા બાળકોમાટે ગાયનું દૂધ વાપરતા હો તો તે ગાયો બંધીઆર જગોમાં પડી રહેતી હોવી નહિ જોઈએ; પણ તેમને તડકો લાગતો હોવો જોઈએ. તબીબી વિદ્યાએ શોધ કરી છે કે, જે ગાયોને સૂકા ખોરાકપર રાખવામાં આવતી હોય, તે ગાયોના દૂધમાં રીકેટસનો રોગ લાગુ પડતો અટકાવવાનાં પૂરતાં તત્ત્વો હોઈ શકતાં નથી. જેમ ગાયો તડકામાં વધુ ફરફર કરી ચરે, તેમ તેનું દૂધ વધુ તંદુરસ્તીભર્યું નીવડે છે. એજ પ્રમાણે બાળકોને પણ તડકા-ની ઘણી મોટી જરૂર છે. એજ ઇલાજથી રીકેટસનો રોગ બાળકોથી દૂર રહી શકે છે.

x

x

x

x

મુસોલીની કેવા ખોરાકપર જીવે છે ?

યૂરોપનો આજનો ઇટાલિયન મહાપુરુષ મુસોલીની જેણે પોતાની તરફ આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે તે કેવા ખોરાકપર જીવે છે તે જાણવું તેના પોતાનાજ શબ્દોમાં વાચકને બહુ આવકારદાયક થઈ પડશે:--

“હું કોરી અને વાઈન કદી પણ પીતો નથી. કોરીને એક જાતના ‘ડૂંગ’ તરીકે જોયો જાળયે છે, તેઓ સાથે હું બોલેબોલ મળતો થાઉં છું. હું નાસ્તાતરીકે ફક્ત દૂધનું એક ગ્લાસ લઉં છું. હું દરરોજ ચાર ગ્લાસ દૂધ પીઉં છું. દૂધથી શરીરને મળતું પોષણ એટલું બધું તો બળ્યીતું છે કે તેની તારીફમાં બોલવાની હું જરૂર જોતો નથી. બાળકોથી તે શુદ્ધાઓ સુધીના સજ્જામત ખોરાક દૂધજ છે.”

મુસોલીનીનું મુખ્ય જમણુ બપોરે બે વાગે શરૂ થાય છે. તેનું રાતનું જમણુ રાતે દશ વાગેનું છે, જે માત્ર દૂધનું એક ગ્લાસ અને ફૂટનું બનેલું હોય છે. મુસોલીની કહે છે કે “દરરોજનો મારો આ ખોરાક મને ધણેજ માફક આવ્યો છે; કેમકે એથી માંસ મગજ સ્વચ્છ રહેવા સાથે તંદુરસ્ત રહે છે અને જોઈતા પ્રમાણમાં તેનું પોષણ થાય છે. મારા શરીર ઉપર ખોરાકના વધારાનો સહેજ પણ બોલો પડતો નથી, જેથી માંસ મગજ વિચારોમાટે ચપળ રહે છે. વળી મારા શરીરમાં બિનજરૂરી ખોરાકનું ઉભાણુ થતું નથી અને તેનું ઝેર રક્તે રક્તે ચઢી મને બિમાર પાડતું નથી. હું દરરોજ એક કલાક કસરતમાં પસાર કરું છું. મારો દરરોજનો ઉપલો ખોરાક અને કસરત મને એટલાં બધાં તો માફક આવ્યાં છે કે મને એ જાતના સાદા ખોરાકની જરૂર પડે છે, એથી વધુ નહિ.”

x

x

x

x

બાળકોમાટેના દૂધવિષે સૂચના

“ઇડિયન રેડ કોસ સોસાયટી” તરફથી “બાળકોની માવજત” ના મથાળા હેઠળ જે સૂચનાઓ કરવામાં આવી છે, તેમાંની કેટલીક સૂચનાઓ જે આજની માતાઓ માટે આવકારદાયક થઈ પડ્યા સિવાય નહિ રહે તે હું નીચે રજુ કરું છું:—

બાળકોને ચોક્કસ વખતે ખોરાક આપવાની ખાસ સંભાળ માતાઓએ રાખવી. રડયું કે ધવરાવ્યું યા બહારનું દૂધ પાચું—માતાની આ તબેલ ગરીબ બિચારાં નિર્દોષ બાળકોમાટે બહુજ નુકસાનકારક છે. આ છુરી તબેલથી ધણીક વાર બાળકોનાં મરણ નીપજેલાં નોંધાયાં છે. જે બાળકોને માતાના દૂધનો કુદરતી ખોરાક મળતો ન હોય, તે બાળકોના ખોરાકના સંબંધમાં માતાઓએ ખાસ કાળજી રાખવાની અવશ્ય જરૂર છે. બાળકોમાટેનું દૂધ તાજું અને મીઠું હોવું જોઈએ. તે વાસી નહિ હોવું જોઈએ. કેમકે દૂધમાં થતાં જંતુઓ તેમને પુષ્કળ નુકસાનકારક થઈ પડે છે. બાળકોને દૂધ આપવાના વખત વચ્ચે માતાઓએ ઉકાળી ઠારેલું પાણી પાવાને જૂલવું જોઈતું નથી. બાળકો દૂધમાટે જેટલાં રડે છે તે કરતાં પાણીમાટે વધારે રડે છે, એ દેશી માખાપો સમજતાં નથી. બાળકોમાટેનું દૂધ હમેશાં ઢાંકેલું રાખવું અને તે પણ ઠંડી જગોએ. તે આઈસ બોક્સમાં રાખવું વધુ લાભકારક થઈ પડે છે, પણ આઈસ બોક્સ ન હોય તો દૂધ બાટલીમાં યા બરણીમાં રાખવું અને તે ઠંડા પાણીમાં ઉભી મૂકવી. ખૂબ ધ્યાન રાખવું કે, આખો વખત સુધી બાળકો માટેનું દૂધ ઠંડું રાખવું.

વળી યાદ રાખવું કે, બાળકોને દૂધ આપવા આગમચ બાટલી અને બોટલ્લી (નીપલ) ઉકાળવાને જૂલવું નહિ. એ માટેની રીત નીચે મુજબ છે.

બાળકોમાટેના દૂધની શીશી કેમ ઉકાળવી

બાળકો માટેના દૂધની શીશી અને તેની બોટલ્લી કેમ ઉકાળવી તે બાબત ઉપર હું આલું છું.

- (૧) દૂધની શીશીમાં આગલા ખોરાકનું દૂધ વધ્યું હોય તે ફેંકી દેવું.
- (૨) શીશી બિલકુલ સ્વચ્છ થાય ત્યાંસુધી તેને ઠંડા પાણીથી ખૂબ વીછળવી.
- (૩) એ પછી ગરમ પાણીમાં ‘બાઇકાર્બોનેટ ઓફ સોડા’ની ચમચી નાખી તે વડે શીશીને સાફ કરવી. ‘બાઇકાર્બોનેટ ઓફ સોડા’ ન હોય તો લાકડાંની રાખ પણ ચાલી શકશે.
- (૪) એવીજ રીતે બોટલ્લીને અંદરથી અને બહારથી સાફ કરવી.
- (૫) શીશી અને બોટલ્લી એ બંનેને ઉકાળેલા પાણીના વાડકામાં મૂકી, પાણીમાં દર રોજ

પાણી દીઠ એક ચમચો 'સોડા બાઈકાર્બ' નાખવો અને ન્યાંસુધી તેમની જરૂર પડે ત્યાંસુધી તેમાં બંને રાખી મૂકવાં.

(૬) આ પ્રમાણે દરરોજ એક વખત કરવું.

x

x

x

x

બાળકો અને એરંડીઉં તેલ

નાનાં બાળકોને ઝાડો (જુલાબ) લાવવામાટે માતાઓ મોટા ભાગે એરંડીઉં તેલ આપે છે, પણ માતાઓની આ ટેવ વખતના વહેવા સાથે બાળકોને વધુ કબજાઆત બનાવે છે; અને પરિણામે ગરીબ બિચારાં નિર્દોષ બાળકો વધુ હેરાન થાય છે. બાળકોને જુલાબ લાવવામાટે એક જાણીતા જર્મન તબીબ બલામણુ કરે છે કે, બાળકોને દૂધનો ખોરાક આપવાના વખતની વચ્ચે પાણી વધુ આપવું; તેમજ દૂધ આપ્યા પછી અર્ધા ચમચાથી એક ચમચાસુધી ઑલીવ ઑઇલ આપવું.

દર ચોવીસ કલાકમાં બાળકોને એકથી ત્રણ ઝાડા થવાની જરૂર છે. ઝાડો નરમ, સુંવાળો અને રાધના રંગનો હોવો જોઈએ, જે લચકાના રૂપમાં હોવો જોઈએ નહિ. તેમાં બંધાયેલા દૂધના માંગડા, મળ કે કફ હોવો જોઈએ નહિ. આવા ઝાડાઓ બાળકોની તંદુરસ્તીની નિશાની છે.

x

x

x

x

ગર્ભવતી સ્ત્રીઓમાટે સોનેરી સૂચના

ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ માટે એક જાણીતા અમેરિકન તબીબની નીચલી સૂચનાઓ દરેક બાઇએ લક્ષમાં રાખવી જરૂરી છે:-

- (૧) દરરોજ ઝાડો સાફ આવે તેમ કરવું.
- (૨) ગુરદો ઘોઈ સાફ રાખવા માટે બની શકે એટલું પાણી પીવું.
- (૩) બની શકે એટલાં તાજાં ફ્રૂટ અને તરકારીનો ખોરાક ખાવો.
- (૪) ખાસ કરી બાળકને જન્મ આપવાના મહિનાઓમાં બારે અને ચીકાશદાર ખોરાક લેવાથી પરહેજ રહેવું.
- (૫) રાતવું ભોજન બારી ખોરાકનું લેવું નહિ.
- (૬) દરરોજ તાજી ખુશ્કી હવામાં ચાલવાની કસરત લેવી. આ ઉપરાંત દરરોજનું કામકાજ કરતાં રહેવું.
- (૭) ઓરડાની બારીઓ ખુલ્લી રાખીને રાતે ઉંઘ કહાડવી, જે ઓછામાં ઓછી ૮ કલાકની હોવી જોઈએ.
- (૮) દરરોજ નહાવાની અને છેવટનાં અઠવાડીયાંઓમાં ગરમ પાણીમાં બેસવાની તથેહ રાખવી.
- (૯) કોઇ પણ જાતનાં ટાઈટ તતરબંધ કે વજનમાં બારી કપડાં પહેરવાં નહિ.
- (૧૦) દાંતોને પૂર તંદુરસ્તીમાં રાખવાનો મજબૂત પ્રયાસ કરવો.
- (૧૧) ચોક્કસ વખતના અંતરે ડૉક્ટર પાસે પીશાબ તપાસાવવામાં ધણે લાભ સમાયેલો છે.

x

x

x

મેક્સેરીઆનો રામબાણુ ઇલાજ-સાધારણ મીઠું

જાણીતા તબીબ ડૉ. બ્રુક જેણે મેક્સેરિયાને મારી હઠાવવાને ધણાંક વર્ષો સુધી હંગરી, અમેરિકા વગેરે અનેક સ્થળોએ સંખ્યાબંધ અખતરાઓ કર્યા છે, તેણે મેક્સેરિયાના ઇલાજતરીકે સાધારણ નીમક (મીઠું) જેને તબીબી ભાષામાં 'સોડિયમ ક્લોરાઇડ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે રામબાણુ હોવાનું જાહેર કર્યું છે. આ ઇલાજ કોઇ પણ પ્રકારના મેક્સેરિયાના તાવ ઉપર ફતેહમંદ પૂરવાર થવાની તે ખાત્રી આપે છે. આ તબીબ જણાવે છે કે, આ ઇલાજથી માત્ર ૪૮ કલાકમાં દર્દી સાજો થઇ શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેની ઉપર બીજી વાર તાવ હુમલો કરતો નથી. વધુમાં તે જણાવે છે કે, આ ઇલાજ દર્દી પર બે વાર જવલ્લેજ અજમાવવો પડે છે. તે કહે છે કે, આ ઇલાજથી હંગરીમાં હજારો દર્દીઓ આ તાવના ચાલુ મારાથી સદાના બચી ગયા છે. અમેરિકાના ગરમ દેશો ન્યાં આ તાવ જેણે એક વાર બારે ત્રાસ ફેલાવ્યો હતો તે

આ ધલાજથી રહેતે રહેતે અસોપ થતો જાય છે. ડાં બૂક આ ધલાજ નીચે મુજબ અમલમાં મૂકવાની મળજીત બલામણુ કરે છે.

x

x

x

x

મેક્સરિયા ઉપર મીઠું કેમ વાપરવું ?

સ્વચ્છ 'સોડિયમ ક્લોરાઇડ' (મીઠું) એક મુદ્દી બરી લેવું અને તે ચૂલાપર તપતી કઢાઇ- (ફાઈગ-પેન)માં નાખવું. નીચેથી ગરમી આપવાનું ચાલુ રાખવાથી મીઠામાંનો પાણીનો ભાગ ઉડી જશે. જ્યાંસુધી કઢાઇમાંનું નીમક (મીઠું) ભૂરો રંગ પકડે, ત્યાંસુધી તેને ગરમી આપવાનું ચાલુ રાખવું.

ઉંમરે પહેાંચેલા શખ્સોએ ઉપરની રીત મુજબ જુનેલા મીઠાનો 'ડાઝ' એક મોટા ચમચો બરીને લેવો, જે વજનમાં એક ઔંસ જેટલો છે. આ મીઠું ગરમ પાણીથી ભરેલા એક ગ્લાસમાં નાખવું અને તેને ખૂબ એકરસ કરી તાવ હુમલો કરે તેની એક દિવસ અગાઉ સવારના પહોરમાં પી જવું. પછી તે જૂખ્યા પેટે પીવાની સંભાળ રાખવી. મીઠું એક ઔંસથી વધુ નહિ તેમજ એક ઔંસથી ઓછું પણ નહિ હોવું જોઈએ. આ ધલાજ જૂખ્યા પેટે કરવામાં નહિ આવે, તો તેની જરા પણ અસર તાવપર થઈ શકવાની નથી, તે ખૂબ યાદ રાખવું. આ નિમક લેતાં પહેલાં ખોરાક તો શું પરંતુ પાણી પણ પીવું નહિ. મીઠાનો 'ડાઝ' લીધા પછી દર્દીને પાણીનો શોષ પડે મા જૂખ લાગે તો તેને પાણી સિવાય બીજું કશું આપવું નહિ. દવા લીધા પછી અગર જો પાણીનો શોષ લાગે તો સહેજ ગરમ કરેલું પાણી થોડુંક પી જવું. અગર જો દર્દીને ઘણી જૂખ લાગે તો તેને કાંજ જેવો હલકો ખોરાક આપવો, પરંતુ તે પણ ૪૮ કલાક પસાર થવા પછીજ. મીઠાનું પાણી પીધા પછી ચોવીસ કલાક પછી માત્ર થોડું પાણી પીવું અને ૪૮ કલાક પસાર થયા પછીજ હલકો ખોરાક લેવો. આ રીતે કરવામાં અગર જો સંભાળ રાખવામાં નહિ આવે તો દર્દીને આરામ થશે નહિ. વળી મીઠાનું પાણી લીધા પછી ૪૮ કલાક સુધી શરદી કે ઠંડો પવન શરીરને લાગે નહિ તેની ખૂબ સંભાળ રાખવી. આવા દર્દીઓએ હમેશાં ગરમ ડગલો અને મોળ પહેરવાની ટેવ પાડવી.

ડાં બૂક ખાત્રી આપે છે કે, મેક્સરિયાથી વખતોવખત પટકાતા દર્દીઓ ઉપર મુજબનો ધલાજ અજમાવશે તો તેઓ ઘણી સહેલાઈથી મેક્સરિયાથી હેરાન થતા બચી જશે.

બીડીથી આંખોનો બીગાડ

મારા પ્રિય વાચક ! બીડી અને તમાકુથી થતાં નુકસાનનું ચિત્ર હું વખતોવખત તમારી નજી માટે રજુ કરતો રહીશ. એ પહેલાં આજે બીડીથી આંખોને કેટલું નુકસાન થાય છે તે હું દાખલા-દલીલથી બતાવવા માગું છું. જેઓ એમ ધારતા હોય કે, તમાકુથી અમોને કશું નુકસાન થતું નથી, તેઓ નીચેના અખતરો અજમાવી જોશે તો તેઓને તુરત માલમ પડશે કે, શરીરની મુખ્ય ઇન્દ્રિય આંખ ઉપર ચાલુ તમાકુ કેવી જુરી અસર કરી શકે છે.

મહેરબાની કરી બીડી પીનારને કહો કે “બારીની બહાર જુઓ, હવે તમારી આંખો બંધ કરો અને દિવાલની સામે જુઓ.”

ઉપર મુજબનો હુકમ માન્ય કરનાર બીડી પીનાર બારીનું એક ચિત્ર જુએ છે; પણ રંગ ફેરવાયેલો જુએ છે. દાખલાતરીકે જુ રંગ તરફ જોતાં તે પોતાની આંખો બંધ કરે છે, ત્યારે તે લાલ રંગ અથવા લાલ કે લીલા રંગનો શેડ જુએ છે.

હવે જુઓ કે, આંખો આગળથી આ રંગો ગુમ થઈ જતાં કેટલો વખત લાગે છે ? બારીનું ચિત્ર જે તેની આંખમાં છે તે ગુમ થતાં કેટલો વખત લાગે છે ? તે ચિત્ર ફક્ત થોડીજ સેકન્ડમાં નાશ થવું જોઈએ; પણ જેઓને બીડી કે તમાકુની ટેવ પડી ગયેલી હોય છે તેઓની આંખો આગળથી તે ચિત્ર દૂર થતાં કોઇ વાર પંદર મિનિટ જેટલો વખત લાગે છે. એનું કારણ એ છે કે, બીડી પીનારની આંખને એવી રીતે લકવો મારી ગયેલો હોય છે કે તે ચિત્ર લાંબા વખતસુધી તેની આંખો આગળ રહે છે. સર્વથી ઓછા જથ્થાની તંબાકુ પણ ઝેર સમાન છે.

x

x

x

x

તંબાકુનો કડવો અનુભવ

મી० એલ. ઈ. એબેન્કસ જે ફિઝિકલ કલ્ચરના વિષયમાં સ્પેશિયાલીસ્ટ ગણાય છે, તેણે તંબાકુથી થતા નુકસાનના અનેક દાખલાઓ જે તેની નજર આગળથી પસાર થયા છે તે-રજુ કર્યા છે, જે આપણા દેશી જુવાનીઓએ માટે ધડો લેવા જેવા હોવાથી હું તેમાંના બે ત્રણ આજે જાહેરમાં મૂકવાની લાલચ દૂર કરી શકતો નથી. હું તેનાજ શબ્દોમાં જણાવવાનું વાજબી ધાંડું છું:-

“એક મુલાકાત ક્લાર્ક ફિઝિકલ કલ્ચરના શિક્ષણમાટે મારી પાસે આવ્યો. તેની છાતીમાં એક વરસ કરતાં વધુ મુદતથી દુઃખારો ચાલુ રહ્યો હતો. તે સાથે તે ખાંસીથી પણ વધુ અને વધુ પીડાતો હતો, જેથી તેના મનમાં ક્ષયના હુમલાનો મોટો ભય પેસી ગયો હતો. તે બે વરસથી સીગારેટ પીતો હતો. તેના દુઃખનું કારણ સીગારેટ હોવાનો મને પાકો શક હતો. મેં તેને સીગારેટ છોડી દેવાની તાકીદ કરી. ફિઝિકલ કલ્ચરના શિક્ષણના પહેલા માસ દરમિયાન તેને પોતાની તબિયતમાં કાંઈક સુધારો થતો લાગ્યો; પણ છ અઠવાડીયાં પૂરાં થતાં તેણે પોતાને છાતીના દુઃખારો અને ખાંસીના દરદથી સમૂળગો મુક્ત થયેલો જોયો. એ વખત દરમિયાન તેણે ક્લાર્કની નોકરી છોડી બહારના કામકાજની નોકરી લાઈ કરી હતી. તે ‘ફિઝિકલ કલ્ચર’ના શિક્ષણની મજબૂત તારીફ કરતો હતો; પણ તે સમજી શક્યો નહિ કે, બહાર ફરવાની નોકરીથી કે શારીરિક કસરતના શિક્ષણથી તેનું દરદ નાબુદ થયું હતું. કેટલાક મહીના સુધી તેની સાથે મારો મેળાપ થઈ શક્યો નહિ. એક દિવસે તે ઓચિંતો મને મળ્યો અને પોતાની આગલી નોકરીપર પાછો જવાથી તેનું દરદ પાછું ઉભરી આવશે કે નહિ તે માટે મને પૂછવા લાગ્યો. મેં તેને સલાહ આપી કે, જો સીગારેટ પીવાની છોડી દેશે તો ગમે તેવી નોકરીથી તેનું અસલ દરદ પાછું ઉભરી નીકળી શકશે નહિ. હું ખરો પડ્યો. થોડાક વધુ મહીનાએ મજબૂત સાબીત કર્યું કે, તેની છાતીનો દુઃખારો અને ખાંસી સીગારેટની મોહાકાણ હતી.

બીજો દાખલો—હું એક કસરતવાળને ઓળખું છું, જેનો ધંધો સરકસમાં બાઇસિકલ ઉપર અદ્દલત કાણુ દેખાડવાનો હતો. એ કસરત ‘સાઇકલ-વર્લ્ડ’ના નામથી જાણીતી છે, જેનો હેતુ સાઇકલને એકદમ ચકાવો આપવાનો છે. આ કસરત ધણીજ જોખમભરેલી ગણાય છે અને તે માટે ઠંડાપણા અને મજબૂતનુંના બળની ધણી જરૂર છે. આ ધંધો તેણે પોતાની ચાળીસ વરસની વયે છોડી દીધો; કેમકે તેને લાગ્યું કે, આવી મોટી ઉંમરે આ કસરત કરતાં તેને ગભરાટ છૂટતો હતો અને તે બીકણુ બનતો જતો હતો. અંતે સીગારેટ છોડી દેવાની સલાહ તેને એક ડોક્ટરે આપી. આ સલાહ ઉપર અમલ કરતાં તેણે કદી નહિ ધારેલું એવું પરિણામ આવ્યું. તેણે પોતાની બગડેલી તંદુરસ્તી અને તનની શક્તિ એટલી બધી તો મેળવી કે તે પોતાની આગલી નોકરીમાં પાછો દાખલ થયો અને બાઇસિકલ ઉપર આગલીજ ફતેહ સાથે ધણાં વર્ષોસુધી પોતાનો કાણુ ચાલુ રાખ્યો.

ત્રીજો દાખલો ધણેજ જાણવા જોગ છે. કોલોરોડો ખાતે રહેતી એક અમેરિકન સ્ત્રી ખાસ જાલામણથી મારી સલાહ લેવા માટે મારી મુલાકાતે આવી. મારી પાસે મોકલનારનો હેતુ એ હતો કે, કસરતના શિક્ષણથી તેણીના હાટમાં થોડાધણે સુધારો થવા પામે. મેં તેણીને સલાહ કર્યો કે, તેણીને હાટનું દરદ છે, એમ તેણીને કેમ માલમ પડ્યું? તેણીએ મને સમજવ્યું કે, તે પોતાની ડાબી બાજુએ સૂઈ શકતી નથી; કેમકે સૂતાં આંખની બાજુએ કાનપટી આગળ મજબૂત ધબકારા થાય છે. મેં તેણીની હકાકતપરથી જાણ્યું કે, તેણીને સીગારેટ પીવાની બહુજ ખુરી ટેવ પડી ગઈ હતી. અંતે હું તેણીની સખત વેદના દૂર કરવાને ફતેહ પામ્યો; પણ ફિઝિકલ કલ્ચરની કસરતથી નહિ. અલબત્ત, કસરતે તેણીની સામાન્ય પ્રકૃતિને લાલ કર્યો હતો ખરો, પણ તેણીનું જાલમ દરદ સીગારેટ પીવાનું છોડી દેવાની મેં તેણીને પાડેલી ફરજથી સમૂળગું દૂર થયું હતું. આ દરદ સીગારેટ પીવાનું છોડ્યા પછી ફક્ત દશ દિવસની ટુંક મુદતમાં ધણેક દરજ્જે દૂર થયું હતું. પાછળથી મને માલમ પડ્યું કે, સીગારેટ પીવાનો તેણીનો આગલો લખ પાછો ઉભરાઈ આવવાથી તે અગાઉનાજ દુઃખનો કમનસીબ ભોગ થઈ પડી હતી.

બીજા ધણાક દાખલાઓ રજુ કરીને મી० એબેન્કસ જણાવે છે કે, તંબાકુ કોઈના પર

ઓછી તો કાઢના પર ધણી માડી અસર કરે છે; એટલે કે તંબાકુ દરેકને ઓછું-વધું નુકસાન તો જરૂર કરે છે. તંબાકુની ટેવ છતાં ધણાકો પોતાનું જોર ટકાવી રાખે છે તે ઉપરથી એમ સમજવું જોઈતું નથી કે, તંબાકુ તેઓ ઉપર કદી પણ માડી અસર કરી શકશે નહિ. આવા શખ્સો આ જુરી ટેવ છોડી દે તો તેઓ છે તે કરતાં વધુ તનમનથી આમુદા બનવા પામે. તંબાકુથી થતા નુકસાનની કસોટી કરવા માટે તંબાકુનો એક યા બીજી રીતે વિયોગ કરનારાંઓ તંબાકુ છોડી દઈ પોતાની આગલી શરીરપ્રકૃતિ સાથે સરખામણી કરશે તો તેઓને આગલી કરતાં પાછલી સ્થિતિ વધુ સુખરૂપ લાગશે.

x

x

x

x

ઑટના ખોરાકની ખુબી

તખીઓનો એવો અભિપ્રાય છે કે, ઑટમાં માંસ વધારનારો, ગરમી આપનારો અને ખનીજનો ગુણુ એટલો બધો તો સમાયલો છે, કે એકલો એજ ખોરાક બીજા ખોરાકોની ગેરહાજરીમાં જીવન ટકાવી રાખવાને પૂરતો થઈ પડે છે. ઘઉં કરતાં ઑટમાં વધુ ચરબી અને ખારનું તત્ત્વ હોવાથી તે ઘઉં કરતાં વધુ કિંમતી ખોરાક થઈ પડે છે. ઑટમાં નીચલા પ્રમાણમાં નીચલાં તત્ત્વો જેવામાં આવે છે:-

પાણી ૧૫.૦, નાઇટ્રોજન ૧૩.૦, કાર્બો હાઇડ્રેટસ ૬૩.૦, ચરબી ૬.૦, ક્ષાર ૩.૦

ઑટનું ધાન્ય પચવામાં પણ ઘણું સારું છે. તેમાં રચકનો ગુણુ છે. તે શરીરને પુષ્ટિ આપે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના ચાલુ ઉપયોગથી ડૉક્ટરોનું ઘર જેવું પડતું નથી. આ ખોરાક પોરીડજ (પાણી અથવા દૂધમાં ઉકાળી બનાવવામાં આવેલી કાંજ), રોટલી, કેક વગેરેના રૂપમાં લેવાથી ઘણો ફાયદાકારક છે.

એટલું તો ખરું છે કે, ઑટ દરેકને એકસરખી રીતે પાચન થઈ શકતો નથી. દાખલાતરીકે પેટમાં ઉત્પન્ન થતા વાયુવાળા દરદીઓને ઑટની પોરીડજ (કાંજ) પચવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એનું કારણ પોરીડજ ખરાબર એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે નહિ પકાવવાનો છે; અગર જે તે ખરાબર પકાવવામાં આવેલી હોવા છતાં પણ પચી શકતી ન હોય તો સમજવું કે, આ ખોરાક એવા બીજા ખોરાક સાથે લેવામાં આવતો હોવા જોઈએ કે જે બંનેની મેળવણી તમારી પ્રકૃતિને અનુકૂળ થઈ પડતી નહિ હોય. આથી બીજા ખોરાકની મેળ નુકસાનકારક સમજવી, નહિ તો ઑટ-મીલ પણ તેને ખરાબર પકાવી તે ધીમે ધીમે ખાવામાં આવે તો તે સહેલાઈથી પચી શકે છે અને તેના સંખ્યાબંધ લાભો થઈ શકે છે.

x

x

x

x

બહેરાપણનાં કારણો

કાનને બહેરાપણું લાગવાનાં ઘણાંક કારણો છે, જેમાં નીચલાં મુખ્ય છે:-

૧-સાધારણ શરદી જે નાક અને ગળાને લાગુ પડે છે તે કાનની જીંગળી સુધી પહોંચવાના પરિણામે.
૨-કાનમાં મેલ થતાં તે ટાંચણી યા સોય જેવા નુકસાનકારક હથિયારવડે કાઢવાથી કાનના પડદાને નુકસાન થવાથી.

૩-ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને બીજાં દરદીની પાછલી અસરથી.

૪-ગળાના સોજા વગેરેની બિમારી દરમિયાન જંતુનો ચેપ લાગવાથી.

૫-મેજને લગતા અને બીજાં દરદીના પરિણામે.

x

x

x

x

ઉંઘનો આશીર્વાદ-તે કેમ મેળવવો ?

ખુદાએ અર્પેલી અનેક બક્ષિસોમાં તંદુરસ્ત ઉંઘનો આશીર્વાદ ઘણોજ કિંમતી છે. ભરઉંઘ શરીરને તાઝગી આપનારી, આનંદ આપનારી અને કૌવત આપનારી છે. જે માણસ બિછાને જતાંજ ખુશનુમા ઉંઘમાં પડે છે, તે આ દુનિયાનાં અનેક પ્રકારનાં સુખોમાંથી એક મુખ્ય સુખનો આશીર્વાદ મેળવે છે. સારી ઉંઘ કૌવત આપનારી એક જાતની અકસીર દવા થઈ પડે છે અને એ ઉપરથી તેની તંદુરસ્તી અને સુખાકારીનું માપ થઈ શકે છે. દરદીઓને દવા કરતાં ઉંઘ ધણી સારી અસર કરે છે. આજકાલ ઘણાકોની ફરિયાદ થઈ પડી છે કે, તેઓ ખરાબર ઉંઘી શકતાં નથી. જેઓ ઉંઘી શકતાં નથી, તેઓ ઘણાંક દરદીનો ભય પોતાને માથે ખેંચી લે છે. તેઓ ખાસ કરી મજબૂતનુંઓની બિમારીના ભોગ થઈ પડે છે.

ઉંધ નહિ આવવાનું મુખ્ય કારણ આપણી પોતાની મૂર્ખાઈ છે. આ મૂર્ખાઈ કુદરતનો કાયદો તોડવાની છે. જેઓ કુદરતના કાયદાઓને તાબે થાય છે, તેઓમાંનો એકેએક ખુશનુમા ઉંધ કાઢવાને લાયક બને છે. સ્નાયુના કામકાજના ધસારાથી ઉત્પન્ન થયેલી અશક્તિ લોહીમાં દાખલ થાય છે ત્યારે ઉંધ પેદા થાય છે.

x

x

x

x

x

ખુશનુમા ઉંધના દલાળે

હું આગળ ચાલતાં ઉંધમાટેની ફરિયાદ દૂર કરવાના અનેક ઇલાજો રજુ કરતો રહીશ, પણ આ ઇલાજોના પહેલા પાઠતરીકે નીચલી સૂચનાઓ ધ્યાનમાં રાખવાની હું ખાસ લલામણુ કરું છું.

(૧) તમેાએ ઉંધ લાવવાની ટેવની ખીલવણી કરવી જોઈએ છે. તમેાને ઉંધ આવી શકવાની નથી એ ખ્યાલ મગજ ઉપરથી તમારે દૂર કરવો જોઈએ છે. જેવા તમેા બિચાને જાઓ કે તુરતજ મગજ ઉપરના વિચારોને હાંકી કાઢજો અને ઉંધી જવાનો મજબૂત પ્રયાસ કરજો. એ માટે તમારા મગજપર મજબૂત કાણુ મેળવવાની કોશીશ કરજો.

(૨) ઉંધ નહિ આવવાનાં અનેક કારણોમાં ચા, કૌશી અને બીજાં પીણાંઓ માટેનું અતેરૂં પણ એક છે. જ્યારે ઉંધ વગર તમેા પીડાતા હો ત્યારે ચા, કૌશી અને બીજાં પીણાંથી દૂર રહેવાની કોશીશ કરજો. ચા અને કૌશી મગજને ઉશ્કેરે છે અને ઉંધને નસાડે છે. ખાસ કરી સાંજના વખતે ઉશ્કેરનારા પીણાંથી દૂર રહેજો.

(૩) સવારે ચા સાંજે તમારી પ્રકૃતિના પ્રમાણમાં કસરત લેવાની ટેવ રાખજો.

(૪) ખાલી પેટે કદી પણ બિચાને જતા નહિ, તેમજ તમારી હોજરીને બીનજરૂરી ખોરાકના બોળથી લાધી બિચાને જતા ના. વધુ ભારથી લાધેલી હોજરી તમારી ઉંધ અને તન-મનની શાંતિનો કાતિલ શત્રુ છે. પરિણામે ધણાંક દરદોને જાણી જોઈ આમંત્રણ કરવામાં આવે છે. તમારે ભારે ખોરાક અને મોડી રાતનો ખોરાક લજવો જોઈએ છે. ખાણું લીધા પછી તુરતજ બિચાને જતા નહિ.

(૫) જાણીતા તબીબોનો એવો મત છે કે, બિચાને જવાની અર્ધો કલાક આગમજ પૂછાં (થોડું ગરમ) પાણીએ નહાવાથી ઘણો સારો લાભ થાય છે. એમ કરવાથી લોહી મગજમાંથી પગ સુધી ખેંચાઈ જાય છે, જેથી મજબૂતતંતુઓમાં લોહીનો ઘટાડો થાય છે અને ઉંધમાં વધારો થાય છે. સારી ઉંધમાટે કથળ્યાતને પણ દૂર કરવાની જરૂર છે.

(૬) સૂવાના ઓરડાને તાજી હવાના સારા જથ્થાની ઘણી મોટી જરૂર છે, (ગચ્છર સતાવતાં હોય તો) ઢાલિયાને મચ્છરદાની હોય તો ઘણું સારું.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માંથી)

૧૩૧-શીર્ષાસન

નીચે માથું અને ઉપર પગ રાખીને ઉભા રહેવું તેને શીર્ષાસન કહે છે. શરૂઆતમાં આ આસન દિવાલ સાથે કરવાથી સહેલાઈથી થઈ શકે છે. દિવાલને અટલીને કરવાથી પાછળ પડી જવાની ખીક રહેતી નથી. જો એક-બે મિત્રોની મદદ લઈને કરવામાં આવે તો વળી ઘણુંજ સારું. મદદ લઈને ફક્ત સાતજ દિવસ કરવાથી પછી પોતાની જાતેજ મદદસિવાય કરી શકાય છે.

કહેવત છે કે “ઉતાવળે આંખા પાકે નહિ” તેમ એકદમ શીર્ષાસન કરવાનું શરૂ કરો અને પહેલેજ દિવસે અડધો કલાક કરો તો તેથી ફાયદો નહિજ થાય, પણ બહુજ નુકસાન થશે. તમે નબળા હો કે બળવાન હો, તોપણ ધીરે ધીરે અને થોડો થોડો વખત આજથી શરૂ કરો. પછી જુઓ કે, તમારું શરીર અને મર્દન કેવી મજબૂત બની ગઈ છે.

પહેલા બે દિવસ મિનિટ કે અડધી મિનિટ સુધી, પછીના બે દિવસ બે મિનિટ સુધી, પછીના આઠ દિવસ ત્રણજ મિનિટ સુધી, પછીના આઠ દિવસ પાંચજ મિનિટ સુધી, પછીના દશ દિવસ સાત મિનિટ સુધી અને તે પછીથી દરરોજ દશ મિનિટ કરવું. ધીરે ધીરે છ માસ સુધીમાં અડધા કલાક સુધી લઈ જવું. શાંતિથી અને થોડી મહેનતથી બહુજ લાભ થાય છે.

શીર્ષાસન સવારમાં કરવાથી બહુજ લાભ થાય છે. આસન શરૂ કર્યા પહેલાં અને પછી દરરોજ ચાર-પાંચ પ્રાણાયામ કરવાથી બહુજ ફાયદો થાય છે. શ્વાસ શાંતિથી થેવો અને ઉચ્છ્વાસ પણ શાંતિથી કરવો. શીર્ષાસન કરતી વખતે શરીરને કોઈ પણ જાતનું સખત બંધન હોવું જોઈએ નહિ. બધી નસો અને નાડીઓમાં છૂટથી લોહી ફરી શકે માટે ફક્ત લંગોટજ પહેરવો અને તે પણ બહુ સખત પહેરવો નહિ. સવારમાં જૂખ્યા કેડેજ આસન કરવું.

આ આસન યથાવિધિ અને નિયમિત કરવાથી બહુજ લાભ થાય છે. જેમ શીશીમાં પાણી રેડીને ઉધીચતી કરવાથી ધોવાઈને સાફ થાય છે, તેમ માણસનું શરીર ઉધુંચતું થવાથી બહુજ લાભ થાય છે. આ આસન શરૂ કરતા પહેલાં તમારા પગનો રંગ જુઓ, પછીથીજ શીર્ષાસન કરવાનું શરૂ કરો. આસન કર્યા બાદવળી પાછા તમારા પગનો રંગ જુઓ. શીર્ષાસન કર્યા પહેલાં તમારા પગનો રંગ સફેદ જણાશે. તમે જાતેજ વિચારો કે, તે શાથી સફેદ થયો? શીર્ષાસન કરવાથી લોહી નીચે ઉતરી જાય છે. લોહીનો અભાવજ પગનો રંગ કહી આપે છે; પરંતુ જ્યારે શીર્ષાસન છોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે પગમાં નવા લોહીનો સંચાર થવાથી વધુ લાલાશ આપે છે. શુદ્ધ લોહીનો સંચાર એજ આરોગ્ય. શીર્ષાસન કરવાથી શુદ્ધ લોહીનો સંચાર થાય છે. શરીરમાં સંપૂર્ણ રીતે લોહી ફરી વળવાથી આરોગ્ય વધવાનો સંભવ છે.

માથાનું દરદ, છાતીની કમજોરી, મોંની અરુચિ, કંઠ-દોષ, ગળું પડવું તેમજ સ્વપ્નદોષ અને વીર્યદોષ વગેરે દર્દો નાશ પામે છે. મગજમાં પણ શુદ્ધ લોહી પહોંચવાથી બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ વધે છે.

લોહી માથા ઉપર ચઢાવવાથી રાત્રિદિવસ હૃદયને બહુજ કષ્ટ પડે છે, જ્યારે શીર્ષાસન કરવાથી હૃદયને આરામ મળે છે. શરીરનું સઘળું લોહી હૃદયમાં પોતાની જાતેજ આવીને એકઠું થાય છે અને શુદ્ધ થાય છે. હૃદયને આરામ મળવાથી તેની શક્તિ વધે છે અને શક્તિ વધવાથી આયુષ્ય વધે છે. એક દિવસમાં ફક્ત વધુમાં વધુ અડધો કલાકજ નિયમિત કરવું જોઈએ.

આ આસન નિયમિત અને યોગ્ય રીતથી કરવામાં આવે તો જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે. જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થતાંની સાથેજ આહારની ઇચ્છા થાય છે. શરીર જૂખથી સાત્વિક ખોરાક મેળવે છે અને પુષ્ટિ મેળવે છે. જૂખ અનુસાર ભોજન નહિ મળવાથી શરીર બગડે છે. શીર્ષાસનના અભ્યાસીઓએ ગાય કે બેસનું માખણ, ઘી, દૂધ વગેરે સાત્વિક પદાર્થો લેવાથી સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે.

પાંચ વર્ષથી તે સાઠ વર્ષ સુધીની ઉંમરવાળા મનુષ્યોને આ આસનથી સારું પરિણામ નીપજ્યું છે. આ વાત હજારો લોકોથી અનુભવસિદ્ધ છે. સાધારણ દૃષ્ટિથી જો અનુભવ છે અને જો કલા છે, તે સારા વિચારવાળા ડૉક્ટરો અને શારીર-શાસ્ત્રના છે. આશા છે કે, આ આસન દરેક વ્યાયામ-શાળાના બંધુઓ સિદ્ધ કરશે અને તેનો લાભ ઉઠાવશે.

(“વ્યાયામ”ના એક અંકમાં લેખક—રા. અંબાલાલ પટેલ, કહી.)

૧૩૨-ધરધરાઉ હુન્નરો

અશક્ત બાઈઓના ધાવણ-ટુદિની દવા

કેટલાંક કારણોથી સ્ત્રીઓના અંગપરના દૂધમાં ઘટાડો થાય છે. આથી છોકરું પીએ તો તેને પેટ ભરી દૂધ મળી શકતું નથી. તેમાં ત્રણ પ્રકારના દોષ હોય છે:-

(૧) સમૂળશું દૂધ ન આવતું, (૨) દૂધ થોડું આવતું, (૩) કમતી કે જારતી આવીને જલદી બંધ થાય છે. વૈદ્યક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે છોકરાંને દાંત આવતાંસુધી પણ તેની માતાનું દૂધ પૂરતું મળવું જોઈએ. તે ખામી દૂર કરનારી દવા ખાસ અન્ન લખી છે; તેનો લાભ શહેરની અને ગામડામાં વસતી સ્ત્રીઓ જરૂર લેશે.

શેરડીના મૂળનું ચૂર્ણ (બૂકી) તોલા ૨૦, મેથીના ઝાડને સૂકાવીને બનાવેલું ચૂર્ણ તોલા ૨૦, આસન તોલા ૨૦, કપાશીઆનાં મૂળનું ચૂર્ણ તોલા ૨૦, દિવેલીઆનાં પાતરાંનું ચૂર્ણ તોલા ૨૦, ઘીમાં તળેલી કણક તોલા ૨૦.

ઉપરની ચીજો બરાબર વજનથી લેવી. તે દરેક ચીજ સાફ કરીને તેનું ચૂર્ણ (બૂકી) ધણું ખારીક બનાવવું. તેનું એક મિશ્રણ બરાબર બનાવવું. પછી તેના એક તોલાનાં પડીકાંઓ ખાંધી રાખવાં. એવાં પડીકાંઓ શહેરમાં અથવા ગામડાંઓમાં બનાવી વેચી શકાય છે.

પડીકાં વાપરવાની રીત:-દશ તોલા ગરમ દૂધમાં એક તોલો સાકર મેળવીને તેમાં એક પડીકું ચૂર્ણનું મેળવીને ઝોણું દૂધ આવનાર બાઈને ચટાડવું. એ મુજબ દિવસમાં બે વખત બે પડીકાંઓ પીવરાવવાં. એ મુજબ પીવાથી તે બાઈના લોહીમાં સુધારો થઈને વૃદ્ધિ થાય છે; તેમજ તેથી દૂધ પણ પુષ્કળ આવે છે.

ઠંડો (કપડાં ધોવાનો) સોડા બનાવવો

સોડાએશ-ધોવાનો સોડા પાણીમાં નાખીને મિશ્રણ કરવાથી તે પાણી જરા ગરમ થાય છે, તેથી તેને ગરમ સોડાએશ કહેવામાં આવે છે. તેવા સોડાના પાણીથી કપડાં ધોવામાં આવે તો તે કપડાં ખરબચડાં-રફ થઈને જલદીથી ફાટી જાય છે. એવો કેટલાકનો પૂરતો અનુભવ છે. તેવા લોક કપડાં ધોવામાં ઠંડો સોડા વાપરે છે. તે બનાવવાની રીત:-લોખંડની કઠાઈમાં ૧૦ શેર સોડા સીલીકેટ અને ૫ શેર ઠંડું પાણી, એમનું મિશ્રણ કરીને ઉકાળવું. ગરમ કરતી વખતે તાવેલાવડે હલાવીને બધું મિશ્રણ એકજીવ મિશ્ર કરવું-એટલે તળાએ સીલીકેટ સોડા ચોટશે નહિ.

ઉપરનું મિશ્રણ પાતળું થયા પછી તેમાં સોડાએશ ૪૦ શેર બૂકો થોડોથોડો મેળવીને તે બધું મિશ્રણ હલાવીને બરાબર મિશ્રણ એકસરખું બનાવવું. તે મિશ્રણના તળાએ ધીમી ગરમી આપવી, જેથી તેના મોટા અથવા ઝીણા ગાંઠાઓ અને બૂકી બનશે. ગાંઠા મોટા થયા હોય તો વાટીને અથવા લોખંડની ખાંડણીમાં ફૂટીને તેની બૂકી બનાવવી. તે બૂકીને ઠંડો સોડાએશ કહે છે. તે બૂકી ટીનના ડબ્બામાં એક રતલ જેટલી ભરવી, અથવા કાગળનાં પડીકાંઓમાં અર્ધાએક શેર જેટલી ભરવી. સોડાએશ કરતાં આ ઠંડો સોડાએશ મોંઘો વેચાય છે. આ ધંધો રૂપિયા ૧૫ થી ૨૦ માં સારી પેઠે કરી શકાય છે. તે ધોવાનાં પડીકાંઓનું વેચાણ કરવું.

આંખના ખીલ મટાડનારી મેશ બનાવવી

નાનાં છોકરાંની આંખમાં અસ્વચ્છતાથી ખીલ થાય છે; અને તેનું ધર્ષણ આંખોની અંદરની બાજુઓ ઉપર થવાથી કુલ, છારી તથા ત્રણ પેદા થાય છે. તે સર્વે દરદોનું મૂળ કારણ જે ખીલ તે મટાડનારી દવા સ્ત્રીઓને બનાવતાં આવડવી જોઈએ. તેથી તે એક સ્ત્રીઓનોજ ઉલ્લભ ગણી શકાય છે. તેવી સરસ જાતની મેશ (કાજળ) વપરાય છે, તે બનાવવાની રીત:-

કુલાવેલી ફટકડીની બૂકી તોલા ૨, કુલાવેલું મોરથુથુ (સલ્ફેટ ઓફ કૉપર) તોલા ૨, કપૂરની બૂકી તોલો ૦.૧, સુરોખાર સ્વચ્છ બૂકી તોલા ૨, દીવેલના દીવા ઉપર પાડેલી મેશ તોલા ૮ અને ચોખ્ખું ઉત્તમ ગાયનું ધી તોલા ૨૪.

ઉપર લખેલા પાંચ પદાર્થોમાંથી દરેકની બૂકી જૂદી જૂદી કરીને પછી એકત્ર બૂકી બનાવવી. પથરાના ખલમાં ઘુંટી ઘુંટીને સારી પેઠે તે રજકણો મિશ્રિત કરી દેવાં. પછી કપડામાંથી ચાળી લઇને તેજ ખલમાં મૂકવી. પછી ધી ઉતું કરીને તેમાં તે બૂકીઓ થોડી થોડી મેળવીને તેની મેશ બનાવવી. તે મેશ એક મલમ જેવી બને છે. હવે તે ખલમાં તે મિશ્રણ ધણી વાર સુધી ઘુંટ ઘુંટ કરવાનું છે. તે મેશની અંદર એક પણ રજકણ છૂટો રહે નહિ અને આંગળી મૂકવાથી લાગે નહિ એવી સ્થિતિ તે મિશ્રણની થાય, ત્યાંસુધી ઘુંટવાની ક્રિયા કરવી જોઇએ, જેથી આંખમાં આંજવાથી ખુંચશે નહિ. એ મુજબ ઉપરની બૂકીઓ-મેશ(કાજલ) એનો ધીની અંદર મલમ બનાવવાનો છે. તે બધી મેશને એક મોટા ડબ્બામાં પ્રથમ ભરી રાખવી કે જેથી તેની અંદર કચરો, મેશ વગેરે જાય નહિ. તે મેશની નાની ડબ્બીઓ ભરવી અને તેના ઉપર ખીલ મટડનારી મેશ એમ લેખલ ચોટાડવું. આ મેશ એકાંતરે આંખમાં આંજવાથી ખીલ તદ્દન નાશુદ થઈ જાય છે; અને આંખની દષ્ટિ પણ પહેલાં કરતાં વધે છે; તેમજ તે આંખમાં આંજતાં ખીલમાંનું પાણી ઝરીને તે ખીલ જલદીથી સારા થાય છે. એકંદર એક તોલાની ડબ્બીઓ ભરીએ તો લગભગ ૩૮ ડબ્બીઓ ભરી શકાય છે; અને દરેક ડબ્બી એક આને વેચીએ તો રૂપિયા ૨-૬-૦ મળે છે; અને મેશ તૈયાર બનાવવામાં ખર્ચ આશરે બાર આના જેટલો થાય છે. તો જુઓ કે, આ નાનો ઉદ્યમ જો કેાઇ સ્ત્રીઓ કાળજીપૂર્વક કરશે, તો પોતાનું યુજરન સારી પેઠે ચલાવીને એ પૈસા પણ ગાંઠે સંઘ્રહ કરશે. આ ધંધો શહેરમાં તેમજ ગામડામાં પણ બહુ સારી રીતે ચાલી શકે તેમ છે.

પુશખોદાર ઇલીઆ સોપારી બનાવવી

એક શેર સોપારી કાપીને તેની ચીરીઓ એક શેર દૂધમાં પલાળવી. જ્યારે દૂધ અર્ધા કરતાં ઓછું બાકી રહે, ત્યારે સોપારી જૂદી કાઢી લેવી. તેમાં એક તોલો શુભાળતું અત્તર અને પાંચ તોલા પીપરમીટના તેલનું મિશ્રણ કરવું. તે પછી એ સોપારી એક ચીનાઈ વાસણમાં ભરીને ઢાંકી મૂકવી. તેનો સુગંધ બહુ ઉત્તમ આવે છે. એમ નક્કી થાય ત્યારબાદ તેને ખાવાના કામમાં વાપરવી. આશરે બે દિવસ પછી તે સારી રીતના પુશખોદાર-છાલીઆઓ જૂદા જૂદા બને છે. વેચાણ કરવા માટે નાની ડબ્બીઓમાં ભરીને તેના ઉપર લેખલ ચોટાડીને વેચાણ કરવું. આ સોપારી ખાનારને ખાંસી, દમ વગેરે સોપારીથી થનારા રોગો થતા નથી; તેમજ ખાવામાં પણ બહુજ ઉત્તમ લાગે છે. આ ધંધો ઘેરેઘેર સ્ત્રીઓ બનાવીને કરી શકે તો ધણોજ ફાયદાકારક નીવડશે. તેમજ ક્ષયરોગવાળા આ સોપારીનું સેવન કરશે તો જરૂર તેમનો વ્યાધિ મટી જશે.

માકણુ સાફ કરવાની બૂકી

મોટી વસ્તીમાં અને ગંદકીવાળી જગામાં માકણુનો બહુજ ત્રાસ હોય છે. તે ત્રાસ દૂર કરવા માટે ધણી શોધ થઇ રહી છે; તેથી આ હુન્નર પણ સ્ત્રીઓના ધરધતુ ધંધાતરિકે ખાસ આપીએ છીએ, જેનો અવસ્ય લાભ લેવાશે. માકણુનો ત્રાસ નહિ થાય તેવી બૂકી બનાવવાની માહિતી:—

ચોખ્ખા ટંકણુખારની બૂકી તોલા ૨૫, અકલગરાની બૂકી તોલા ૨૫, શીનાઇલની સફેદ ગોળીની બૂકી તોલા ૧૦.

ઉપરના પદાર્થો ચાળણીમાંથી ચાળીને ઝીણા કરી રાખવા. તે બૂકી એક મોટા ડબ્બામાં ભરી રાખવી. પછી ટીન પતરાની બે તોલા જેટલી ડબ્બીઓમાં તે બૂકીભરી રાખવી. તેના ઉપર “માકણુ સાફ કરનારી બૂકી” એમ લેખલ ચોટાડવું. એકંદર ત્રીસ ડબ્બીઓ ભરાશે; અને એક આને વેચીએ તો ત્રીસ આના મળશે. આશરે ખર્ચ છથી આઠ આનાનો થાય છે; તેમજ આ ઉદ્યમ સ્ત્રીઓ ખરેખર બનાવી શકે તો તેમાંથી ધણોજ ફાયદો મેળવી શકશે.

વાપરવાની રીત:—બૂકી ભરેલી ડબ્બીઓને ઝીણા ખીલાવડે અથવા ટાંકણીવડે ઉપલા ઢાંકણુ ઉપર બેથી ત્રણ કાણાંઓ પાડવાં અને ડબ્બીની પાછલી બાજુઓ ઉપર દબાવીને તેની અંદરનો પાઉડર માકણુ થતી જગાએ છાંટવો, જેથી માકણુ તેમાં આવશે નહિ, તેમજ એ બૂકી પથારી ઉપર કે કપડા ઉપર છાંટવાથી માકણુ થતા નથી. બૂકીની અસર રહેતાંસુધી માકણુ થેદા

મતા નથી; તેથીજ તે ભૂકી દર એ ત્રણ દિવસે માકણવાળી જગાએ ખાસ કરીને છાંટવી, જેથી માકણોનો સંપૂર્ણ નાશ થઈને તેમના તરફથી માણસના લોહી ચૂસવાનું કામ બંધ થશે. ૩બીઓ ભરવામાં અડચણ પડે તો તેટલા વજનની ભૂકીનાં પડીકાંઓ બનાવવાં. આવાં પડીકાંઓ ધરધતુ રીતે બહુ વેચાય છે. કેટલાક વગેરે પાઉડર બહુજ મોંઘા મળે છે; અને આ ભૂકી પણ સાફ કામ આપે છે, તેમજ બહુ ઓછો ખર્ચ આવે છે.

સોડા વોટરનાં પડીકાંઓ બનાવવાની રીત

ધણી સ્ત્રીઓને વધારે ખાવાથી, કચરભરક ખાવાથી તેમજ વાશી ચીજો ખાવાથી અપચો અને અમુકજી જેવું થાય છે; દ્રવવાળું સોડાવોટર જેમને પસંદ પડતું નથી, તેમજ ગામડામાં રહેનાર સ્ત્રીઓને તે મળી શકતું નથી; તેઓ મટે આ બનાવવાની માહિતી ઉલ્લમતરીકે ખાસ આપીએ છીએ. આ પડીકાંઓ પીવાથી અપચો, પેટ દુખવું અને પેટનું ફૂલવું, બંધકાશ અને લીન્ડર ફૂલવાના રોગો મટે છે; તેમજ ગરમીની સીઝનમાં ઠંડા પીણાતરીકે પણ લોકો તેને વાપરે છે. તે બનાવવાની રીત:—

સોડા ટારટરેટ ભૂકી તોલા ૨૫, સોડા બાયકારબોનેટ ભૂકી તોલા ૮, ટારટરીક એસીડ ભૂકી તોલા ૭, ખાંડનું જીરૂ (ખાંડની ભૂકી કોરી) તોલા ૩૫, લીંબુનું તેલ ટીપાં ૧૫.

ઉપરના પદાર્થો બનરમાંથી લાવીને તૈયાર રાખવા. પછી દરેક પદાર્થની જૂદી જૂદી ભૂકીઓ બનાવીને તે દરેક ભૂકી જૂદા જૂદા કલ્દના પતરા ઉપર મૂકીને ગરમી ઉપર તપાવી કાઢવી, જેથી ધણી કોરી ભૂકી થશે. પછી એક પથ્થરના ખરલમાં ખાંડની ભૂકી નાખવી. તેની અંદર લીંબુનું તેલ એક બે ટીપાં નાખી નાખીને ખૂબ ધુટવું. એ મુજબ તે બધું લીંબુનું તેલ ખાંડ સાથે ધુટીને મિશ્ર કરવું. પછી બાકી રહેલા બધા પદાર્થો તેમાં ભૂકીતરીકે મેળવીને ખૂબ ધુટવું. એટલે તે બધી ભૂકી ખરલમાં એકમિશ્રિત થઈ જશે. પછી ઝીણી ચાળણીમાંથી બધી ભૂકી ચાળી કાઢવી. બીનાશ પડતી દેખાય તો તડકાની અંદર એક પતરા ઉપર મૂકીને સૂકાવી નાખવી.

તે સૂકાયેલી ભૂકી એક કાચની મોટી શીશીમાં ભરી રાખવી; અને ઉપરથી મજબૂત દાટો બેસાડવો. ચોમાસામાં આ કામ કરતી વખતે પાણી છૂટવાનો સંભવ રહે છે; તેથી બહુ કાળજીથી હવામાંનું પાણી અંદર જાય નહિ તેની કાળજી રાખવી.

પછી અર્ધા તોલાનાં તેનાં પડીકાંઓ બનાવવાં. તેના ઉપર ઓછલ પેપર જેવો તેલીઓ કાગળ લપેટવો, જેથી હવા અંદર જશે નહિ. તેના ઉપર “સોડા વોટરની ભૂકી” એમ લેખલ ચોંટાડવું. એ મુજબ લગભગ ૧૫૦ પડીકાંઓ ઉપરની ભૂકીનાં થાય છે. એક પડીકું એક પૈસે વેચીએ તો રૂ. ૨-૫-૬ મળે છે; અને માલનો ખર્ચ આશરે બાર-ચૌદ આનાનો થાય છે. તેથી આ ધંધો પણ ફાયદાકારક નીવડે તેમ છે; તો જરૂર સ્ત્રીઓ આ કામ કરીને પણ પૈસા પેદા કરી શકશે.

સોડાનાં પડીકાંઓ પીવાની રીત:—એક પડીકું ખોલીને એક કપમાં નાખવું; પછી તેમાં પાણી નાખવું. એ રીતે તે એક કપ ભરીને બનશે. ઉભરો આવે કે તરત પી જવું. ઉભરો બંધ થયા પછી પીવાથી તે પ્યાલામાં નીકળતો ગ્લાસ પેટમાં જતો નથી; અને તે ગ્લાસની તો ખરી જરૂર છે, તેથી ઉભરો આવે કે તરત પી જવું; જેથી ઉપર લખેલા ગુણ મળી શકશે.

(“મહિલાબૂધણ”ના એક અંકમાં લેખક—ડૉ. શંકર યજ્ઞેશ્વર ગર્ગે)

૧૩૩-દાંત અને મોઢાના રક્ષણમાટે ઉપયોગી સૂચનાઓ

૧-શરીરની તંદુરસ્તીનો મુખ્ય આધાર દાંત અને મોઢાની સ્વચ્છતા ઉપર રહેલો છે, માટે હમેશાં તેને સાફ રાખો.

૨-તંદુરસ્ત બાળકની ઇચ્છા રાખનાર માતાએ મર્લાવસ્થા દરમિયાન દાંત અને મોઢાને બરાબર સાફ રાખવાની જરૂર છે.

૩-મર્લાવસ્થામાં જો માતાએ પોતાનું મોઢું બરાબર સાફ રાખે તો તેથી (અવતરનારા) બાળકનું મોઢું કે દાંત કદી બરાબર થતા નથી.

૪-બાળકના જન્મથીજ તેનું મોઢું માતાએ હમેશાં સાફ રાખવું. ધવરાવ્યા પછી પણ સ્વચ્છ પાણી અને ટુવાલવડે હમેશાં તેના મોઢાને સાફ કરી નાખવું જોઈએ, જેથી તેના લવિષ્યના દાંત સારા અને સ્વચ્છ તથા મજબૂત બનવા પામે.

૫-જ્યાંસુધી બાળક ધાવણુ ધાવે છે, ત્યાંસુધી માતાએ પોતાના પણ દાંત અને મોઢું બરાબર સાફ રાખવું જોઈએ.

૬-નાનાં બાળકોને થતાં કેટલાંક દર્દોમાં તેનું કારણ ધણે ભાગે તેની માતાના બરાબર દાંત અને મોઢું હોય છે. એથી માતાની પાચનશક્તિ બરાબર થઈ તેની અસર બાળકપર થાય છે. આવું ન થવા માટે હમેશાં દાંત સાફ રાખવા જોઈએ.

૭-બાળકોને ઉછેરવા માટે માતાના ધાવણુ જેવો કોઈ પણ ઉત્તમ ને પોષણકારક ખોરાક નથી.

૮-બાળકને રૂંડે પ્રકારે ધવરાવનારી માતાનું પોતાનું શરીર પણ સારી પેઢે ખીલે છે. ઘણા માણસો એમ માને છે કે, તેથી માતાનું શરીર ધસાય છે. તે વાત ભૂલભરેલી સમજવી.

૯-જો માતાનું દૂધ તંદુરસ્ત હોય તો બાળકોને ઉછરતાં વાર નથી લાગતી.

૧૦-ગરીબ માણસનું બાળક કે જેને ઉછેરવાને માટે તેની માતા પોતાની છાતીનું દૂધ પ્રેમથી પાય છે, તેવા બાળકના દાંત દૂધ જેવા સફેદ, મોટીની હાર માફક ચળકતા અને મજબૂત રહે છે; જ્યારે તેજ ઉંમરનાં ધનવાનોનાં બાળક જોશે તો તેને મિઠાઈ વગેરે ચીજો આપવામાં આવતી હોવાથી તેના દાંત સડેલા તથા શરીર તંદુરસ્તીમાં ઢીલું અને રોગીષ્ટ જણાશે.

૧૧-દાંત આવતી વખતે બાળકોને થતા દરદમાંથી બચાવવા ઇચ્છા હોય તો જન્મથીજ તમારા બાળકનું મોઢું ધસીને સાફ રાખતા જાઓ. એથી આવનારા દાંત વગરબળએ પુટી નીકળશે.

૧૨-બાળકને ઘણે ભાગે ૬ થી ૭ મે મહીને દાંત ઉગવાનું શરૂ થાય છે. પ્રથમ નીચેના દાંત શરૂ થઈ પછી તેજ જગ્યાએ ઉપરના ભાગના દાંત ઉગે છે; અને પ્રથમની જેડી, વચ્ચેથીજ ઉગે છે.

૧૩-બાળકના દૂધીઆ દાંત જો બરાબર હશે તો ત્યારપછીના દાંત પણ બરાબર આવવાના; માટે જો તમારે સારા દાંતની આશા રાખવી હોય તો તમે નાનપણથીજ દાંતને સુધારો.

૧૪-દાંત વહેલા કે મોડા આવવા એમાં કુદરતનો મોટો હાથ નથી, પણ તંદુરસ્તીપર આધાર છે.

૧૫-બાળકોને જેમ જેમ દાંત આવતા જાય છે, તેમ તેમ તેને કઠણ ખોરાક આપવાની ખાસ જરૂર છે; કારણ કે તેથી કસરત મળતાં દાંત મજબૂત થતા જાય છે.

૧૬-પાચનક્રિયાનાં તમામ દરદો દાંતને આભારી છે; માટે તમે દાંતને બને તેટલી કસરત આપો અને ખોરાકને બરાબર ચાવી પાણી જેવો ચાય ત્યારેજ કોળીયો ગળે ઉતારો કે જેથી તે તરતજ હજમ થઈ શકે.

૧૭-અતિશય ઠંડા કે અતિશય ગરમ પદાર્થો એક પછી એક ઉપરાઉપરી ખાવા નહિ, કારણ કે તેમ કરવાથી દાંતની ગરમી એકદમ કમી-જસ્તી થવાથી દાંતમાં ચીરા પડે છે અને તેનાં મૂળ નિર્બળ થઈ જાય છે.

૧૮-હમેશાં બચપણથીજ કઠણ પદાર્થો ખાવાની ને ખાવા આપવાની ટેવ પાડો કે જેથી દાંતોને ઘટતી કસરત મળે અને દાંત સ્વચ્છ તથા મજબૂત બને.

૧૯-હોજરીને કાંઈ દાંત હોતા નથી, માટે તમારો ખોરાક તમે બરાબર હજમ કરવા ચાહતા

હો તો તેને ખરાબર ચાવીને (પાણી જેવો પાતળો મોઢામાં થઇ જાય ત્યારેજ) ગળે ઉતારો.

૨૦—કંઈ પણ ખાધા પછી દાંતને ખરાબર સાફ કરો. બાળકો પાસે પણ આ નિયમ ખાસ પળાવો.

૨૧—જે માણસ ખરાબર ચાવીને ખાય છે, તેનેજ ખોરાકનો કુદરતી સ્વાદ જણાય છે; અને તે પોતાનું પોષણ થોડા ખોરાકથી મેળવી શકે છે.

૨૨—બાળકોના મોઢામાં ચૂસવા માટે આંગળી કે બીજું કંઈ પણ આપવું નહિ. કેમકે એથી બાળકની તંદુરસ્તી વધારે ખરાબ થવા પામે છે ને તેમનો ચહેરો પણ એથી ખરાબ થાય છે.

૨૩—બાળકના દાંતમાં કંઈ પણ ખામી જેવું જણાય તો તરતજ કોઈ સારા દાંતના ડોક્ટરને ખતાવીને તેનો ઉપાય કરવો જોઈએ.

૨૪—અચપણમાં દાંતની કાળજી હશે તો પાછળના આવેલા દાંત જીંદગીસુધી ટકી રહેશે. બીજી વારના દાંત ઘણે ભાગે છઠ્ઠે-સાતમે વર્ષે આવે છે. જેના દૂધીઆ દાંત ખરાબ હશે, તેને એ દાંત પણ ખરાબજ મળશે, માટે માતાએ બાળકોના દાંતનું ખરાબર રક્ષણ કરવું.

૨૫—ઘણાં માબાપો પોતાનાં બાળકોને મોઢું સાફ રાખવાનું ખરાબર શીખવાડતાં નથી અને તે તરફ બેદરકારી રાખે છે તે ઠીક નથી. નાનાં બાળકોને દાંતણુ કરતાં, મોઢું સાફ રાખતાં અને વારંવાર તેને ખરાબર ઘોતાં અને દાંતણુ કરી સાફ રાખતાં નાનપણથીજ શીખવાડવું જોઈએ.

૨૬—કહેવાય છે કે, જૂના વખતમાં માણસોને ૪૪ દાંત હતા. ત્યારપછી તંદુરસ્તી ઘટી જતાં તે ૩૨ રહ્યા. હવે તેથી પણ વધારે ખરાબ તંદુરસ્તી થઇ જતાં ૨૮ થઈ જવા આવ્યા છે. આ સર્વ ધીમે ધીમે ઘટવાનું કારણ દાંતની સંભાળ એાછી છે.

૨૭—મોઢામાં સારો દાંત હોવાથી ખૂબસુરતી સારી રહે છે, ખરાબર ખોલી શકાય છે અને ખોરાકને ચાવવામાં તથા પચાવવામાં ઘણીજ મદદ મળે છે.

૨૮—સડેલા દાંત અને અસ્વચ્છ મોઢું એ ક્ષયરોગને આમંત્રણ આપનાર સ્થિતિ ગણાય છે. માંસના ખોરાકથી પણ દાંતને કાઢોવાટ લાગે છે, માટે તેવો ખોરાક પણ ખાવો જોઈએ નહિ.

૨૯—સડેલા દાંતને સારા કરવા પાછળ થતા ખર્ચ કરતાં તેને સડતા અટકાવવાનો ખર્ચ ઘણોજ ઓછો આવે છે.

૩૦—જમ્યા પછી સંતરાં, લીંણુ, મોસંબી, પીચ, સફરજન, પેર વગેરે ચીજો ખાવાથી દાંત સહેલાઇથી સાફ થઇ જાય છે; માટે તમે તમારાં બાળકોને એવી ટેવ પાડો કે જેથી થોડાજ ખર્ચમાં દાંત સાફ રહી શકે.

૩૧—તમારું મોઢું સ્વચ્છ હશે તો તમારું શરીર પણ નિરોગી સમજાશે.

૩૨—વાસ મારતું મોઢું કોઈને પણ ગમતું નથી. જે માણસને સ્વચ્છાન છે, તે કદી તેમ થવાજ દેતો નથી. આવા વાસ મારતા મોઢાવાળાં માણસો મેળાવડામાં હોવાં એ એક ભયસમાન ગણાય છે; માટે તમે પણ તેમ થવાજ ન દેશો.

(“નવું ચેતન”ના દીપેતસવી અંકમાંથી. સંગ્રાહક—વૈદ્ય ગોપાલજી હક્ટર, સંપાદક: ‘આરોગ્યસિંધુ’-કરાંચી)

૧૩૪-શંખ અને શંખનાદની ખાસ ઉપકારકતા

વિજ્ઞાનાત્માર્થ જગદીશચંદ્ર વસુ મહોદયે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે, શંખનો અવાજ જેટલા પ્રદેશમાં પહોંચે છે, તેટલા પ્રદેશમાંના અનેક રોગજંતુનો નાશ થઈ જાય છે. આથી જણાય છે કે, સવાર અને સાંજ બન્ને વખત સંધિના સમયે મંદિરોમાં અને બીજા અનેક જગ્યાપર શંખ વગાડવાને માટે આ કારણથીજ પ્રથા પડેલી હોવી જોઈએ. આ વાત અત્યારે પણ જૂના વિચારના હિંદુઓમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, સંધિના સમયે શંખ વગાડવાથી રાક્ષસ દૂર થઈ જાય છે; અને રાત્રિનો સમય રાક્ષસોનો જણાવેલો છે. સંધ્યાના સમયે કંઈ એક રોગોની વૃદ્ધિ થાય છે અને તે અર્ધરાત્રિપર્યંત વધતીજ રહે છે. તે પછી તેમાં ઘટાડો થાય છે. એ રોગોતું કારણ ત્રીજા જંતુઓ છે, કે જે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથીજ જોઈ શકાય છે. આપણે તે રોગીજ જંતુને રાક્ષસ કહી શકીએ.

રાક્ષસ એને કહીએ છીએ, કે જેનાથી રક્ષા કરવી જોઈએ અને જેનાથી અલગ રહેવું જોઈએ. એવા અર્થમાં રોગજંતુને આપણે રાક્ષસ માનીએ છીએ. ધણા વિદ્વાન વૈદ્યો, રાક્ષસ શબ્દનો અર્થ રોગજંતુ માને છે. સંધિના સમયમાં રોગના જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે વધીને આગળ ફેલાય છે, માટે તે સમયે શંખ વગાડવાથી આરોગ્યતાને ધણો લાભ થાય છે. ફાટી નીકળતા રોગપ્રસંગે આ પ્રયોગ જરૂર કરવો જોઈએ. આજકાલ વિજ્ઞાનવેત્તાઓ જે ચીજોની શોધ કરે છે, તે જોઈને સમસ્ત ભારતવાસીઓ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે; પરંતુ પોતે તો નકાંઈ નથી કરતા. મુંગા માણસની સાથે શંખના પ્રયોગની વાત લઈએ. મારી માન્યતા પ્રમાણે મુંગા માણસને દરરોજ બે-ત્રણ કલાક શંખ વગાડવાનું કહેવું જોઈએ. આ પ્રયોગનો વધારે પ્રમાણમાં અભ્યાસ કરાવતા જઈએ અને વાત કરવાનો પણ અભ્યાસ કરાવતા જઈએ તો મુંગા માણસ બોલવા માંડશે. વળી તેની સાથે સાથે શંખમાં-૨૪ કલાક સુધી પાણી ભરી રાખીને તે પાણી તેને પીવરાવીએ તથા શંખભસ્મનો પણ પ્રયોગ કરી શકીએ તો અવશ્ય લાભ થાય છે.

પહેલાંના સમયમાં પણ નાના નાના છોકરાઓના ગળામાં પણ નાના નાના શંખમાં છિદ્ર પાડીને ગળે બાંધવાનો રિવાજ હતો. તેથી નાનાં છોકરાં જલદી બોલતાં શીખતાં હતાં; પણ આજ તો તે રિવાજ કાઢી નાખ્યો છે. આ પ્રમાણે નાના શંખમાં છિદ્ર પાડીને મુંગા માણસને તેનો હાર પહેરાવવાથી તેને બોલવાની શક્તિ જલદી આવી જાય છે.

કામોપૌષિક ડૉક્ટર જેવી રીતે રંગીન શીશીઓમાં પાણી ભરીને પીવડાવે છે અને રોગ દૂર કરે છે, એવીજ રીતે શંખમાં પાણી ભરીને પીવડાવ્યા કરો, તો જંતુસંહિત રોગનો જડ-મૂળથી નાશ થશે અને ગરીબ માણસને પૂરો ફાયદો પણ મળશે. શંખની ભસ્મ પણ બનાવે છે, એ વાત તો શાઓમાં પણ લખી છે. વિદ્વાન વૈદ-ડૉક્ટરો એને અનેક રોગ ઉપર કામમાં લે છે, અને તેથી ફાયદો પણ થાય છે. આ પ્રયોગથી ઘેલછાના રોગમાં પણ વધારે ફાયદો થાય છે. મૃગી, બધીરતા, કર્ણરોગ, બંધકાષ, મંદાક્ષિ, નેત્રરોગ વગેરેમાં તેનાથી જલદી આરામ થાય છે. તેમાં વધારે પેસાનો વ્યય કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી અને અત્યંત લાભદાયક ચીજ છે. એના ફાયદાનો લાભ આપણે જરૂર લેવો જોઈએ.

(તા. ૧૧-૧૨-૧૯૨૭ના “આય પ્રકાશ”માં શ્રેષ્ઠક શ્રી. રામકૃષ્ણવર્મા, બી. એસ. સી.એલ. એસ.એસ.)

૧૩૫-ઉપવાસના ફાયદા

રોગનાં નિવારણમાટે ઉપવાસ કરવાની પ્રથા માનવજાતિના જેટલી પુરાણી છે. ખ્રિસ્તીઓના ધર્મપુસ્તક બાઇબલમાં ઉપવાસનાં અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. કેટલીયે બિમારીઓમાટે ઉપવાસ અને ઈશ્વરપ્રાર્થનાનો નુસખો તેમાં બતાવેલો છે. આપના ધાર્મિક વિચારો બહેને ગમે તેવા હો, પણ પ્રાર્થનાથી આશાનો સંચાર થાય છે, એટલું તો આપને સ્વીકાર્યેજ છૂટકો છે. પછી બહેન એ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર થાય છે કે નહિ તે પ્રશ્ન આપણે બાળુએ રાખીએ. પ્રાર્થનાદ્વારા માનસિક સ્થિતિ સુધારવાની સાથે સાથે ઉપવાસ જેવો આરોગ્યપ્રદ ઉપાય પણ અજમાવશો, તો સુવર્ણમાં સુગંધ બળશે અને વિશેષ લાભ થશે; પણ આ ક્ષેત્રમાં ઉપવાસ એ રોગનિવારણનો એક ઉપાય છે તે વિષેજ માત્ર વિચાર કરેલો નથી. આમાં ધણે ભાગે એવા મનુષ્યોની ચર્ચા છે કે જેમનું સ્વાસ્થ્ય સાધારણ છે અને જેઓ દરરોજ ત્રણ વાર ભોજન કરે છે; પછી બહેને તેટલી વારના ભોજનની તેમને જરૂર હોય કે ન હોય.

વગરભૂખે ભોજન કરવાથી થતી હાનિ

જેઓનો એવો વિચાર હોય કે, ભૂખ ન હોવા છતાં પણ અમારે અમારી શક્તિ ટકાવી રાખવા માટે ભોજન તો કરવુંજ જોઈએ; તો તે તેઓનું ગાંડપણજ છે. પરસ્પરમાં સીધાવેલા પેલા કરોડો આદમીઓ કે જેઓ ઠાંસી ઠાંસીને ખાવાના કારણથીજ યોગ્ય સમય પહેલાં લાં પહોંચી ગયા હોય છે, તેમને પાછા બોલાવીને અહીં ખડા કરી શકીએ તો સમસ્ત સંસારની ચારે બાજુએ આઠ કતારોમાં તેમને ઉભા કરી શકાય. અલારે પણ લગભગ બધા માણસો ખાવાના ગાંડા સ્વભાવથીજ અકાળે સ્મશાનમાં સીધાવે છે. કદાચ એવા સ્વભાવને ગાંડપણ કહેવું અયોગ્ય હોય તો એટલું તો નક્કીજ છે કે, આપણે ભોજન કરવાનો હાલનો સ્વભાવ આપણા શારીરિક અજ્ઞાનને અને આપણી સ્વાદમિત્રતાનેજ આભારી છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે ભોજન કરવા તરફ તો હજુ હમણાંજ કેટલાકો ધ્યાન આપવા લાગ્યા છે. અમારાં પાળેલાં જનવરોને ખવડાવવાની બાબતમાં અમે કાંઈ પણ માહિતી અને સાવધાનતા રાખીએ ખરા, પણ અમે માનવોમાટે તો ઔષધિ ખાવાની અને જીલ્લાબંધેવાની અવગણી સમજણ અને આદત અમારાપર સવાર થઈ ગઈ છે; એટલુંજ નહિ પણ અનેક પેઢીઓથી ઉતરી આવેલા પેલા સુંદર સ્વાસ્થ્ય આપનારા સામાન્ય ધરગતુ પ્રયોગો પણ અમે છેક ભૂલી બેઠા છીએ અને તેથી વાતની વાતમાં વૈદ્ય-ડૉક્ટરને લાં દોડી જઈએ છીએ; અને એને પરિણામે વધારે અનુભવીઓ કહે છે તેમ તેમને પ્રતાપે બચે છે થોડા અને ધણાખરા તો તેમના પ્રતાપે સ્વધામેજ સીધાવી જાય છે.

ધર્મોમાં ઉપવાસ

દુનિયામાં ચાલતા ધણાખરા ધર્મોમાં ઉપવાસ માટે કેટલાક દિવસો નક્કી કરી રાખેલા હોય છે. હિંદુજાતિમાં એકાદશી, શ્રાવણમાસ વગેરે પ્રસંગો છે અને મુસ્લીમભાઈઓમાં રોઝ છે; તેમ આગલા સમયમાં ખ્રિસ્તીઓ પણ ઇસુના ચાલીસ દિવસોમાં અતિવર્ષ ખ્રિસ્તનું અનુકરણ કરતા હતા અને ભોજનસંબંધી ધણી સખ્ત વિધિ નક્કી કરેલી હતી. કેટલાય ધર્મોત્સાહી ખ્રિસ્તીઓ તે ચાલીસ દિવસોના પૂરા ઉપવાસ પાળતા અથવા તો માત્ર રોટી અને પાણી ઉપરજ નિર્વાહ કરતા અથવા એવુંજ કોઈ કઠિન વ્રત ધારણ કરતા હતા. પણ કેટલીયે પેઢીઓ પૂર્વે ‘શક્તિ ટકાવી રાખવા માટે ભોજન કરો’નો જે સિદ્ધાંત મૂખ ડૉક્ટરોએ કાઢ્યો અને હિંદના વૈદ્ય-હાકેમ પણ લોકરુચિ મુજબ હાથે હા બણવા લાગ્યા, સારથીજ ઉપવાસસંબંધી ધર્મભાવના શીથળ થતી ચાલી. અમે હિંદુઓમાં અને વિશેષ કરીને શહેરો તથા કસબાઓમાં તો એટલું બધું ઉંધાપણું ધુસી ગયું છે કે રોજના સાધારણ ખોરાક કરતાં પણ બારે ખોરાકથી (ખરશી, પેંડા વગેરેથી) પેટ ભરવામાં આવે છે !

ભોજનની છુટી

જેમને સ્વેચ્છાનુસાર ભોજન પ્રાપ્ત થતું હોય, તેમને તો બસ શરીરને થોડા થોડા સમયને આંતરે ચાહ, ફોરી, દૂધ, ભોજન, નાસ્તો વગેરેમાંનું કાંઈને કાંઈ ઉડાવ્યે જવાની છુટી! આવી રીતે જેમને વારંવાર નાસ્તો અને ભોજનાદિ કરવાની ટેવ હોય છે, તેમના ઉપર રાગનો પણ થોડો થોડો આંતરે હુમલો થતોજ રહે છે. એ વખતે તેમની ભૂખ મરી જાય છે અને મનમાં ખાવાની ઇચ્છા ગમે તેટલી હોવા છતાં પણ મોઢાનો સ્વાદ બગડી જવાથી તેઓ ખાઈ શકતા નથી; અને જો તે જાગૃતસ્તીથી (મોઢું કડવું કરીને) પેટમાં કંઈ નાખી લે છે, તો પેટ તેને સમાવી નહિ લેતાં તરતજ ઉપકા લાવીને બહાર કાઢી નાખે છે! આવી સ્થિતિમાં તેમને ફરજિયાત ઉપવાસ કરવા પડે છે. પણ આવી સ્થિતિમાં ઉપવાસ કરવાની ફરજ પડે તેની પહેલાંજ-ભૂખ જરા પણ ઓછી લાગે ત્યારેજ-સવેળાથી ઉપવાસ કરવામાં આવે, તો બિમારીજ થવા પામે નહિ, એ કેટલો બધો સરસ રસ્તો!

અઠવાડીક ઉપવાસ

જો માણસ પ્રથમથીજ સમજી લે કે, ક્યારે અને કેવી રીતે ઉપવાસ કરવાથી તે માંદગીમાંથી બચી શકે તેમ છે; તો એવા ઉપવાસ કરવા છતાં માંદગી આવે એ તો અસંભવિતજ છે. ભૂખ ઓછી હોય ત્યારે ભોજન ઓછું કરવું, એ તો જરૂરનુંજ છે; પરંતુ જો જરા પણ ભોજન ન ખવાય તો તો વળી બહુજ સારી વાત. આ લેખનો મૂળલેખક બરનાર મેકફેડન દર અઠવાડીકે એક કે એ દિવસના ઉપવાસ અવશ્ય કરે છે. તે લખે છે કે:-સોમવાર આવે છે એટલે હું વિચાર કરું છું કે, મને ઉપવાસ કરવાની જરૂર છે કે નહિ? સામાન્ય રીતે જરૂર હોય છે અને ધણાખરા માણસોને તેની આવશ્યકતા પણ રહે છે, કેમકે રવિવાર રાત્રી દિવસ હોવાથી તે દિવસે ખાધાસિવાય બીજું કોઈ ખાસ કામ અમારા લોકોને હોતું નથી; એટલે એ દિવસે અમે જરૂરીઆત કરતાં ધણજ વધારે ખાઈ લઈએ છીએ.

જો માણસ હોજરીને કોઈ કોઈ વાર આરામ આપતો હોય, તે માણસ કોઈ વાર પૂરેપૂરું પણ યથેચ્છ ભોજન લઈ શકે છે; પણ જ્યારે આપણે વગરભૂખે કે ઓછી ભૂખેજ પેટમાં ભોજન નાખીએ છીએ, ત્યારે એનો અર્થ તો એટલોજ છે કે, એક પુરુષ માંદી સ્ત્રીમાટે સવામણ દળણું લઈ આવે, તેની પેટે આપણે પણ હોજરીની શક્તિ અને ઇચ્છાવિનાજ મનમાં આવે તેમ પેટમાં ખોરાક ભરીએ છીએ! અને તેથી કરીને એ ખોરાક નહિ પચતાં હોજરી વધારે થાકી જવાની અને ખોરાક મોટે ભાગે જ્યાંનો ત્યાંજ પચો રહીને ભયંકર વ્યાધિ પેદા કરી દે તોપણ નવાઈ નથી. તમારું સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિ ટકાવી રાખવા માટે તમે જેટલું ઓછું ખાવાનું રાખશો, તેટલુંજ તમારું શરીર સ્ફૂર્તિવાળું રહેશે, તેટલુંજ મન પણ સ્વસ્થ રહેશે અને તેટલુંજ આયુષ્ય લાંબાશે, એમાં જરા પણ શક નથી. સામાન્ય લોકો જેટલું ભોજન કરી શકે છે, તેટલું કરવાનો તેમને અભ્યાસ પડેલો હોય છે; પણ જો તે એ રીત બદલીને જેટલું પણ ઓછું ખવાય તેટલું ઓછું ખાવાની રીત પકડે તો તેથી તેમને ધણજ ફાયદો થાય.

ઉપવાસમાં નુકસાન ક્યારે થાય છે?

ઉપવાસ કેવી રીતે તોડવો એની બરાબર ખબર ન હોય ત્યારેજ ઉપવાસથી નુકસાન થાય છે; પણ ચાર પાંચ દિવસના કે તેથી વધુ દિવસના ઉપવાસ તોડવાના હોય, તેવા ઉપવાસને મટિ તો તોડવાની રીત જાણવાની ખાસ આવશ્યકતા છે, તેથી ઓછા માટે નહિ. જો તમે એક અઠવાડીકાનો ઉપવાસ કર્યો હોય તો તે તમારી હોજરીને-પકવાશયને બહુ નાનું બનાવી દે છે; અને સાધારણ કરતાં બહુજ ઓછો ખોરાક જીરવવાની શક્તિ તેનામાં (અપવાસ છોડતી વખતે) હોય છે. તેથી આ જાતનક ઉપવાસ પછી ખાવાનું શરૂ કરવામાં આવે, ત્યારે બહુ થોડા ને હલકા તથા પ્રવાહી ખોરાકથીજ શરૂઆત કરવી જોઈએ, અને મનથી પણ વધુ ખાવાની શોલુપતા ન રાખતાં સંતોષ રાખવો જોઈએ. તમને એ વખતે ભૂખ કદાચ વધારે હોય તોપણ હોજરી ને આંતરડાં તો પહેલે દિવસે ભારે કે વધારે ખોરાક જીરવવાને અસમર્થજ હોય છે. આથી રોજ રોજ પકવાશયની શક્તિ થોડી થોડી વધીને

થોડા દિવસોમાં પાણી મૂળ સ્થિતિ ઉપર પહોંચી જાય છે. હોજરીનો આકાર ભોજનના પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખે છે. તેના ઉપર જેટલો દખાવ થશે તેટલીજ તે રખખરની પેઠે મોટી થશે. અપવાસ શરૂ કર્યા પછી જે પ્રત્યાસ નીકળે છે, તે પહોંચી વધારે દુર્ગંધવાળો હોય છે; પરંતુ એ પહોંચી એક શરીરને શુદ્ધ કરવાનો જ માર્ગ કુદરતે યોજ્યો છે. કેમકે એ રસ્તે પહોંચી શરીરમાંનું ઝેર બહાર નીકળી જાય છે.

પાણી ખૂબ પીઓ

ઉપવાસ વખતે આ પહોંચી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, પાણી ખૂબ છૂટથી પીવું જોઈએ. પાણીને દવાની પેઠે એકદમ નહિ પીતાં કલાકે કલાકે કે બપોળે કલાકેજ તરસ છીપે એટલું અને પવાલુ પવાલુ પીતા રહેવું જોઈએ. એક પવાલુ પાણી પહોંચી દરેક ધુંટડો મોઢામાં જરા વાર ચાવીને તે પછીજ ગળે ઉતારવું. ઉપવાસના દિવસોમાં પહોંચી રોજ ચાર શેરથી આઠ શેર સુધી પાણી પીવામાં કશુંજ નુકસાન નથી; કેમકે જો છૂટથી પાણી ન પીવાય તો લોહી એટલું બધું ઘટી થઈ જાય છે કે તે શરીરની સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં છૂટથી ફરી વળી શકતું નથી અને તેથી તે ઝેરી થયાનાં ચિહ્ન પહોંચી દેખાઈ આવે છે.

અધુરા ઉપવાસ

કેટલાક પ્રકારના અધુરા ઉપવાસથી પહોંચી ફાયદો થઈ શકે છે. કેટલાક માણસો પૂરા ઉપવાસ નહિ કરતાં રોજ એ કે ત્રણ નારંગી ખાઈને અથવા નારંગીનો રસ પીને રહે છે. ખીજા પ્રકારનો અધુરા ઉપવાસ એ છે કે, દિવસમાં ત્રણ વાર મલાઈ ઉતારેલા દૂધનો એક એક પ્યાલો પીવો. આ દૂધ પકવાશયને સાફ કરે છે અને ઉપવાસથી થતી ખરાબ અસરને ઓછી કરે છે. પાણીને બદલે શાકભાજીનો રસ પહોંચી દિવસમાં કેટલીયે વાર લઈ શકાય છે. મધનો ઉપયોગ તો વળી ઉપવાસના દિવસોમાં અસાધારણ ફાયદો આપે છે. કેમકે પીવાનું પાણી મધ મેળવીને ગળ્યું કરી પીવાથી ભૂખ પહોંચી મટે છે અને ઉત્સાહની પહોંચી વૃદ્ધિ થતી જણાય છે. પછી તો વજન ઘટવા સિવાય ખીજી રીતે તમને ખબર પહોંચી નહિ પડે કે, ઉપવાસ ચાલુ છે. ઉપવાસને બદલે ખીજાં પહોંચી કેટલીયે જાતનાં ભોજનોની વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. જો કે પ્રત્યેક સ્થિતિમાં પ્રવાહી પદાર્થ તો પૂરતા પ્રમાણમાં લેવો જોઈએ. ખરાબર તંદુરસ્ત પુરુષ પ્રવાહી પદાર્થવિના પહોંચી કેટલાય દિવસો સહેલાઈથી ગાળી શકે છે. ઇંગ્લેન્ડના ડૉક્ટર ટેનરે એ ચાલીસા કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું છે કે, છેલ્લા ચાલીસ દિવસના ઉપવાસમાં શરૂનાં એ અઠવાડીયાં સુધી તો તેમણે પાણી પહોંચી જરાએ પીધું ન હતું. પહોંચી આ રીતે તો જેનું શરીર અસાધારણ તંદુરસ્ત હોય તેજ ચલવી શકે. ખીજાઓને તો નુકસાનજ થાય. શરીરને શુદ્ધ રાખવાને માટે પાણીની જરૂર તો સાધારણ રીતે સર્વને માટે છે.

કથનનો સારાંશ

ઉપર કહેલી બાબતોનો સારાંશ એટલોજ છે કે, ભૂખ જતી રહી હોય કે ધરી હોય, ત્યારે ઉપવાસ કરવો, એજ એક સારામાં સારી યુક્તિ અને ઔષધિ છે; અથવા અઠવાડીયામાં કે મહીનામાં એક દિવસ એવો નક્કી કરી રાખવો કે જે દિવસે પોતાની જાતને પ્રશ્ન કરી શકાય કે, આજે આપણને ઉપવાસની જરૂર છે કે કેમ? હું રજાના દિવસ પછીનો-સોમવારનો દિવસ આ કાર્યમાટે ધણોજ સારો માનું છું. આપ પેટ ભરીને ખાવાના અભ્યાસી હશો તો તો એ પ્રમાણે કર્યા સિવાય તમને ભોજનમાં સ્વાદજ નહિ આવે; અને જો આપ હલકા ભોજનના અભ્યાસી હશો અને ખાસ કરીને હલકા ખોરાકની સાથે પથ્ય પદાર્થોનું સેવન કરતા હશો, તો તો વર્ષોસુધી પહોંચી ઉપવાસવિના ચલાવી શકશો.

કાંદા (કુંગળી) તરફ ધણોજ ધ્યાનની નજરે જુઓ છે, પહોંચી ઔષધિની દ્રષ્ટિએ તો તેને “કસ્તૂરી” કહી છે, એ પહોંચી ભૂલવાનું નથી. આપણા મહાન અનુભવી પ્રાચીન વૈદ્યો એને બુદ્ધિવર્ધક, વીર્યવર્ધક ને શોધક કહી ગયા છે તે પહોંચી યથાર્થજ છે. કાચા કાંદામાં પકવાશયમાંના સડાને રોકવાનો ખાસ ગુણ છે તે ભૂલવું ન જોઈએ. કાચા કાંદા સામાન્ય રીતે દુર્ગંધવાળો હોય છે. જો ખીજા બાલ પદાર્થોનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થાય તો તો એની (કાંદાની) આવશ્યકતા પહોંચી રહેતી નથી. જો કે કાચા અને પકાવેલા, બંને પ્રકારના કાંદામાં સડાને રોકવાનો ખાસ ગુણ છે; પરંતુ તેમાં પહોંચી પકાવેલા કરતાં કાચામાં એ ગુણ વિશેષ છે.

જો તમે લાંબા કાળસુધી આરોગ્ય રહેવા ઇચ્છતા હો, તો તો તમારે ઉપવાસને જરૂરી જાનવો પડશે; અને જો તમે તેમ નહિ કરો તો વર્ષના કેટલાયે દિવસો તમારે રોગી હાલતમાં ગાળવા પડશે. ખાટલે પડ્યા પછી તો તમને જણાશે કે ઉપવાસ ક્યાં હોત તો આટલું દુઃખ ના વેઠવું પડત. આવા પ્રકારના કેટલાક અનુભવો થયા પછી તો આ વાત તમને પૂરેપૂરી સમજશે કે, ભોજનની રૂચિ ઓછી જણાતાં ભોજન નહિ લેવાથી કેટલો બધો ફાયદો થાય છે. મનુષ્યના વિચારોજ તેની શારીરિક સ્થિતિના સાથી જળરા ભોમિયા છે. તમને તમારું જીવન સરસ લાગતું હોય અને બહારની મોસમની દરકાર ક્યાં સિવાય દિવસ સારો લાગે, તો તો તમે સારું આરોગ્ય ધરાવો છો એમ સમજાવે; પણ જ્યારે તમને ઉદાસીનતા લાગે અને રોજનું કામ દુઃખદાયક અને બારે જણાય તથા તમે તમારો ઉત્સાહ અને સ્વાદ ખોઈ બેસો, ત્યારે તો તમારે ઉપવાસનોજ વિચાર જરૂર કરવો જોઈએ. એક કે બે ટંકનું ભોજન છોડી દેવાથી તમે જરૂર પહેલાંના જેવા થઈ જશો. પણ જો તમે તેમ નહિ કરતાં વૈદ-ડૉક્ટરનીજ પાસે પાચનશક્તિની દવા માટે દોડાદોડી કરશો, અથવા શક્તિ ટકાવી રાખવા માટે ભોજનને જરૂરી ગણ્યા કરશો, તો તો તમે જરૂર બિમારીમાં જ ફસાઈ પડશો અને કદાચ સ્મશાનભૂમિને પણ રસ્તો માપશો ! આ જાતનાં સંકટોમાંથી બચવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે એ કે, સારું આરોગ્ય હોય ત્યારે પણ અમુક સમયને અંતરે તો એકે ઉપવાસ કર્યાજ કરવો.

(મૂળલેખક બનીર મેકફેડન. “વિશ્વમિત્ર”માંથી સ્વતંત્રાનુવાદ)

૧૩૬-ખાખરાના રસવિષે વધુ ખુલાસો

સ્વર્ગસ્થ રા. રા. અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયારે “યુજરાતી”માં ખાખરાના રસમાંથી બનતી આંખની અકસીરે દવા બાબતનો લેખ લખેલ હતો.

સને ૧૯૨૩ માં મારી પોતાની બંને આંખમાં મોતીઓ આવતો હોવાથી અને તે બાબત રાજકોટમાં સિવિલ સર્જન મે. ફરન સાહેબે સર્ટિફિકેટ આપતાં હું મવનમેન્ટ સર્વિસમાંથી તે કારણસર બિમારીનું પેન્શન લઈ રિટાયર થયેલ છું; તેમજ મોતીઓ બાબત જેતપુરના મહુમ ડૉક્ટર રા. જીવણલાલ મોદી કે જે બાહોશ આંખના ડૉક્ટર અને એલ. એમ. એન્ડ એસ. હતા, તેમણે અધારી કોટડીમાં બત્તીવડે તપાસ કરી મારી આંખમાં મોતીઓ હોવાની વિશેષ ખાત્રી આપી હતી. રા. પઢિયારની ‘યુજરાતી’માં છપાયેલ હકીકતની અંદર ફક્ત જાંખ, ખીલ, પડળ, પુહું વગેરે દર્દો સ્પષ્ટ રીતે લખેલ હતાં; એટલે તેની અંદર મોતીઓ ચોખ્ખા શબ્દમાં લખેલ નહોતો તોપણ ઈશ્વર ઉપર આસ્થા રાખી ખાખરાનાં મૂળ મંગાવીને રસ કાઢી તે આંજવાનું શરૂ કરેલ છે અને તેથી મને ઘણો ફાયદો થયેલ છે. આથી મોતીઓ ગળા ગયેલ હોય એમ લાગે છે. અને તે ઉપર ઑપરેશન કરાવવાની લવિખમાં પણ જરૂર પડશે નહિ, એમ લાગે છે. ઉપર મુજબ મને ફાયદો થતાં બીજાઓને તેનો લાભ મળે તેટલા ખાતર તે હકીકત મેં ‘યુજરાતી’ ‘કાઠિયાવાડ ટાઈમ્સ’ વગેરેમાં છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે.

તે ઉપરથી ‘યુજરાતી’માં તા. ૩૦-૮-૧૯૨૫ના પૃષ્ઠ ૧૩૫૩-૫૪ ઉપર તેથી થતા ફાયદા બાબત લખી છપાવેલ છે. તેમજ ઠા. વાલજી સુંદરજી વડગાદી સેમ્યુલ સ્ટ્રીટ. શ્રીદારકાનાથજી મંદિર-મુંબઈવાળાએ પણ પોતાને મોતીઓ હોવાથી સદરજી રસનો ઉપયોગ કરતાં પોતાને ફાયદો થયાનું તા. ૧૩-૯-૨૫ના “યુજરાતી”માં પૃષ્ઠ ૧૪૩૦ પર છપાવેલ છે. તે ઉપરાંત એ દવા મારા તરફથી ઘણાને મફત આપતાં લોકોએ ફાયદો થવાનું જાહેર કરેલ છે. ટુંકામાં ખાખરાના રસથી આંખનાં દરદોમાં અને મોતીઓમાં પણ ફાયદો થયાના ઘણા અનુભવ આ ત્રણ વર્ષમાં થયા છે. આપ આ બાબત વિસ્તારથી આપને યોગ્ય લાગે તે મુજબ ‘શુભસંપ્રદ’માં છપાવવાની તજવીજ કરશો તો જનસમાજને ખાસ કરીને ગરીબ લોકોને ઘણો ફાયદો થશે; અને જો ખંતથી

તે દવાનો ઉપયોગ કરશે તો ડૉક્ટરની વાત-કાપમાંથી ઈશ્વરેચ્છા તો બચી જશે. તે રસ કેવી રીતે કાઢવો તેની વિગત નીચે મુજબ રજુ કરે છું:-

આખરાનાં મૂળ મંગાવી એક હાંડલાની અંદર તેના કટકા ભરવા. પછી જમીનમાં ખાડો ખોદી કલઈવાળું વાસણ અગર માટીનું વાસણ મૂકવું. પછી તે ઉપર હાંડલાને ઉંધું વાળવું અને હાંડલાની ચોતરફ છાણાં ખડકીને સળગાવવાં, એટલે આખરાનાં મૂળીઆમાં રહેલો રસ નીચે વાસણમાં પડે છે; અને તેમાં જે ગરભાગ (કચરો) હોય છે તે નીચે જમીનમાં જાય છે અને પાતળો રસ ઉપર રહી જાય છે. તે પાતળા રસને ગાળી લેવો. તે રસમાં સુરમો આંજવાની સળી બોળી તે સળી આંખમાં આંજવાથી આંખની ઝાંખ મટી જાય છે. એ ખીલ, પડળ, પુલું વગેરે આંખનાં દરદોમાં ખીજી ધણી દવાઓ કરતાં વિશેષ ફાયદો કરે છે. આ દવા થોડા દહાડા આંખમાં આંજવાથી આંખનું એટલું બધું તેજ વધી જાય છે કે ધણી વિદ્યાર્થીઓને ચક્ષુ ઉતરી જાય છે. x x x x x x x

આપના 'શુભસંત્રહ'(ભાગ પહેલા)માં આંખનાં ફૂલાંનો અકસીર ઉપાય બતાવેલ છે તેમાં આખરાના રસથી છારી વળવી, ઝાંખ આવવી, ફૂલું પડવું એનો આખરા સિવાય ખીજો ઉપાય બતાવેલ છે; પરંતુ તેની અંદર આખરાના રસથી મોતીઓ તેમજ ઝામરવાને ફાયદો થાય છે એમ લખેલ નથી, તેથી જો આપ મારી વિનંતિ ધ્યાનમાં લઈ મોતીઆ બાબત અનુભવસિદ્ધ આખરાના રસસંબંધે છાપશો અને સાથે સાથે તે કાઢવાનો પ્રયોગ પણ બતાવશો તો લોકોને ફાયદો થશે અને યાજ્ઞિક લક્ષ્મીરામ રામજીના શુભસંત્રહમાં થયેલ લખાણથી ભોંકો મભારાશે નહિ; કારણ કે ઉપાય બહુજ સહેલો છે.

લિં. ભૂરાભાઈ કસલચંદ મહેતા-પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ મું. વલ્લાણ શહેર

ઉપલી બાબત એ ગૃહસ્થના તા. ૭-૬-૨૬ ના પત્રમાંથી લીધી છે. જેમને કાંઈ પણ વધુ પૂછવું હોય તેમણે મુકામ વડીયા (કાઠિયાવાડ) એ શિરનામે તેમને પૂછવું. અત્ર તરફથી કેટલોક ખુલાસો જૂઠાં તેમણે વિશેષમાં નીચે મુજબ લખી મોકલ્યું હતું:-

(૧) મૂળના કકડા આખા ને આખા માટલામાં ઉભા મોઢામાં થઈ રાખવા, અધકચરા કરવાની જરૂર નથી.

(૨) કકડા પાણીથી ધોવાની જરૂર નથી. ધૂળ લાગેલી હોય તો કપડાથી લૂછી નાખવી.

(૩) જે દિવસે મૂળ આવેલાં હોય તે દિવસે રસ કાઢવાથી વધારે નીકળશે. જેમ વધુ વખત જશે તેમ મૂળીઆં સૂકાવાથી રસ પણ સૂકાઈ જશે.

(૪) બશેર-ત્રણશેર મૂળનો આશરે અર્ધોશર રસ નીકળશે; પરંતુ જે વાસણ જમીનમાં ખાડો ખોદીને રાખવાનું છે, તે વાસણની નીચે-એટલે કે ખાડામાં-પાણી છાંટવું, નહિતર થોડો રસ નીકળે તે તો અગ્નિને લીધે બળી જાય છે.

(૫) વાસણના મોઢાની અંદર મૂળીઆં નાખ્યા પછી તેના મોઢા ઉપર કપડું ઢાંકી માટીથી અગર લોટથી કઠિ કાંઠે છાંદી લેવું અને તે ઘડો અગર માટલું નીચેના ઠામમાં ઉંધું વાળવાનું છે, તેથી તેની નીચલી બાજુએ કાણું પાડવાની જરૂર નથી.

સારખાદ નીચે જે રસ પડેલો હોય, તે કપડાથી ગાળીને શીશી ભરી લેવી અને જે ગર (ખડો) ભાગ રહે છે તે પણ બહુ ઉપયોગી છે. પણ તેના અનુપાનની મને ખબર નથી. હું રોજ આંખમાં આંજવાના ઉપલા રસમાં ત્રણ સળી બોળી પાન ઉપર લગાવી ધણું કરી દરરોજ સવારે ખાઉં છું, અને તેથી મને જઠરાગ્નિ તેજ રહે છે, ભૂખ બહુ લાગે છે. (જો કે હું અમુક રોટલી-થી વધારે ખાતો નથી,) દરત સાફ લાવે છે.

૧૩૭-શાક અને ફળસંબંધી ઉપયોગી હકીકત

આપણા ગુજરાતમાં ખાવા ન ખાવાની ખાખતમાં વહેમ અને ઉંધી માન્યતા ઘણી છે. જે જાતનો ખોરાક ઘણા પ્રમાણમાં લેવો જોઈએ, તે લેતાં લોકો ડરે છે અને જે તે ખાય છે તો તે ઘણાજ ઓછા પ્રમાણમાં ખાય છે; અને જે ચીજોથી ડરતા રહેવું જોઈએ તે ચીજોને ઘણી પ્રિય ગણી તેમનું ખૂબ સેવન કરીને લોકો હેરાન થાય છે. વળી કેળાં, કેરી, ટેટી જેવાં ઉત્તમ ફળો વધારે ખાઈને તેના ફાયદો મેળવવાને બદલે ઉલટા લોકો હેરાન થાય છે. આ સ્થળે જે વસ્તુઓ ખોરાક અને દવા બનેલી ગરજ સારે છે અને જે ખાવાથી શરીર નિરોગી રહે છે, તેવી વસ્તુઓની હકીકત નીચે પ્રમાણે છે.

જો આપણે ઈશ્વરની લીલા તરફ નજર કરીએ તો તેણે ઝાડનાં ફૂલોમાં તરેહ તરેહના રંગ, વાસ અને વળી કેટલાંક ફૂલોમાં તો મીઠાશ પણ મૂકી છે. તેણે જે જે બનાવ્યું છે તે સકારણ છે. તેમના રંગ, વાસ અને મીઠાશથી જીવજંતુઓ લોભાઈને તેમની પાંસે જાય, તેમના પર બેસે અને એક ફૂલની પરાગ બીજે લઈ જઈ ફળ-બંધારણ કરે એવી કુદરતની ઈચ્છા છે. તેજ પ્રમાણે માણસનું મન લલચાઈને અમુક વસ્તુઓને ખાસ ગ્રહણ કરે તેટલા સારૂ તેમનામાં તરેહ તરેહના રંગ, વાસ અને સ્વાદ મૂક્યાં છે. કેઈ વખત જ્યારે આપણે શાક અને ફળોના બજારમાં જઈ ઉભા રહીએ અને જે તે ખરાબર ગોઠવેલ હોય તો તેને જોઈ આપણી નજર તેમના પર ફરી જાય છે; અને તેની વાસથી આપણા મોંમાં રસ ઝરે છે. જે ચીજોને જોઈ કુદરતી રીતે આપણું મન લલચાય, તે ચીજોનો વહેમ કે ખોટી માન્યતાને લીધે ત્યાગ કરવો કે તેનાથી ડરીને થોડીક ખાવી એ ઇષ્ટ નથી.

જે શાકભાજી તરફ માણસનું મન સ્વાભાવિક રીતે લલચાય છે તેનાં નામ રિંગણ, દુધી, મૂળા, કેળીજ, કેલી ફલાવર, બટાકા, કાંદા અને લાજ છે. બટાકા લગભગ સઘળાને પ્રિય હોય છે. બટાકામાં વીસ ટકા ઉપરાંત પૌષ્ટિક તત્ત્વો છે અને તે ખાધે ઘણા સારા છે. તેમાં રહેલાં તત્ત્વોથી માણસને 'સ્કર્વી' જેવો રોગ લાગુ પડતો નથી. આ બટાકાને પાણીમાં ખાસી નાખવાથી તેમાંનાં પૌષ્ટિક તત્ત્વો ઓગળી જાય છે. જેમણે વગર બાફેલા અને બાફેલા બટાકા વચ્ચેના સ્વાદમાંનો તફાવત અનુભવ્યો હશે, તે ખાત્રીથી કહી શકશે કે, બાફ્યા વગરના બટાકામાં બાફેલા બટાકા કરતાં વધારે મીઠાશ છે. આ મીઠાશ પૌષ્ટિક તત્ત્વોની છે.

બટાકા સાથે કાંદાનો નિકટ સંબંધ છે, તે કાંદા-બટાકાનું એકત્ર શાક ખાનારા કહી શકશે; તેથી હવે તેની વાત કરું છું. કાંદા તો ગરીબ લોકોની કસ્તૂરી છે એમ તેને માટે લોકવાયકો છે. તેમાં ગંધકનાં તત્ત્વો ઘણા પ્રમાણમાં છે, ને તે ખાવાથી શરીર નિરોગી રહે છે. આપણા શરીરમાં ગંધકનાં તત્ત્વો છે અને તેની ખોટ કાંદા ઘણી સારી રીતે પૂરી પાડે છે. કાંદા ખાનારને દસ્ત સાફ આવે છે. સાંજે રાંધેલા પુઠકળ કાંદા ખાધા હોય તો સવારના જાણે રચ લીધા હોય એમ થાય છે. આવાંજ તત્ત્વો જૂદી જૂદી જાતની લાજ વગેરેમાં પણ છે અને તે ખાવાની વૈદ્યો પણ સલાહ આપે છે. આ ઉપરાંત કાચા કાંદાનું કચુંબર ખાધાથી જરૂર મજબૂત બને છે અને તે ખોરાક વધારે સારી રીતે પચાવી શકે છે. કેળીજ, વેંગણ, કેલી ફલાવર, મૂળા, તાંદલજો, મેથીની લાજ અને બીજી લાજોમાં ૧થી ૫ ટકાસુધી પૌષ્ટિક ખોરાક છે, ત્યારે બાકીનાં તત્ત્વો લોહી શુદ્ધ કરનાર અને રચક છે. આ શાકો ખાનારાઓને રચ લેવાની જરૂર નથી રહેતી.

ગાજર શક્તિવર્ધક છે. ગાડીમાં ફરનારા ધોડાઓને ગાજર ખાસ ખવડાવવામાં આવે છે, તેનું કારણ આજ છે; પણ સમજી માણસો પોતાની અછલ્લો દુરુપયોગ કરી તેને નાપાક બનાવી બેઠા છે; અને તે ગ્રહણ કરવાથી પાપ થાય છે, એમ પણ કેટલાક માને છે. સેંકડે એકાદ જાણુને તે નડતા હોય એમ લાગે છે ખરું, પણ તેથી કરીને તે છેક ખરાબ છે, એમ કહી શકાય નહિ. તેના રંગથી અને તેમાં રહેલી મીઠાશથી મન લલચાય છે, ને તે મના કરેલી ચીજ હોવા છતાં પણ ઘણા તે ખાય છે. જે કેઈ શાક ખાવાથી માંદા થવાય તો તે પાકું થઈ ગયેલું આરીઉં છે.

આ ખાવાથી તાવ આવવાનો સંભવ છે, માટે તે ન ખવાય તો સારું. જ્યારે વરસાદ નહોત્ય અને તેને લીધે થયેલી શરદી દાખવતી ન હોય, ત્યારે તે ખાવાથી બાદી થતી નથી. આ ઉપરાંત દરેક લીલી શાકભાજી, ફળ વગેરેમાં વીટામીન નામનું એક તત્ત્વ છે, જેથી શરીરને કૌવત અને સ્ફૂર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કાચા શાકમાં તે વધારે પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે, જ્યારે રાંધેલા શાકમાં તે ઓછું માલમ પડે છે. આમ હોવાથી જ્યારે બને ત્યારે, કચુંબર ખાવાની લલામણુ વૈચ-દાકતરો કરે છે. આવાં કચુંબર કાકડી, કાંદા, મૂળા વગેરેનાં ચર્ષ શકે છે.

હવે ફળની વાત કરીએ. દરેક ઋતુમાં આપણે ત્યાં કંઈક ને કંઈક ફળ તો થાય છે. આ ઉપરાંત ખીજા પ્રાંતોમાંથી ઘણી ઘણી જાતનાં ફળો બજારમાં આવે છે. કેરી, કેળાં, પપૈયાં, જમરૂખ, ખેર, સીતાફળ, ટેટી, તડબુચ, નારંગી, સફરજન, દાડમ, લીંચુ, પીચ વગેરે અનેક ફળો બજારમાં મળે છે. આપણે આ પૈકી ઘણાંજ થોડાં ફળો ખાઈએ છીએ. જમરૂખ બંધકોશ કરનાર, સીતાફળ તાવ લાવનાર, ખેર ઉધરસ કરનાર, પપૈયા ગરમ; વગેરે વગેરે કહી તેનો વપરાશ આપણે ઓછો કરી હાથે કરીને હેરાન થઈએ છીએ. આ ઉપરાંત ખીજા એક મોટો દોષ આપણામાં છે. કેળાં અને કેરી જેવાં મીઠાં ફળોને ખાતી વખતે તેમાં આંવેલી કુદરતી મીઠાશ જાણે ઓછી હોય તેમ તેમાં ખાંડ ભેળવીએ છીએ અને જે પદાર્થ પચવામાં ઘણો ભારે છે, તે શરીરમાં દાખલ કરી પચાવનારા બધા અવયવોને નાહકની ઘણી તરફી આપીએ છીએ, તેથી હજી ખીજી પણ એક અવક્રિયા થાય છે. તેમાં પુષ્કળ ઘી નાખવામાં આવે છે. ઘી નાખવાથીજ શસ્ત્રરતું કાકું બંધાય છે, એમ માનીને આમ ઘી ભેળવવામાં આવે છે. કેળાં, ઘી ને ખાંડ એકઠાં છુંદી લયકો કરેલા જેમણે જોયો હશે, તેમને મગજ પર તેથી થયેલી ગંદવાડની છાપ કદી ભૂંસાશે નહિ. ક્યાં દેખાવે સુંદર અને કુદરતી સ્વાદવાળાં પાકાં કેળાં અને ક્યાં એ ચીકણો લયકો! કેરીમાં ખાંડ નાખવામાં આવે કે તરતજ તેની કુદરતી મીઠાશ જતી રહે છે; ને તેમાં ઘી નાખે એટલે તેનો કુદરતી સ્વાદ દૂર થઈ જાય છે. આવી રીતે ફળને ખાનારાઓ તેથી થતા અનેક લાભો ગુમાવીને પોતે ગેરલાભ ભોગવે છે અને દુઃખી થાય છે.

આપણા અને પરદેશી લોકોના ખોરાક વચ્ચે એક મોટો ફરક એ છે કે, તેઓ રોજ કંઈ ને કંઈ ફળ ખાય છે, ત્યારે આપણે મોસમમાં કેટલાંક ફળો ખૂબ ખાઈને હેરાન થઈએ છીએ; અને ખીજી વખતે વહેમથી કે મોંઘવારીથી ડરીને ફળ તરફ નજર પણ કરી શકતા નથી. ફળવાડી એ સારામાં સારી દવાશાળા છે, તેથી અહીં થોડાં ફળોના ગુણો દર્શાવીશું.

સૌથી ઉત્તમ ફળ સફરજન છે. તેમાં ફૅસ્ફરસ ઘણા પ્રમાણમાં હોવાથી તે મગજને શક્તિ આપે છે. તેમાં રહેલા ક્ષારો વગેરેથી પિત્તાશય ચપળ થાય છે. બેદાખાઉ થઈ ગયેલા લોકોને આથી ઘણો ફાયદો થાય છે. એ કુદરતી રચ છે. તે ખાનારની ચામડી અને ચહેરો સારાં રહે છે. રક્ત-ડોનેવીઆના અસલી લોકો એમ માનતા કે, દેવતાઓને જ્યારે નિર્બળતા દાખવે, ત્યારે તેઓ શારીરિક તેમજ માનસિક અશક્તિ દૂર કરવા સારૂ સફરજનનો ઉપયોગ કરતા. આ ફળનું સેવન કરનારને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ નિઃસંશય છે. કેળાંમાં પણ ફૅસ્ફરસ ઘણો છે અને મગજ-મારીનું કામ કરનારાઓને માટે તેની લલામણુ કરવામાં આવે છે. ટાઇફીડ જેવા તાવવાળાઓને પણ પાછળથી સૂકવેલાં કેળાંના લોટની કાંજી આપવાની લલામણુ કરવામાં આવે છે. કેળાંમાં રહેલા ઉત્તમ ગુણોને લીધેજ તેને આપણે પવિત્ર માની પૂજા વખતે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાત્રે જો કેળું ખાધું હોય તો બંધકોશ ટળે છે, એમ કેટલાક માને છે. સ્ત્રોબરી અને પીચમાં લોહી સુધારવાનો ગુણ છે; અને જેમનું લોહી ફિક્કું પડ્યું હોય તેઓ જો આ ફળોનું સેવન કરે તો તેમનામાંથી ગયેલી રતાશ પાછી આવે છે.

નારંગી, દાડમ અને લીંચુ લોહીને સ્વચ્છ કરનારાં, મગજને શાંતિ આપનારાં, જઠરાગ્નિને તેજ કરનારાં તથા પૌષ્ટિક ફળો છે. દાડમમાં ઠણીઆ ખાઈ જવા ન જોઈએ. કેટલેક ઠેકાણે આ ફળોનો રસ કાઢી તેને પીવામાં આવે છે. આ રસ ઘણોજ મધુર અને શાન્તિ આપનારો છે. પાકી કેરી પૌષ્ટિક છે. તેમાં રહેલી મીઠાશ એ એકદમ પચી શકે એવી ખાંડને લીધે છે. તેમાં રહેલાં કેટલાંક

તત્ત્વોથી પિતાશય મળજીત અને છે. પપૈયામાં પણ તેવાંજ તત્ત્વો છે. તે ઉપરાંત પપૈયા પેટની બાહી-
ને તોડી જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરે છે. દ્રાક્ષ પૌષ્ટિક છે; અને તેથી બોહી સાફ થાય છે. એ ખાવાથી
માથુસનું મન પ્રવૃક્ષિત થાય છે અને તેનાથી સ્ફૂર્તિ આવે છે. અંજીર, દ્રાક્ષ વગેરે ત્રીણું ખી-
વાળાં ફળોની અંદર રહેલી ખીઠાશ એમાં જલદી પચે એવી ખાંડને લીધે છે, તેથી તેમાં ફળો
પૌષ્ટિક છે. તેમાં રહેલા તેજની પદાર્થોથી બોહી સુધરે છે; અને તેનાં ખીને આપણે પેટમાં ઉતારી
દૃઢ એ છીએ તે રેચક નીવડે છે. બોરમાં પણ ખીઠાશ અને તેજની પદાર્થો છે, તેથી પણ ધણો ભલ
થાય છે. વળી તેમાં રહેલાં કેટલાંક તત્ત્વો રેચક હોવાથી બહુ ખાધાં હોય તો દસ્ત સાફ આવે
છે. આપણા લોકો કેટલાંક ફળ ખાવાથી હેરાન થાય છે, તેનું કારણ ફળ નથી; પણ એક તો
તેના પર અવક્રિયા કરીએ છીએ તે છે, અને બીજું કારણ તેમાં ફળો જ્યારે ખાઈએ છીએ ત્યારે
પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપણે તે ખાઈએ છીએ તે છે. જે લોકોને તંદુરસ્ત રહેવું હોય અને તેમ ર-
હેવા સાફ જેમને દાકતરની મદદ નજ લેવી હોય તેમણે અન્નની સાથે શાક અને ફળનો છૂટથી
ઉપયોગ કરવો.

(“શુભરાત શાળાપત્ર”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. હરરાય અમુલખરાય દેસાઈ)

૧૩૮-અગત્યની થોડીક ઘરગતુ સૂચનાઓ

દીવામાં કુંગળીનાં છોડાં નાખવાથી પુદાં તેની પાસે આવશે નહિ.

એક શેર (૪૦ તોલા) કપડાં ધોવાના સાણુમાં સાડાસાત તોલા ટંકણુખાર મેળવીને
કપડાં ધોવાથી સાણુ ઓછો વપરાશે અને કપડાં બહુ જલદી સ્વચ્છ થશે.

કાનમાં કાનખણુરો કે બીજું જીવ-જંતુ પેસી જાય તો પિલુડીના પાનનો રસ કાનમાં
નાખવાથી કીડા મરી જશે અને બહાર નીકળી આવશે.

બાળકના પેટમાં માટી ગઈ હોય તો થોડુંક પાકું કેળું મધમાં મેળવીને ખવડાવવાથી માટી
બહાર નીકળી જશે.

શૌચ જતી વખતે દાંત બરાબર બીડેલા રાખવાથી દાંતનું કંઈ પણ દર્દ થશે નહિ.

પગ ધોતા પહેલાં માથું ધોતા રહેવાથી મગજ કદી પણ નબળું નહિ પડે.

બોજન કર્યા પછી પિશાબ કરી આવવાથી મૂત્રેન્દ્રિયસંબંધી કોઈ પણ રોગ થતો નથી.

કુંગળી(કાંદા)ના એક તોલા રસમાં મધ મેળવીને કેટલાક દિવસ પીવાથી બળ અને વીર્ય વધે છે.

ગાયના દૂધમાં અરીણુ અને જાયફળ ધસીને નાક અને માથા ઉપર ચોપડવાથી સળેખમમાં
આરામ થાય છે.

લીંબુના રસમાં જાયફળ ધસીને ચાટવાથી દસ્ત સાફ આવે છે તથા પેટનો આક્રોશ મટે છે.

મોરનાં પીંછાંમાંના વાળ બાળીને તેની એક માસા રાખમાં છ માસા મધ મેળવીને ચાટવાથી
ઓઝકાર અને ઉલટીમાં અવશ્ય આરામ થાય છે.

લીમકાની નવટાંક અંતરછાલ બશેર પાણીમાં નાખી ઉકાળવી. દોઢશેર પાણી રહે ત્યારે ઠંડું
પાડીને ગાળી લેવું. આ પાણીથી ધા ધોવાથી તેમાં જલદી આરામ થાય છે અને તે પાકતો નથી.

ત્રણ કે ચાર માસા હીંગ પાણીમાં ઓગાળીને પાવાથી અરીણુનું ઝેર ઉતરી જાય છે.
અથવા ડાબલીમાં અરીણુની સાથે હીંગનો નાનો કકડો રાખી મૂકવાથી અરીણુની અસર રહેતી નથી.

(૧૯૨૬ ઑક્ટોબરના “ચાંદ” ઉપરથી અનુવાદિત)

૧૩૬-શરીર સંભાળવાની સૂચનાઓ

અળસીની આ—ખાંસી અને મૂત્રદોષનો અકસીર ઇલાજ

અળસીની આ જે અંગ્રેજીમાં 'લિન્સડ ટી' તરીકે ઓળખાય છે અને જે જૂની ખાંસી તેમજ મૂત્રદોષનો અકસીર ઇલાજ છે, તે એ જાતના દર્દીઓને અજમાવવાની મજબૂત બલામણુ કરે છે. તેને બનાવવાની રીત હું નીચે રજુ કરું છું:-

એ ડ્રામ જેટલું જેઠીમધનું છુદેલું મૂળિયું અને એક ઓંસ અળસી લેવી. અળસીને છુદવી નહિ. આ બંનેને એક પેંટ જેટલા ઉકાળેલા પાણીથી ભરેલા વાસણમાં નાખો. આ વાસણને ચાર કલાકસુધી દેવતા આગળ રાખી મૂકો. આ પછી આ મેળવણી મસ્લિન અથવા કેલિકોના કપડામાંથી ગાળી કાઢો અને તેને કાવા કે ઉકાળાતરીકે પીવાના ઉપયોગમાં લેશો તો તમારી ગમે તેવી જૂની ખાંસી કે બલગમ દૂર થઇ જશે; એટલુંજ નહિ પણ પેસાળને લગતા રોગો દૂર થઇ દર્દીઓને ધણી રાહત અને આરામ મળશે.

“ ઠાકટર ! મને કાંઈ શક્તિની દવા આપો. ”

આવી માગણી આજકાલ દર્દીઓમાં ધણી સાધારણ થઇ પડી છે, પણ નામાંકિત તબીબોનો મજબૂત અભિપ્રાય છે કે, શક્તિની દવાથી મગજના તંતુઓના કમને પુષ્ટિ મળી શકતી નથી. શરીરનું પુષ્ટિકારક બંધારણ શક્તિની દવાથી નહિ પણ યોગ્ય ખોરાકથીજ થઇ શકે છે. શક્તિની દવા, હયાત સ્થિતિને ખરેખરી રીતે સુધાર્યા વિના માત્ર સારી લાગણીજ પેદા કરી શકે છે. આ સિવાય શક્તિની દવા જેને 'ટોનિક'ના નામે ઓળખવામાં આવે છે, તે શરીરના બંધારણ ઉપર વધુ સારી અસર કરી શકતી નથી.

જર્મન પેથોલોજીસ્ટો શક્તિની દવાની વિરુદ્ધ મજબૂત અભિપ્રાય રજુ કરે છે. શરીરને મળતી સર્વથી વધુ શક્તિ દવાથી નહિ પણ યોગ્ય ખોરાક, તાજી હવા, યોગ્ય કસરત અને ઠંડા પાણીવડે નહાવાથી મળી શકે છે. શરીરને સર્વથી વધુ શક્તિ ધરની બહાર સ્વાથી મળી શકે છે. સવારના પહોરમાં ઠંડા પાણીનો 'બાથ' સર્વથી સરસ શક્તિ આપનાર સાધન છે. એનાથી વધુ શક્તિ ખીખાં કાઢી પણ સાધનથી મળી શકવાની નથી. અગર જો ઠંડો 'બાથ' લઈ શકાતો ન હોય તો ઠંડી હવાનો 'બાથ' તેની જગ્યા રાખી શકે એમ છે.

બાળકોને ખરજવું

બાળકોને ખરજવું થવું ધણું સાધારણ છે. એનું મુખ્ય કારણ અજીર્ણ છે. બચ્ચાંઓને ખરજવું જણાતાં તેના ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. આવાં બચ્ચાંઓને દિવસમાં બે-ત્રણ ઝાડા થવા જોઈએ છે. જુવાન બાળકોને થતું ખરજવું ગાયના દૂધને પણ આભારી હોય છે. એવા વખતે દૂધનો ખોરાક ઓછો કરી નાખવાની ધણી જરૂર છે. કાંઈ કાંઈ વખતે દૂધનો ખોરાક દિવસો-સુધી મુલતવી રાખવો પડે છે. આ વેળાએ બાળકોને તરકારીની પુરી કરી આપવાથી ધણો સારો ફાયદો થાય છે. વળી 'મોલ્ટ સુગર' એટલે કે બીજવી કેહોવાડાવેલા જવની ખાંડ દરરોજ એકથી બે ઓંસ જેટલી આપવાથી ધણો ફાયદો થતો માલમ પડી આવશે.

ન્યારે ખરજવાથી ચામડી રાતી થઇ સૂજી આવેલી માલમ પડે, તે વખતે તે ઉપર લેનોલીન ક્રીમ લગાડવાથી જરૂર ફાયદો થયા વગર રહેશે નહિ. આ ક્રીમની સમજ અને તેની બનાવટની રીત મેં નીચલી બાબતમાં સમજાવી છે, જે ઉપર વાચકોનું હું ખાસ લક્ષ્ય ખેંચું છું.

ચામડી માટે પુષ્ટિકારક ખોરાક

આપણી ચામડી અનેક કીસમના દર્દોથી પીડાય છે; કેમકે ચામડીનાં દર્દો અનેક કીસમનાં હોય છે. ધણી વેળાએ લોકો વિલાયતી બનાવટના અનેક કીસમના 'સ્કીન પ્રુડ' વાપરે છે કે

આમડીમાં કાંઈક તેજ આવી શકે. આ 'સ્કીન ટ્રુડ' મોટા ભાગે સાધારણ ઑર્થોડોન્ટ કે મલમ હોય છે, કે જે કુદરતી કે બીજી ચરખીઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેને ખૂબ સુગંધીદાર કરવામાં આવે છે. એટલું જરૂર યાદ રાખજો કે, આમડી ઉપર કાંઈ પણ દવા ધસવાથી કે લગાડવાથી તેમાં સુધારો થઈ શકવાનો નથી. આમડી કાંઈ હોજરી નથી. આમડી તો દમ લેનારી અને બહાર કાઢી નાખનારી ઈંદ્રિય છે. આમડી બહાર કાઢે છે, તે જવલ્લેજ કાંઈ અંદર લે છે. તે બીનાસ પોતામાં લે છે, પરંતુ તે પણ ધણુજ નાના પ્રમાણમાં. ધસારા(ફીક્શન)થી આમડીનું સક્રિયકરણ સુધરે છે અને આવી રીતે તે પોતે પોતાના પોષણમાં મદદ કરે છે.

જ્યારે આમડીમાં કુદરતી તેજ અપૂર્ણ હોય છે, ત્યારે તેને કોઈક રૂપમાં દરરોજ તેજ લગાડવાની જરૂર છે. આમડી માટેના સર્વથી ઉત્તમ ખોરાક નીચલી મેળવણીવાળું તેજ છે, જે ન્યુયૉર્કના ધણુજ પ્રખ્યાત આમડીના ખાસ તખીબની બનાવટ ઉપરથી હું નીચે રજુ કરું છું:-

લેનોક્લીન ૨ ઔંસ, ખોરા-ગ્લીસરાઈડ ૧ ઔંસ અને સફેદ વેસેલીન સાથે બનાવેલી કોલ્ડ ક્રીમ ૬ ઔંસ. આ મેળવણી આમડી માટે તદ્દન સલામત સમજવી. જ્યારે આમડી સૂકી માલમ પડતી હોય અથવા તે તડતડતી હોય या ફાટી ગઈ હોય, ત્યારે આ મેળવણી આમડીને દરરોજ લગાડવાથી બિલકુલ આરામ થવાનો સંભવ રહે છે. જ્યારે આમડી લાલ થઈ સજી આવી હોય, ત્યારે ઉપલી એકંદર મેળવણીના દર એક ઔંસે ૧૦ ગ્રેન કારબોલિક એસિડ અથવા મેન્થોલ ક્રીસ્ટલ્સની મેળવણી ઉપલી મેળવણીમાં ઉમેરવી. ધણુજ કીડ લાગતી હોય તો (૧૨૦ ગ્રીમી ફારેનહાઇટ) જેટલું ગરમ પાણી તેને લગાડવું અને તે પછી ઉપલી? મેળવણી જે મેનોક્લીન દીમના નામથી ઓળખાય છે, તે લગાડવાથી આરામ થઈ જશે.

હોજરીની મુખ્ય ફરજ શી છે?

હોજરી અથવા જરૂર શરીરના અન્નમાર્ગનો એક ભાગ છે. અન્નમાર્ગમાં આ ભાગ ધણુ પહોળો છે. હોજરીનો ભાગ ખોરાક અને પાણીનો 'રિઝર્વોયર' એટલે કે હોજ કે તળાવ જેવો છે. તેનું કામ ખોરાકને જાણ જેવો બનાવવાનું છે. દાખલાતરીકે રાટલીનો એક જથ્થો હોજરીમાં ઉતરે છે. હોજરીમાં તેના દાખલ થયા પછી થોડાજ વખતમાં તે આસપાસ હીલચાલ કરવાનું શરૂ કરે છે. આમ જનવું હોજરીની અદ્ભુત હીલચાલને આભારી છે. આ રાટલીના જથ્થાને હોજરીના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગસુધી હસેલી દેવામાં આવતો હોવાથી આ ખોરાકમાં ફેરફાર થવા માંડે છે અને બે કલાકના અરસામાં તે જાણને મળતા આવતા પ્રવાહીમાં બદલાઈ જાય છે. તખીબો તેને ચીમીના નામથી ઓળખે છે. એવી રીતનો ફેરફાર કરવો તે હોજરીનું મુખ્ય કામ છે.

હોજરીની શરીરના બીજા ભાગો સાથે અજળ હમદર્દી એટલે કે એકસરખી લાગણી હોય છે, પણ હોજરીને મગજ સાથે તો સર્વથી વધુ સંબંધ હોય છે. આ આખતના સંબંધમાં હવે પછી ખુલાસાવાર લખવાનો ધરિદો રાખું છું.

(દૈનિક "હિંદુસ્થાન"ના એક અંકમાંથી)

૧૪૦—મારા કરતાં સૌ સારાં

મને સવારમાં ફરવા જવાની ટેવ છે. પ્રાતઃકાળની શુદ્ધ હવા મનુષ્યોને નવજીવન આપે છે. જ્યારે જ્યારે હું ઘેર હોઉં છું, ત્યારે સવારમાં ફરવા જવાનું તો એક પ્રકારના નિયમ જેવું જ થઈ ગયું છે. એક દિવસ સવારમાં ફરવા નીકળ્યો, ત્યારે વાયુની પરમાર્થવૃત્તિ ઉપર વિચાર કરવા લાગ્યો.

પશ્ચિમનો વાયુ વાતો હતો. મેં વિચાર્યું કે, કેટલી મહેનત પછી આ પવન અહીં આવ્યો હશે? ક્યાંથી આવ્યો, કેટલા ઉપકાર કર્યા, એનો અંદાજ કાણ કાઢી શકે? ભારતનો પશ્ચિમસાગર અહીંથી લગભગ ૬૦૦ માઈલ દૂર હશે; પણ તેની આગળ આફ્રિકાસુધી માત્ર સમુદ્રજ સમુદ્ર છે. સંભવ છે કે ત્યાંથી પશ્ચિમના પ્રદેશો, પહાડો, નદીઓ, સમુદ્રો, મનુષ્યો અને જીવજંતુઓને જીવન આપતો આપતો તે અહીં આવ્યો હશે; અને હવે અહીંના લોકોને સુખ આપીને પોતાના કર્તવ્યપાલનને માટે શાંતભાવથી પૂર્વના દેશો તરફ આગળ વધશે.

મેં વિચાર્યું કે, આ હવા આટલી બધી સેવા કરે છે, છતાં પણ વર્તમાનપત્રોમાં તેની ચર્ચા કેમ થતી નથી? હવાને મેં કહ્યું કે “હવા! તું સંસાર ઉપર આટલા બધા ઉપકાર કરે છે, પરંતુ તારી સેવાની પ્રશંસા હું વર્તમાનપત્રોમાં તો કદી પણ વાંચતો નથી. તું જે કંઈ કરે તેને મીઠું-મરચું ભભરાવીને વર્તમાનપત્રોમાં છપાવ્યા કરને.” ત્યારે હવાએ કહ્યું કે “કયું વર્તમાનપત્ર સાઈ છે?” મેં કહ્યું—“જુદી જુદી ભાષામાં એવાં ઘણાંય વર્તમાનપત્રો છે. તેમાં તારી પ્રશંસા છપાવ્યા કરે.” હવાએ પૂછ્યું—“શું સૂર્યલોક અને ચંદ્રલોકમાં પણ તમારાં છાપાં જાય છે?” મેં કહ્યું—“ત્યાં તો નથી જતાં.”

હવાએ મારી મૂર્ખતા ઉપર હાસ્ય કર્યું અને કહ્યું કે “તમે ખરેખરા દુષ્કર્મ છો, તમારે મન થોડાજ લોકોનું ધ્યાન છે; મેં તો પ્રાણીમાત્રની સેવાનું વ્રત લીધું છે અને માફ વર્તમાનપત્ર તો મારા ઈશ્વરનું હૃદય છે. ત્યાં બધી ખબરો આપોઆપ પહોંચી જાય છે. સારી-ખોટી સૌ વાતો ત્યાં છપાય છે. કાંઈપણ વાતનો ત્યાં પક્ષપાત હોતો નથી. કાંઈના કહેવાથી ત્યાં કાંઈ ખબર છપાતી નથી. સાચી ખબરો તો ત્યાં આપોઆપ છપાઈ જાય છે. હું તમારા જેવી મૂર્ખ નથી કે વિશ્વાપનઆજના વાડાઓમાં ફસાઈ પડું. નિઃસ્વાર્થ ભાવથી ચૂપચાપ પ્રાણીમાત્રની સેવા કરવી, એજ મારો ધર્મ છે; અને મારા સ્વામીને પણ એજ પ્રિય છે. તમે પણ મારું અનુકરણ કરો. તો સારી વાત.”

હવાના આ સ્પષ્ટ શબ્દો મને બહુ ખરાબ લાગ્યા. હું શું હવા જેવી જડ વસ્તુનું અનુકરણ કરું? ! મનમાં તો થયું કે, એકાદ ભાષણ ભરડી-મારું! વર્તમાનપત્રોમાં તો તેનાં મનોહર વર્ણનો છપાશેજ; પરંતુ હવાને તો “લગન લગી પ્રભુ પાવનકી!” તેને મારું ભાષણ સાંભળવાની પુરસદ ક્યાંથી મળે? તે તો “કામયે દુઃસ્વત્તાનાં જાણીનામાર્તિનાશનમ્” એમ ગાતી ગાતી ચાલી નીકળી.

આથી પછી મેં તો મારો બધો ક્રોધ ઉંટ ઉપર ઢોળ્યો. વાત એમ છે કે, રસ્તામાં એક ઉંટ મહાશય થાક ઉતારવા માટે હાથપગ પછાડીને ધૂળ ઉછાળતા હતા. મેં તો ઉડતી ધૂળથી અકળાઈ જઈને ક્રોધપૂર્વક ઉંટને કહ્યું કે “તું ભારે ગમાર છે; પણ તો છેજ, પણ તારામાં જરા પણ અકકલ નથી. અમે જે રસ્તે થઈને જઈએ છીએ, ત્યાં ગરીબ મનુષ્યો પણ એક બાજુ ઉભાં રહી નમીને પ્રણામ કર્યા કરે છે. અમે જ્યારે જ્યારે ફરવા જઈએ છીએ, ત્યારે ત્યારે અમારા લકુધારી નોકરો રસ્તામાં ચાલનારાઓનો નાકે દમ લાવી દે છે. તે તો નમીને પ્રણામ કરવાનું તો વેગળું મૂક્યું; પણ ઉઘટી ધૂળ ઉછાળવા માંડી! આથી માલમ પડે છે કે, તું ગમાર પણ છે અને ધૂષ્ટ પણ છે.”

આ ઉપરથી ઉંટ પોતાનો વ્યાયામ તો બંધ કર્યો, પણ મારી વાતો ઉપર ખડખડાટ હસી પડ્યું. તેણે કહ્યું કે “તમે મૂર્ખ તો છોજ, પરંતુ અભિમાની પણ છો. હમણાંજ તમે પવનને ઉપદેશ આપવાની ધૃષ્ટતા કરતા હતા. પણ પવન તો આદર્શ સેવક છે અને ઈશ્વરભક્ત એટલે છે. તેણે તમને કંઈ કહ્યું નહિ. પરંતુ મારી સાથે એવી ધૃષ્ટતા નહિ કરતાં મનમાંજ

પુલાયા કરો કે, મારા કરતાં તમે બહુજ આગળ વધેલા છો.” મેં કહ્યું—“હાં! તું પણ મને મનુષ્યને ઉપદેશ આપવા બેસું છે? મને તારી બુદ્ધિ ઉપર દયા આવે છે.” ઉંટનું મુખ મંબીર થયું. આંખોમાં તેજ ચમકવા લાગ્યું; પોતાનાં નરકોનાં ચઢાવીને તેણે કહ્યું કે “શું માત્ર મનુષ્યદેહ મળવાથીજ મનુષ્ય પોતાને મનુષ્ય કહેવરાવી શકે? શું ઔરંગઝેબ, નાદિરશાહ, મહમ્મદ ગીઝની, ખૂની અબ્દુલ રશીદ અને એવા એવા અનેક પાપીઓ શું પોતાને મનુષ્ય કહેવડાવી શકે? અને તેમને માનવદેહ મળી ગયો માટે શું તેઓ અમ પશુઓ કરતાં ઉંચા ગણાઈ શકે? જો તમે પણ એવુંજ માનતા હો તો તો તમારી બુદ્ધિને પણ સો વાર ધિક્કાર છે!”

હું કંઈક ઠડો પડ્યો. મેં કહ્યું “ભાઈ ઉંટ! એ પાપી મનુષ્યોની વાત જવાદે. તેઓ તો નર-રાક્ષસ હતા, હું કંઈ એવો નથી. હું તો મારે માટે કહી શકું છું કે, મારી સમજ પ્રમાણે તારા કરતાં હું ક્યાંય સારો છું.” ઉંટ ફરીથી હસ્યું અને કહેવા લાગ્યું—“હીક, જરા ખતાવો તો ખરા કે, મારા કરતાં તમારામાં શું શું સારું છે?”

હું વિચારમાં પડ્યો કે, શું ખતાવું? ધન સિવાય મારી પાસે ખીજ શી વસ્તુ છે, કે જેનું હું અભિમાન લઈ શકું? અત્યંત સાહસ કરીને મેં દબાતે અવાજે કહ્યું “હીક છે, તું જાણે છે કે હું ત્યાગને કેટલો ચાહું છું, સાદાઈથી રહું છું, ખાદી પહેરું છું, એ શું ઓછું છે?” ઉંટે અભિમાનપૂર્વક કહ્યું “તેમાં અભિમાન લેવા જેવું શું છે? મને જુઓ, હું તો કંઈજ પહેરતું નથી!” મેં કહ્યું “વધારે સાંભળ, હું ભોજન પણ સાદું કરું છું, મસાલાવાળા અને તીખાતમતમા પદાર્થો નથી જમતો.” ઉંટે કહ્યું કે “ભારે ત્યાગ કર્યો, મને તો જુઓ, હું તો માત્ર-સૂકાં પાંદડાં ખાધને રહું છું.” મેં કહ્યું—“મેં તો ગૃહસ્થાશ્રમનો પણ ત્યાગ કરેલો છે.” ઉંટે કહ્યું—“આટલું બધું અભિમાન શા સારું કરો છો? મેં તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશન કર્યો નથી, એટલે હું તો ખાલ-બ્રહ્મચારી છું.” મેં કહ્યું—“મારામાં ઈર્ષા-દ્વેષ વધારે નથી, બહુજ ઓછું જૂઠું બોલું છું અને તે પણ અનજાણમાં, વળી ગુસ્સો પણ ઓછો આવે છે.” ઉંટે કહ્યું કે “એમાં શી મોટી વાત? મારામાંય ઈર્ષા, દ્વેષ કે ક્રોધ નથી; જૂઠું તો હું જીવનભરમાં બોલ્યુંજ નથી.”

મેં કહ્યું—“મારામાં સેવાવૃત્તિ છે.”

ઉંટે કહ્યું—“હા, એ તો અમે રોજ જોઈએ છીએ. કાલે એક વાછરડું આરડ્યા કરતું હતું ખરું; કેમકે તેની માતું દૂધ તમે રોજ પી જાઓ છો અને વાછરડું ધાસ ખાધને ગુજરો કરે છે. સાંભળ્યું છે કે, એક દિવસ તમે એક ઘોડાને પણ ઢોડાવી ઢોડાવીને મારી નાખ્યો હતો! શહેરના સંઘળા ઘોડાઓ એ વાતની ચર્ચા કરતા હતા. તેમની એક મહાસભા ભરાઈ હતી, તેમાં મરનાર પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને તમારાપ્રત્યે તિરસ્કાર દર્શાવનારા ઠંડાવો પસાર કર્યા હતા. કોણ જાણે આવી રીતે તમે કેટલાંય જાંટ, ઘોડા અને બળદોને દુઃખ આપ્યું છે! કેટલાંય પશુઓને ખોડાં બનાવ્યાં છે! કેટલાંયને તમારી મોટરની અડફેટે ચઢાવ્યાં છે! છતાં પણ તમે હીક હીક સેવાનો રોડ મારો છો!! મને જુઓ, હું તો કપડાંય પહેરતું નથી અને જીભનો સ્વાદ તો એટલોજ રાખું છું કે માત્ર સૂકું ધાસ ખાઉં છું; છતાં પણ ડહાણું, ઠોરડા અને ઠોકરો ખાતું ખાતું નમ્રતા-પૂર્વક તમારા લોકોની સેવા કરું છું. સેવાપ્રત તો આને કહેવાય. તમારાથી સેવા ચાખજ શી રીતે? પહેરવાને તમારે કિંમતી-કપડાં જોઈએ, ખાવાને સ્વાદિષ્ટ ભોજન જોઈએ, તમારી ચાકરી કરવા નોકર જોઈએ, રહેવા માટે બંગલા જોઈએ, ફરવાને માટે સારું વાહન અથવા મોટર જોઈએ અને મુસાફરીએ નીકળો ત્યારે તો કેટલાય મથુ સામાન અને સુખસામગ્રીઓ સાથમાં રાખો છો. તમારે માટે બોળે તો અમારે વહેવો પડે છે. દુષ્કાળ પડે છે તો અમે ભૂખે મરીએ છીએ, અને પીવાનું પાણી પણ મળતું નથી. પરંતુ તમારા બાગબગીચાઓ લીલાછમ રાખવામાટે મામના કેટલાય બળદોને વેતન કરવું પડે છે! અમે તો મોટે ભાગે બ્રહ્મચારી રહીએ છીએ; પણ સાંભળ્યું છે કે, તમારો મનુષ્યસમાજ આ બાબતમાં પણ બહુ પતિત દશામાં છે. આમ હોવા છતાંય તમે તમારી જાતને અમારા કરતાં શ્રેષ્ઠ માનો છો, એ તો બહુજ શરમની વાત કહેવાય.”

ઉંટની વાત મારા અંતરમાં ઉતરી ગઈ, મને દિલગીરી થવા લાગી. અંતરમાં કહેવા

લાગ્યો કે “મૂર્ખા ! તું તો ઉંટ વગેરે પશુઓથી પણ ખરાબ છે.” એટલામાં પાસે ઉભેલા ફેરડાનાં ઝાડે પણ ડાળીઓ હલાવીને કહ્યું કે “આ ઉંટ સાચું કહે છે.” ત્યારે મેં કહ્યું—“પ્રભો ! મને ઉંટના જેટલું તો આત્મબળ આપો.”

એવામાં આકાશમાં એકાએક વિજળી થઈ, વાદળો માંજવા લાગ્યાં, તેનાદ્વારા સાંભળનારે સાંભળ્યું અને કહેનારે કહ્યું કે:—

“મા સમ કીન કુટિલ ખલ કામી, જેહિ તન દિયા તાહિ વિસરાયે;

એસો નિમકહરાયી, મા સમ કીન કુટિલ ખલ કામી ? ”

કાંઈએ કહ્યું કે, કહેનાર અને સાંભળનાર બન્નેય એક છે, કાંઈએ કહ્યું કે એ તો અંતર્નાદ છે. આથી મેં પોતેજ ખૂબ પાડીને કહ્યું કે “મારા કરતાં તો સૌ સારાં છે.”

(‘ત્યાગભૂમિ’ માર્ગશીર્ષ-૧૯૮૪ના અંકમાંના ધનસ્થામદાસ બિડલાના લેખનો અનુવાદ.)

૧૪૧-માટીનો મહિમા

આરોગ્યના મારા પુસ્તકમાં મેં માટીના ઉપચારોવિષે સારી ચેડે લખેલું. તે વાંચતાં માટીના પ્રયોગો કરનાર શ્રી. વિઠ્ઠલદાસ પુરુષોત્તમ લખે છે કે:—

“ ‘નવજીવન’માં તમે માટીના ઉપચારવિષે લેખ લખેલ તે મેં વાંચ્યો છે. તેમાં તમે માટી કપડામાં બાંધીને પેડુ ઉપર લગાડવાનું લખેલ છે; પણ ખરી રીતે જો માટીના ઉપચારોથી ખરેખર ફાયદો મેળવવો હોય, તો માટીને બીજવી કપડા ઉપર મૂકી ત્યારબાદ પેડુ ઉપર અથવા શરીરના જે ભાગ ઉપર મૂકવી હોય ત્યાં સીધી ચામડી ઉપર મૂકવી; કપડાનો ભાગ ઉપર આવવો જોઈએ. મેં એડોલ્ફ જર્સ્ટના પુસ્તકનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલ છે, અને ‘એપેનડાઇસીટીઝ’ જેવા રોગ ઉપર પણ તેનો ઉપયોગ કરી માત્ર ત્રણજ દિવસોમાં સંપૂર્ણ આરામ થાય છે, એમ જાતે અનુભવ્યું છે; તો આપ ‘નવજીવન’ મારફત ઉપર લખ્યા પ્રમાણે માટી ચોપડવા લખી જણાવશો, તો જે લોકોને માટીના પ્રયોગો કરવા હશે તેમને જરૂર ફાયદો થશે. કપડાં બગડવાની બીકથી કપડામાં માટી બાંધી પેટ ઉપર મૂકવાથી ફાયદો ઓછો થવા સંભવ છે.”

“ વિશેષમાં આટલું પણ જણાવવાની જરૂર છે કે, જ્યાં દુઃખાવો થતો હોય ત્યાં તો માટી લગાડવી; છતાં પણ પેટ ઉપર તો માટી લગાડતાં નજ બૂલવું જોઈએ. કારણ કે મૂળ રોગ થવાની જગ્યા પેટ છે. એટલે દુઃખાવો થતો હોય ત્યાં તેમજ પેટ ઉપર બન્ને ઠેકાણે માટી લગાડવી જોઈએ અને ધણી ખરા રોગો તો માત્ર પેટ ઉપરજ માટી લગાડવાથી તુરતમાં મટી જશે. મજબૂર પ્રયોગો દરમિયાન અપવાસ કરવાનીયે જરૂર છે; અને જો અપવાસ ન થઈ શકે તો ફળ અથવા દૂધ ઉપર રહેવું જોઈએ. ”

આ ઉપરથી પોતાનો અનુભવ જણાવવા મેં લખતાં તેમણે નીચેનો પત્ર લખ્યો:

“ પેટનો દુઃખાવો તો એટલો સખ્ત હતો કે જમણા અથવા ડાબા પડખે પણ ફરી શકાતું નહિ. ખોરાક બંધ કરેલ અને ત્રણ દિવસ અને રાત ચાલુ પેટ ઉપર માટી બાંધી રાખેલ. માટી દિવસના ભાગમાં બે બે કલાકે બદલાવતો, પણ રાતના તો સૂતી વખતે બાંધતો તે ઠંઠ સવાર સુધી તેમજ રહેવા દેતો. દુઃખાવો જે અસહ્ય હતો તે તો માત્ર બેજ કલાકમાં ઓછો થઈ ગયો, અને પડખાબર ફરવામાં પણ તકલીફ નહોતી પડતી; પણ પેટની અંદરનો રોગ તદ્દન નાબૂદ થઈ જાય તે માટે ત્રણ દિવસસુધી પ્રયોગ ચાલુ રાખ્યો. મારા ડૉક્ટર મિત્રને મારા દુઃખાવાની વાત કરી, એટલે તેમણે તો તે ‘એપેનડાઇસીટીઝ’ જણાવ્યું અને તેમાં આવી રીતે માટીનો ઉપયોગ કરવા માટે થોડો કપડો પણ આપ્યો. તે બાદને મળેલા જ્ઞાન મુજબ તેમણે જે કપડો આપ્યો તે બદલ મેં તેમને ઉપકાર માન્યો; પણ છેલ્લાં આઠ વર્ષોથી હું જે કુદરતી ઉપચારો કરતો આવ્યો છું અને

જે શ્રદ્ધા તેમાં બેસી ગઈ છે, તેમાં કંઈ ફેરફાર મજબૂર બાઈ ન કરાવી શકાય. પાંચમે દિવસે થોડી થોડી ઊંચ અને નારંગીથી અપવાસ તોડ્યા અને આરતે આરતે આશુ ખોરાક ઉપર આવી ગયો. આ રોગથી મારી કેટલાક દિવસની મનની મુશ્કેલી પાર પડી. મને અન્નનો લાભ કરી ફળ, શાક, દૂધ અને ઊંચ ઉપર રહેવાનું કેટલાયે વખતથી ચર્ચા કરતું હતું; પણ તે બાબતમાં ચોક્કસ દરાવ નહિ કરેલ અને મારા આ અપવાસ પણ મારી આજ દિવસની જીંદગીમાં પહેલવહેલાજ હતો. ખોરાકમાં ફેરફાર કરવાની તક સારી મળી ગઈ, એટલે મેં તેજ દિવસથી અન્નનો લાભ કર્યો છે. ખજૂર, મગફળી, બદામ, કીસમીસ, શાકભાજી, દૂધ અને ઊંચ ઉપર રહું છું; અને જે લાંબા વખતથી કબજિયાત રહ્યા કરતી તે હવે નથી. વખતસર દિશાએ જવું પડે છે, x x x x”

“તાવ ઉપર:-મેં વર્ષના છોકરાના પેટ ઉપર માટી બાંધેલ, તેના ઉપર ઉનનું કપડું બાંધેલ; ખોરાકમાં માત્ર ગરમ પાણી અને સ્વાદને ખાતર થોડું મધ. બેજ દિવસ આ ઉપચાર કરવાથી તદ્દન આરામ થઈ ગયો.”

“શરદીમાં પણ માત્ર પેટ ઉપર પાટો બાંધવાથી મને પોતાને આરામ થયો છે; પણ તે દરમિયાન ખોરાક તો જરૂર બંધ રાખતો-અપવાસ કરતો.”

“ખરજવું:-એક બાઈને લાંબા વખતથી મજબૂર રોગ હતો. તેમના એક મિત્રે કુંગળીનો લેપ કરવા જણાવ્યું; પણ લેપથી તો આરામ થવાને બદલે વેદના વધી. આંગળી પાકી અને વેદના તો એટલી હદ સુધી વધી પેડી કે રાતના ઉર્ધ્વ પણ ન આવે. બે દિવસ બાદ તેમણે મને વેદનાની વાત કરી. મેં તેજ વખતે લેપ ખોલાવી માટી બંધારી. માત્ર બેજ કલાકમાં ઠંડક વળી ગઈ. સંપૂર્ણ રૂઝ વળતાં ૧૫ દિવસો લાગ્યા. મજબૂર બાઈ તેલ-મરચાંનો છૂટથી ઉપયોગ કરે છે, એટલે નહિ જેવી અસર હજી રહી ગયેલ છે. તે બે તેઓ મૂકી દે તો રોગ જડમૂળથી જાય.”

આ બંને પત્રોની સૂચનાનો ઉપયોગ ઘણાં દરદોમાં તો છૂટથી થઈ શકે તેમ છે. જ્યાં જખમ થયો હોય અથવા ચામડી ઉતરી ગઈ હોય ત્યાં તો માટી ખુલ્લી નજ મૂકાય, એમ મારો અભિપ્રાય છે. પેડુ ઉપર જરૂર છૂટી માટી મૂકી શકાય છે; અને કપડાંમાં મૂકેલી માટી જેને લાલ ન આપે તે છૂટી માટીનો પ્રયોગ કરી જીએ. હાથ પણ માટીના સામાન્ય પ્રયોગો હું કરું છું અને તેના ફાયદા અનુભવું છું. એ ઈલાજ એવો સહેલો, સસ્તો અને સાદો છે કે બધાએ મર્યાદામાં અજમાવવા યોગ્ય છે. પેટ ઉપર માટી મૂકવાનો પ્રયોગ જૂએ પેટેજ થાય એ મતલબ છે. માટી હમેશાં ચોખ્ખી જગ્યાએથી લેવી જોઈએ, એ યાદ રાખવાની આવશ્યકતા છે. માથાના દુઃખાવામાં અને તાવમાં ખરફનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યાં માટી ખરફના કરતાં સામાન્ય રીતે વધારે સારો જવાબ આપે છે.

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

(તા. ૮-૧-૧૯૨૮ ના ‘નવજીવન’માંથી)

૧૪૨—ગુન્હા ઘટાડવાની રશિયાની અજબ રીત

રશિયાનાં બોલ્શેવિક કેદખાનાંઓવિષે મેં હજારો વાતો સાંભળી હતી. સામ્રાજ્યવાદી વર્ત-
માનપત્રોએ એ જેલોનાં કાલ્પનિક ચિત્રો દોરી સોવીએટ રશિયાને શિરે કાળો ટીલો ચઢાવ્યો
હતો. બોલ્શેવિક કારાગર એટલે ભયંકર અત્યાચારોનું સ્થાન, સાક્ષાત્ મલિનતા, સીતમગાર સત્તા-
ધારીઓનું નબળાને કચડી નાખવાનું હથિયાર, એવા એવા છાપાશાહી ખ્યાલો બાંધીને હું રશિયામાં
પ્રવાસે પહોંચી, અને મારી સૌથી પહેલી ઇચ્છા આવું એકાદ કેદખાનું જોવાની હતી.

જ્યોર્જીઅન જેલ

તિક્કલિસથી થોડે દૂર એક જ્યોર્જીઅન કેદખાનું રશિયન સામ્યવાદની અખોલ છડી પોકારતું ઉભું
છે. મોટરમાં બેસી હું બે-ત્રણ સળીઓ સાથે એ બાજુ રવાના થઈ. શહેરના મુસ્લીમ વિભાગમાં
થઈને મોટર નીકળી ત્યારે મારા સ્મરણપ્રદેશમાં બૂતકાળનાં ચિત્રો ઘેરાયાં. તિક્કલિસ ઉપર અનેક
પ્રગ્મઓનાં વિકરાળ આક્રમણ થયાં હતાં. ઇરાનીઓએ, ગ્રીકોએ, આરબોએ, કઝારો અને મંગોલોએ
કોકેસસ પર્વતની તળેટીના આ પ્રદેશની ઘણીય વાર ખાતાખરાળી કરી હતી. એ સૌને અંતે આવ્યું
બોલ્શેવિક આક્રમણ; પણ એણે તો આગલા સર્વ દુઝાઓને શમાવી દઈ આ પ્રદેશ ઉપર જ્ઞાન
અને વિકાસનાં અજવાળાંજ પાથર્યાં છે.

રઢીઆળી સગવડો

જેલના દરવાજે અમને કારાગારનો કમાન્ડર (ઉપરિ અધિકારી) મળ્યો. તેણે અમને અંદર
દાખલ કર્યાં. વિશાળ ચાલીની આસપાસ સુંદર બગીચો આવી રહ્યો હતો. નાના છોડ ઉપર પુષ્પો
ઝળકી રહ્યાં હતાં. છૂટા છૂટા ક્યારાઓમાં માણસો ખુશમીનજથી હરતા ફરતા હતા. સામાન્ય
લેખાસમાં એક માણસ કમાન્ડર પાસે આવ્યો. મેં તેને પૂછ્યું—“તમે જેલરક્ષક-વૉર્ડર છો?”

મારું અનુમાન જુકું પડ્યું; કારણ કે એ તો ખૂનના ગુન્હા બદલ પાંચ વરસની સજા ભોગ-
વતો કેદી હતો !

બગીચાને બીજે ખૂણે અમે જઈ પહોંચ્યાં. ત્યાં સ્વચ્છ વિશાળ સ્નાનગૃહો હતાં. એમાં
ધારાસ્નાન (શાવર બાથ)ની રઢીઆળી સગવડો હતી. સૂર્યસ્નાન માટે પણ એક ખુલ્લો ઓરડો
હતો. પૂછપરછ ઉપરથી મને જણાયું કે, આ બધી ચીજો કેદીઓએ પોતાના હાથથીજ બનાવી હતી.

કેદમાં સારંગી

અમે જેલનું ખરાખર નિરીક્ષણ શરૂ કર્યું. એક બાજુ રસોડાઓની હાર ખડી હતી, તેની
પાસેજ નાની ઓરડીઓની કતાર હતી. પહેલાંના જમાનામાં એ બોલીઓમાં કેદીઓને ગોંધીમૂકવામાં
આવતા, પણ અત્યારે તો તેમાં ‘શાવર-બાથ’ ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં હતાં !

નીચલો ભાગ વટાવી અમે ઉપરને માળે ગયાં. તુરતજ અમારી આસપાસ ગુન્હેગારો કુંડાળું
બાંધીને ઉભા રહ્યા. અમે આગળ ચાલ્યા કે એ સૌ કેદીઓ પગ લહેરથી અમારી સાથે હીંડવા
માંડ્યા. બંધબારણાની ઓરડીઓ, તાળાં કે બોલીઓ જેવું ત્યાં કંઈજ નહોતું. કેદીઓને પૂરી
રાખવામાં આવતા નહિ. માત્ર મોટા મોટા સ્વચ્છ ઓરડા હતા. તેમાં કેદીઓ સૂતા-બેસતા અને
વાંચતા. એમનાં બારણાં ઉપર તાળાં કોઈ દિવસ લટકાવવામાં આવતાંજ નથી. કેટલાક ઓરડા-
ઓમાં તો સૌંદર્ય અને કળાનું વાતાવરણ દેખાતું. પુષ્પોના સુંદર ખ્યાલો અને છાબડીઓને કેદીઓ
પોતાના ઓરડામાં ગોઠવી રાખતા. એક ઓરડામાં વળી બે-ત્રણ અપરાધીઓ સારંગી બજાવતા હતા !

આ તે જેલ કહેવાય કે નિશાળ ?

અમારી સંગાથે જ્યોર્જીઅન સોલ્ડીસીટર જનરલ હતો. એને જોઈ એક કેદી ઉભો થયો અને
ઉમળકાભેર હસ્તધૂનન કર્યું. એમની વચ્ચે બે ધડી ધીમી ગોળિટ પણ ચાલી. વાત એમ હતી કે,
પેલો કેદી આ સોલ્ડીસીટર જનરલનો નિશાળનો ગોઠીઓ હતો.

તમામ કેદીઓએ એમનાં મૂળ કપડાંજ પહેર્યાં હતાં. કેદીનો દરજ્જો ખતાવવામાટે બીજા દેશોમાં જેમ અમુક જાતનોજ હલકો પોશાક પહેરાવવામાં આવે છે, એવું કશું ધતીંગ આ રશિયન કેદખાનામાં હોતું નથી. બીજા દેશોની જેલોમાં જ્યાં તો કેદીઓના વદન ઉપરની ગમગીન છાયા જોઈ, એમની નિરાશા કે ઝતુન જોઈ આપણને એવીજ લાગણી થાય કે, ગરીબોને જાલીમ કાયદાએ સમાજમાંથી બહાર તગડી મૂક્યા છે; પણ અહીં બોલ્શેવિક તંત્ર નીચે ચાલતી જેલમાં તો તમામ કેદીઓ આનંદી, ઉત્સાહી અને ઉલ્લાસવંત લાસતા હતા. પ્રાથમિક નિશાળમાં અભ્યાસ કરતાં બાળકો જેવો તેમનો દેખાવ હતો. આખી જેલ સંસ્થા જોઈને મને એમજ લાગ્યું કે, અહીં જેલખાતું નથી, પણ શિક્ષણશાળા અને ઉદ્યોગ-કારખાનાં ઉદાર વ્યવસ્થાપૂર્વક ચાલે છે.

જેલમાં ફાયદો

જે કેદીઓ નિરક્ષર હોય તેઓ અહીં લખતાં-ચાંચતાં શીખે છે. અભ્યાસની અનેક સગવડો અહીં પૂરી પાડવામાં આવે છે. ઉદ્યોગનું પણ સંગીન શિક્ષણ અપાય છે. જેને જે ઉદ્યોગમાટે રસ હોય તેનાજ શિક્ષણની તેને સગવડો મળે છે; અને આ સૌને શિરે સગ ચઢાવે એવી અહીંની વ્યવસ્થા તો એ છે કે, આ કેદખાનાના હુન્નરઉદ્યોગની ચીજોમાંથી જે કંઈ નફો થાય છે તેમાંથી ૫૦ ટકા કેદીઓનેજ મળે છે! એમાંનો ૨૫ ટકા નફો તો તેમને વેચાણની સાથેજ આપી દેવામાં આવે છે, કે જેથી જેલમાંજ તેઓ તેનો ઉપયોગ આનંદમાટે કરી શકે. બાકીના પચીસ ટકા તેમને મુક્ત થયા પછી મળે છે, કે જેથી તેઓ આબરૂદાર અને વ્યવસાયી જીવન શરૂ કરી શકે.

કેદમાં પણ નાટક-સીનેમા!

કામ કરવાના ઓરડામાં અમે જ્યાં પહોંચ્યાં. સાંજ પડેલી હોવાથી કોઈ કેદી કામ કરતો નહોતો. મેં પૂછ્યું:—“શું બધાજ કેદીઓ હુન્નર ઉપર દરરોજ કામ કરે છે?”

“બધા તો નહિ, ઘણા ખરા. વળી અમે કામ કરવામાટે તેમને પ્રલોભન પણ આપીએ છીએ. બે દિવસ કામ કરનાર કેદીને માટે જેલનિવાસના ત્રણ દિવસ પસાર થયા ગણાય છે. આ હિસાબે તેઓ કેદમાંથી નિયત સમયથી વહેલા છૂટી શકે છે.” જેલરે જવાબ આપ્યો.

જેલમાં નાટક-સીનેમાની પણ સગવડ પૂરી પાડવામાં આવે છે. એક જગી હોલમાં રંગભૂમિ રાખી છે અને તે પર લેનીન તથા માર્ક્સની છબીઓ લટકે છે. રંગભૂમિપર કેટલાક કેદીઓ સીનેરી ગોઠવતા હતા. કેદખાનાની ‘નાટક મંડળી’ ના તેઓ સભ્યો હતા.

પુસ્તકાલય

જેલની લાયબ્રેરીમાં અમે સામ્યવાદી છાપાંઓ જોયાં. ઉપરાંત કેદીઓ પોતે પોતાનુંજ એક વર્તમાનપત્ર ચલાવતા હતા. એ પત્રના વચલા પાનામાં કેદીઓની ફરિયાદો નોંધવામાં આવી હતી. કાગળો કેમ મોડા મળે છે, વૉડરો બેદરકાર છે કે પોસ્ટ ઓફીસ શિથિલ છે, એ બાબતની તેમાં મુક્ત ચર્ચા હતી.

કેદીઓમાંથી ધારાશાસ્ત્રીઓ

પુસ્તકાલયની બાજુઓમાં કેદીઓના કાયદાના સલાહકારો બેઠા હતા. એ સલાહકારો બહારથી નહોતા આવ્યા, પણ કેદીઓમાંથીજ કેદીઓએ ચુંટી કાઢેલા હતા. અહવાદીઓમાં બે વખત કેદીઓના સંબંધીઓ જેલમાં મુલાકાતે આવી શકે છે. મુલાકાતદરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનો જખ્તો રાખવામાં આવતો નથી.

જેલ-સ્વરાજ્ય

તિક્કલિસના કેદખાનામાં કેદીઓ સ્વરાજ્ય માણે છે. તેમનાપર સખ્તાઈ મૂકાતી નથી. જેલ-રક્ષક કહે છે કે, કેદીઓ પોતાની મેજેજ વ્યવસ્થા અને નિયમન પાળે છે. સત્તાધારીઓ એમના ઉપર અજબ વિશ્વાસ રાખે છે. સ્વીવારે જો કેદીઓની ઇચ્છા થાય તો તેમને પોતાનાં કુટુંબમાં મજાહ માણી આવવાની છૂટ-પરવાનગી મળે છે. આ વાત અજબબી પમાડે તેવી છે, છતાં સાવ સાચી છે. રશીઓમાં શુન્હા અને અપરાધને ખરાબ સંયોગો અને યોગ્ય શિક્ષણના અભાવનુંજ

પરિણામ ગણવામાં આવે છે. એ વસમા સંયોગો દૂર કરી તેમને સંગીન શિક્ષણ આપવામાં આવે તો અપરાધનો અંશ લગભગ નાશ થાય, એમ બોલ્શેવિકો મક્કમપણે માને છે. જે અપરાધીઓની આર્થિક સ્થિતિ સુધરે એવી યોજના થાય તો પછી ગાંડા માણસોસિવાય ગુન્હાનો અવકાશ રહેતોજ નથી. માનસશાસ્ત્રની નજરથી અપરાધીઓને કેળવવાની પ્રથા રશીઆમાં શરૂ થઇ છે. એની સફળતા ખુબ્સી રીતે જોઈ શકાય છે. ગુન્હેગારોને સમાજમાંથી નકામા અને લય-કર માણસોતરીકે કાયમના કેરડાથી હડધૂન કરવાને બદલે તેમને ઉપયોગી શહેરીઓ બનાવવાની સોવિયટ રશીઆની નેમ છે.

નિદાન

જ્યારે જેલ છોડી અમે સહુ બહાર આવ્યાં, ત્યારે મારા મનમાં એકજ વિચાર ઘોળાયા કર્યો:-

“છગ્ગાંડનાં કારખાનાંઓમાં કામ કરતા મજૂરો કરતાં આ કેદખાનામાં કામ ઉઠાવતા કેદીઓની સ્થિતિ કેટલી બધી સારી છે?”

ખરેખર, રશિયન જેલો તો અપરાધીઓને સંસ્કારવાનાં સુંદર સાધનો છે. બધા દેશો એને પગલે પળે તો દુનિયામાંથી ગુન્હેગારી કેટલી બધી ઓછી થઇ જાય?

(તા. ૧૪-૪-૨૮ ના “હિંદુસ્તાન”માંનો મીસ ફ્રેડ અટલીનો લેખ)

૧૪૩-ખાંડને બદલે ગોળ ખાઓ.

વર્તમાન યુગમાં વિજ્ઞાને જે અનેક નવી શોધો કરી છે, તેમાં સફેદ ખાંડ એ પણ આ જમાનાની શોધનું પરિણામ છે. એ પહેલાં લોકો ગોળ અને થોડા પ્રમાણમાં ઝાંખા રંગની ખાંડ વાપરતા. હજુ પણ ગામડામાં ખાંડને બદલે ગોળ વપરાય છે અને ત્યાં લોકો ખાંડ કરતાં ગોળને વધુ પૌષ્ટિક માને છે. તેઓ ખોરાક દેખાવડો કરતાં નથી. શહેરોમાં આજે તેથી ઉલટી રીત છે. શહેરવાસીઓ દેખાવને પ્રધાન પદ આપતા જણાય છે. ગોળની બનાવટ દેખાવે ખાંડ કરતાં કંઈક સ્વાદ અને છે; તેથી ખાંડ પૌષ્ટિક છે કે નહિ, તેનો વિચાર કર્યાવિના સ્વચ્છ દેખાવની ખાંડ શહેરીઓ ખૂબ વાપરે છે અને પરિણામે ખાંડના વધુપડતા ઉપયોગથી પોતાની તંદુરસ્તી અમુક પ્રમાણમાં બગાડે છે.

દુનિયાના કેાઇ પણ ભાગ કરતાં હિંદમાં વધારે શેરડી પાકે છે, છતાં દુનિયાની કેાઇ પણ ગ્રામ કરતાં આપણે ગળપણને એટલો હદ ઉપરાંતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે આપણે બીજા દેશોમાંથી ઘણી ખાંડ આયાત કરીએ છીએ. પરદેશથી આવતી એ ખાંડ તદ્દન સાફ થયેલી હોવાથી તેમાંથી ઘણું પૌષ્ટિક તત્ત્વો નાશ થયેલાં હોય છે અને તેથી આવી ખાંડ આપણા શરીરને ઘણું નુકસાન પહોંચાડે છે. કેટલાકનું એમ માનવું હોય છે કે, ગોળ કરતાં ખાંડ વધારે સાફ થયેલી હોય છે, અને તેથી ખાંડ વાપરવાથી શરીરમાં તેટલો કચરો ઓછો જાય; પણ આ મોટી ગેરસમજ છે. ગોળને ઘણો સાફ નહિ કરેલો હોવાથી તેમાં ઘણી જાતનાં તત્ત્વો-કેલ્શિયમ, સોડ અને વાઇટામિન્સ (જીવન-તત્ત્વો) રહેવા પામે છે, જ્યારે ખાંડને તદ્દન સાફ બનાવવા જતાં આ બધાં શરીરને ઉપયોગી થવાવાળાં તત્ત્વો નાશ પામે છે. સફેદ ખાંડ તેથી એક કેવળ રાસાયણિક પદાર્થ બની રહે છે અને તે ખોરાકને લાયક રહેતી નથી.

ગોળ કે ખાંડ મુખ્યત્વે શેરડીમાંથી બને, પણ નવી શોધ પ્રમાણે જર્મની અને બીજા દેશમાં ‘બીટરૂટ’(ગાજર જેવું કંદ)માંથી હવે પુષ્કળ જથ્થામાં ખાંડ બને છે. આ શેરડી કે બીટરૂટ પાકને ઘણી ઊંચી જાતનું ખાતર દર વખતે જોઈએ છે. આનું કારણ એ હોય છે કે, શેરડીનો પાક જમીનમાંથી ઘણો કસ ચૂસી લે છે. આથી જો દર વર્ષે તેમાં ખાતર નાખવામાં આવે નહિ, તો જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટવા માંડે છે. વળી શેરડીના પાકને સૂર્યનો તડકો ખાસ જરૂરી

ગણાય છે અને ખીજા પાકના પ્રમાણમાં શેરડીનો પાક લાંબા સમય સુધી ઉભો રહે છે. આથી શેરડીવાળા પ્રદેશના લોકો શેરડી ચૂસે છે અથવા કાલ ઉપર તાજે રસ પીએ છે. આથી તેમના શરીરમાં ખૂટતાં તત્ત્વો મળી રહે છે. લાડકાંને મુખ્યત્વે 'કુલ્શિયમ' ધણું જોઈએ, અને શેરડીના રસમાંથી તે ધણું મળી આવે છે. ઘણી વખત માંદા માણસને શેરડીવાળા પ્રદેશમાં લઈ જઈ કાલ ઉપરથી તાજે રસ પાવામાં આવે છે. આથી ઘણી વખત આવા દરદીઓ સાજા થાય છે. તાવથી પીડાતા દરદીને લગ્ન પણુ ગામડાંઓમાં શેરડીના કકડાઓને થોડા ગરમ કરી ચૂસવા આપવામાં આવે છે અને કેટલીક વખત આ ઇલાજ ઉપયોગી થઈ પડે છે. દેશી પદ્ધતિએ શેરડીના રસમાંથી ગોળ બનાવવામાં આ બધાં તત્ત્વો કાયમ રહે છે; પણ જેમ જેમ તે રસને વધુ ને વધુ સાફ કરી બહુજ સફેદ ખાંડ બનાવવામાં આવે, તેમ તેમ આ બધાં જીવનનાં ઉપયોગી તત્ત્વો નાશ પામતાં જાય છે; એટલે તે ખોરાકને લાયક રહેતી નથી.

આપણામાં માટલીઓ ગોળ વધારે પૌષ્ટિક મનાય છે. સ્વાદમાં તે ખારો હોય છે, પણ એ બતાવી આપે છે કે, તેમાંથી જરૂરી તત્ત્વો નાશ પામ્યાં નથી. શરીર ફિક્કું પડી ગયું હોય તેમને માટે ખાંડને બદલે આવોજ ગોળ વાપરવો જોઈએ કે જેથી તેમના લોહીમાં જે લોહનો ભાગ ખૂટે છે તે પૂરો થઈ રહે અને તેમનું લોહી કંઈક સુધરે. ગરીબ માણસો આર્થિક સ્થિતિને લઈને ગોળ વાપરે છે, તેથીજ તેઓ શરીરે કંઈક નિરોગી રહેતા હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. શેરડીના ખેતર ઉપર કાલમાં રસ કાઢતાં જે બાકીનો ભાગ કચરાતરીકે ગણાય છે, તે દોરના ખોરાકતરીકે ઉપયોગમાં આવે છે; આથી તેઓ પણ રૂઝપુઝ બને છે.

આ ઉપરથી એમ સમજી લેવાનું નથી કે, આપણે ખૂબ ગોળ ખાતા થઈ જવું. શારીરિક શ્રમને લઈને લોહીમાંથી જે ખાંડ વપરાય છે તેની જગ્યા પૂરવા પૂરતાજ ગળપણની ખોરાકમાં જરૂર છે; પણ એ જરૂર (શરીરશ્રમ વધુ ન હોય તેવા માણસો માટે) ઘણી ઓછી હોય છે. એટલે આપણા ખોરાકમાં ગળપણ ઓછું હોવું જોઈએ, અને જે ગળપણ લઈએ તેમાં ખાંડને બદલે ગોળનોજ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે કે ગળપણમાં સૌથી સારી વસ્તુ તો સૂકા મેવો ગણાય છે. ('નવચેતન'ના એકઅંકમાં લેખક-શ્રી. ચુનીભાઈ ધ. પટેલ)

૧૪૪-શીંગોડાં

હિંદુસ્તાનમાં દરેક ઋતુમાં કંઈ ને કંઈ ફળ થયાજ કરે છે. એ ઋતુઋતુનાં ફળ ખાવાની આપણે ટેવ રાખીએ તો ચાહ, ફાંશી કે સોડાલેમન જેવાં ક્ષણિક આનંદ આપનાર પીણાં પાછળ જોટલા પૈસા બગાડીએ છીએ તેથી ઓછે મૂલ્યે આપણે વધારે પૌષ્ટિક અને સાત્ત્વિક ખોરાક તથા કુદરતી મીઠાશનો આનંદ માણી શકીએ; અને આપણા દેશમાં કુદરતની તો એવી મહેર છે કે ગરીબો પણ બાઈ શકે એવા સોંધો ને પૌષ્ટિક મેવો તે પૂરો પાડે છે. શીંગોડાં પણ એમાંનોજ એક મેવો છે.

રસાયણશાસ્ત્રીઓ શીંગોડાંનાં તત્ત્વો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:-પાણી ૮૪.૫૮ ટકા, ચરબી .૧૮ ટકા, સ્ટાર્ચ ૯.૧૪ ટકા, રેસા .૫૬ ટકા, પ્રોટીન (શરીરબંધારણને પુષ્ટિઆપનાર તત્ત્વ) ૨.૩૭ ટકા, ઓગળી જાય એવા સ્ટાર્ચ(મેંદા)ના ભાગ ૨.૨૫ ટકા, ક્ષાર .૯૨ ટકા.

૧૦૦ ગ્રામ (લગભગ પાશેર) શીંગોડાંમાં ૪૮.૩૭ ટકા કેલોરીઃ ગરમી આપવાનું બળ છે. એની જોડે દૂધનાં નીચેનાં તત્ત્વો સરખાવવાથી બંનેની યોષણશક્તિ સમજશે.

પાણી ૮૭.૩૫ ટકા, ચરબી ૫.૨૭ ટકા, પ્રોટીન ૩.૩૮ ટકા ક્ષાર .૭૦ ટકા અને કાર્બોહાઇડ્રેટ ૪.૪૨ ટકા હોય છે.

● એક કેલોરી એટલે ૨ સ્તલ પાણીને બરફનો સ્થિતિમાંથી વરાળ નીકળે એ સ્થિતિપર લઈ જાય તેટલી ગરમી.

દૂધ કરતાં શીંગોડામાં ૨૨ ટકા વધારે ખનીજ ક્ષારો છે અને તે પણ કેવા કેવા ? પોટાશના, સોડાના, ચુનાના, લોહના તથા ફોસ્ફરસના. લોહ અને ફોસ્ફરસને લીધે એ તાકાત આપનાર તથા લોહી અને જ્ઞાનતંતુને બળ આપનાર ગણાય છે. આયુર્વેદમાં એને આરોગ્યવર્ધક (ઓલ્ટરેટિવ), વીર્યવર્ધક, સારક (એરડ્રીન્જન્ટ) તથા રુચિપ્રદ કહ્યાં છે.

બળરમાં મળતાં બાફેલાં શીંગોડાં તાજાંતાજાં ખાવાથી બહુ ફાયદો કરે છે. સૂકાં શીંગોડાંનો લોટ પણ પચવામાં હલકો અને માંદાં માણસોને અનુકૂળ ગણાય છે. એરોરટ, સાબુદાણા કે ચોખા કરતાંએ વધારે પૌષ્ટિક છે અને એના લોટની ખીર દૂધમાં કરીને ખાધી હોય તો સ્વાદમાં પણ મિષ્ટ બને છે તથા બહુ સહેલાઈથી પચી જાય છે.

હિંદમાં એકલા કાશ્મીરમાંજ શીંગોડાંમાંથી એક લાખ રૂપિયાની આવક થતી જોઈ ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્ન શહેરનો ફર્ડિનાન્ડ વૉન મુલર કલકત્તેથી એનાં બીજ લઈ ગયો છે અને આખા ઓસ્ટ્રેલિયાનાં તળાવોમાં વાવીને એ પુષ્ટિકારક ખોરાક અખૂટ જગ્યામાં પૂરો પાડવાની આશા રાખે છે. (‘કુમાર’ના એક અંકમાં લેખક-ડૉ. હરિપ્રસાદ વ્રજરાય દેસાઈ.)

૧૪૫-દૂધ

દૂધનો ખોરાક બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ સુધીનાં-સાજાં તેમજ માંદાં-બધાંને માટે ખાસ ઉપયોગી છે; પરંતુ એની જેટલી દરકાર રાખવી જોઈએ તેટલી આપણે રાખતા નથી. દૂધને જો બરાબર સંભાળપૂર્વક ન રખાય તો તે એકદમ બગડી જાય છે. નાનાં જંતુઓ-બેક્ટેરિયા-ની વૃદ્ધિ દૂધ ઉપર એકદમ થાય છે. જેમ માણસ માટે દૂધ ઉત્તમ ખોરાક છે, તેમ નાનાં જંતુઓ માટે પણ એ ઉત્તમ ખોરાક છે. દોરના આંચળમાંથી તરતનું નીકળેલું દૂધ ખિલકુલ જંતુરહિત હોય છે, પરંતુ માત્ર દશ-પંદર મિનિટમાંજ તેની અંદર સેંકડો જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. સારે નસીબે આ જંતુઓ જે તરતજ વૃદ્ધિ પામે છે તે રોગનાં ન હોવાથી શરીરને બહુ નુકસાન કરતાં નથી; પરંતુ બે ત્રણ કલાક એમ ને એમ રાખવાથી તેની અંદર લાખો જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ જંતુઓમાં રોગનાં પણ અનેક જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણા લોકો દૂધની અંદર જંતુનાશક રસાયણો, ખોરિક એસિડ વગેરે નાખે છે; પરંતુ પશ્ચિમના દેશોમાં આવાં રસાયણો વાપરવાની કાયદાથી મનાઈ છે. આપણે તો દૂધની વધારે સંભાળ રાખતાંજ શીખવું જોઈએ.

દૂધને સફેદ બાટલીમાં રાખવાને બદલે જો લાલ રંગની બાટલીમાં રાખવામાં આવે તો મોડું બગડે છે. જો લાલ બાટલી ન મળે તો સફેદ બાટલી ઉપર લાલ કાગળ લપેટી લેવાથી પણ કામ સરે છે. આવી રીતે લાલ બાટલીમાં રાખેલું દૂધ તડકામાં પણ એકદમ બગડતું નથી. દૂધમાં ચૂનાના પાણીની આછ (લાઇમ વૉટર) નાખવાથી પણ તે બગડતું નથી; ઉલટું એથી તેનો સ્વાદ સુધરે છે. સવાશેર દૂધની અંદર બે નાના ચમચા ભરીને ચૂનાનું પાણી પૂરતું થઇ પડે છે. મોટાં શહેરોમાં જ્યાં ઘણે દૂરથી દૂધ આવે છે તે વાપરનારને મળતાં પહેલાં પાંચસાત કલાક અગાઉનું દોહણું હોય છે તે દૂધ તો ગરમ કરીનેજ વાપરવું જોઈએ. આવા દૂધની અંદર રોગનાં અનેક જંતુઓ હોય છે અને તે એમ ને એમ વાપરવાથી ફાયદો થવાને બદલે નુકસાનજ થાય છે. દૂધ ઉતું કરી તેના ઉપર માખી કે બીજી જીવાત ન બેસે તેટલામાટે બરાબર ઢાંકીજ રાખવું જોઈએ.

(“કુમાર”ના ચૈત્ર ૧૯૮૪ના અંકમાં લેખક શ્રી. મૂળચંદ પારેખ)

૧૪૬-ભારતીય મહાશાલાયે

સંસાર કે ભારત કી પહલવાની પર નાજ હૈ. જળ હમ ઇન ભારતીય વીરોં કે કુસ્તી કે-
લિયે એક-દૂસરે કે લલકારતે દેખતે હૈં તો હમેં ભારત કે પ્રાચીન મહાયુદ્ધોં કે સ્મરણ હો આતા
હૈ. હમ ઇનમેં અપને પ્રાચીન ગૌરવ કી બિજલી દોડતી હુધ દેખતે હૈં. હમેં અભિમાન હોતા
હૈ કિ યહ-યહ હૈં ભારત કે સુંદર બાલક ! સચ્ચી સુંદરતા તો સ્વાસ્થ્ય હી હૈ. લલા ભારત મૈં
કે અસંખ્ય પીડાઓં મેં બી ઇનકે લિયે 'વન્ય મેરે લાલ' કહને પર કિતની શાન્તિ મિલ
જતી હોગી !

ભારતવર્ષ મેં બડે બડે અનોખે પહલવાન હો ચૂકે હૈં. આજ ઇસ ગયે બીતે સમય મેં બી
ગામા ઓર ગામા કે સમાન વીર પહલવાન ઉસકી ગોદ મેં ખેલ રહે હૈં. ઉફ ! ઉનમેં કિતની
સુંદરતા હૈ, કેસા તેજ હૈ, કેસી શક્તિ હૈ !

ગામા પંખજ કા સુવિખ્યાત પહલવાન હૈ. કલ્લૂ, કીકરસિંહ, ગુલામ ઓર રહીમ કી ભાંતિ
વહ બી અપને સમય કા અનોખા વીર હૈ. જિસ પ્રકાર વિશ્વવિજય કા દાવા રખનેવાલે યૂરપ-
વિખ્યાત પહલવાન ટોમ કૈનાન કે રહીમ ને ચિત કિયા થા; જિસ ભાંતિ ગુલામ યૂરપ
ગયા ઓર વહાં તુર્ક તારાપતિ અહમદ મદારસી કે ધરાશાયી કર કે આયા; જિસ પ્રકાર
અપને સમય કીકરસિંહ ને અપને સામને કિસી કે હઠરને ન દિયા, ઇસી પ્રકાર ગામા ઓર ઉસકે
ભાઇ ઇમામખજશ ને બી કિસી બાહિરી વીર કે સામને સર નહીં ઝુકાયા.

એક બાર ગામા ઓર ઇમામખજશ યૂરપવિજય કે લિયે ગયે. યદ્યપિ ઉસ સમય મેં યહ
ભારત કે સાધારણસે પહલવાન સમજે જતે થે, પરંતુ ફિર બી યૂરપ મેં ઇનકા કોઇ સાની
ન મિલા. ગામા કી પ્રસિદ્ધ અમેરિકન પહલવાન રોલો સે મુકબેડ હુધ. ગામા ને બીસ મીનટ કે
અંદર હી ઉસે ફૂલે પર ધર કર દે મારા. ઇધર ગામા કે અનુજ ઇમામખજશ સે રિવટ્ઝરલેડ
કા પહલવાન લૈમ અટક પડા. ઇમામખજશ ને ઉસે દશ મીનટ કે અંદર હી જમીન પર ધર પટકા.

ઇસકે બાદ યૂરપવિજયી પોલૅડ કા પહલવાન જગિસ્કો ઉતરા. યહ બેડ સચમુચ ગામા
કે યોગ્ય થી. વીર ગામા ને જગિસ્કો સે હાથ મિલાયા. જગિસ્કો ગામા સે લગલગ દૂના થા. ઉસકી
લંબાઇ ચૌગાઈ દેખ કર હી ઉસે અંગ્રેજ લોગ રાક્ષસ (ગાયન્ટ) કે નામ સે પુકારતે થે.

વીર જગિસ્કો ઓર ગામા અખાડે મેં ઉતરે. લગલગ પૌન ઘંટે તક રગડા-રગડી હોતી
રહી. કબી યહ ઉપર આ જતા, કબી વહ. કબી જગિસ્કો ગામા કે દાબકર બૈઠ જતા થા તો
ગામા સહજ હી મેં ઉસકે ચંગુલ સે ફિસલ કર બાહર નિકલ આતા ઓર ઉસકી છાતીપર ચઢ
બૈઠતા. અંત મે ત્રીન ઘંટે કે અંદર હી વીર જગિસ્કો કા દમ ફૂલ ગયા ઓર વહ પૃથ્વી પર
લેટ ગયે. ઇસ દિન બેડ બરાબરી કી છૂટી.

દૂસરે દિન ગામા ને ફિર જગિસ્કો કે ચેલેંજ દિયા. જગિસ્કો ચૂપચાપ ઇંગ્લૅંડ સે બાહર
ચલા ગયા. જગિસ્કો કા પંદર હજાર રૂપયા (એક હજાર પૌન્ડ) ઓર પેટી વિજયી ગામા
કા ઇનામ મેં મિલ ગઇ. ઇસ મૈચ કા નામ 'ગામા-જગિસ્કો-સંઘર્ષ'-રખા ગયા થા.

ઉસ દિન હો હિંદુસ્તાની પહલવાનોં કા પારસ્પરિક સંઘર્ષ હુઆ. કોલ્હાપુર કે એક બ્રાહ્મણ
પહલવાન ગંગા કા યૂરપવિજયી ગામા કે સાથ મહાયુદ્ધ હઠરા. મહારાજા કોલ્હાપુર ને વિજયી
કે એક ચાંદી કી ગદા પ્રદાન કરને કા બચન દિયા. દોનોં વીર અખાડે મેં ઉતરે. બહુત દેર
તક ગંગા ઓર ગામા કી કુસ્તી હોતી રહી. અંત મેં વીર ગંગા ને ગામા કી પકડ પર હી ઉસે
ચિત કર દિયા. મહારાજા કોલ્હાપુર ને ગંગા કા ચાંદી કી ગદા પ્રદાન કી. વિજયી ગંગા ને કંધે
પર ગદા રખકર હનુમાન બૈઠક કી, ઓર નિરભિમાન ધર ચલા ગયા. ઇસ અદ્વિતીય વિજય-કે
ઉલ્લાસ મેં બી વહ અપને કુલગુરુ આદર્શવીર અંજનીકુમાર કા ન બૂલા થા. વીર ગામા કે

બી જનતા ને ગોદ મેં ઉઠા લિયા. જિસ સમય તક ઇનકા મદલયુદ્ધ સમાપ્ત નહીં હો ગયા થા, તખ તક દોનો એક-દૂસરે કે પ્રતિ બડે ઉદાર ઔર સ્નેહપૂર્ણ વિચાર પ્રદર્શિત કર રહે થે. ઉન્હેં અભિમાન ન થા, ક્રોધ ન આતા થા. દોનો ગૌરવ સે અકડી હુધ ગર્દન, તેજ સે આલોકિત મુખમંડલ ઔર પરાક્રમપૂર્ણ વક્તવ્ય દેલાયે હુએ થે. જખ તક વે લડતે રહે, ઇસી પ્રકાર ગર્વશૂન્ય રહે ઔર જખ લડ ચુકે તખ બી એક-દૂસરે કે હૃદય મેં અનુરાગ કી રેખાએ પદ રહા થા.

ધન્ય હૈ યહ વીરતા જો સૂર્ય કે સમાન પ્રચંડ હોને પર બી ચંદ્રમા કે સમાન સુધાસ્વાણુ કર સકતી હૈ. જિસે દેખકર ક્યા અપના ક્યા પરાયા, પ્રત્યેક મનુષ્ય ગૌરવ કરતા ઔર હર્ષ સે કૂલા નહીં સમાતા હૈ, વહ સમજતા હૈ કિ ઇન્હીં વીરવરોં કે રહને તક હમ અપની પ્રાચીન શૂર-વીરતા કા અનુમાન લગા સકતે હૈં. યહ હમારે અસંભવવાદ કો સંભવ કર દેતે હૈં, ઔર હમારે મનન કરને કે લિયે અચ્છે સાધન બન જતે હૈં.

જિસ સમય વીર ગામા ચૂરપ ગયા થા, ઉસ સમય ઉસકા છોટા ભાઇ ઇમામઅજશ ઉસકે સાથ થા. અપને ભાઇ કી ભાંતિ ઇમામઅજશ ને બી પૈટ કોનોલી નામક એક વિખ્યાત પહલવાન કો ચિત ક્રિયા થા.

૧૯૧૨ મેં મિસ્ટર બેનજેમિન થોડે સે ભારતીય પહલવાનોં કે અપને સાથ ઇંગ્લેંડ લે ગયે; પરંતુ કિસી બી ચૂરપીય પહલવાન કો ઉનસે ભિડને કા હિયાવ ન હુઆ. કુછ દિનોં બાદ અહમદ અજશ કી સ્વિટ્ઝરલેંડ કે દો પહલવાનોં સે કુસ્તી હુધ, પરંતુ અહમદ ચુટકી બજતે ઉન દોનોં કો નીચે લે ખીતા.

એક દૂસરા ગોબર પહલવાન નામક ભારતીય મદલ જો થોરપ ગયા થા બ્રિટન કે રૂસ્તમ જિમી અંસન સે લડા ઔર ઉસે પરાસ્ત કર આયા. અબી હાલ હી મેં અસંતસિંહ નામક એક ભારતીય વીર ચૂરપ ગયા. વહાં ઉસને અમેરિકન કુસ્તી સીખી ઔર પાશ્ચાત્ય દેશીયોં કી આંખોં મેં ચકાચૌંધ પેદા કર દી. યહ વીર જલધરનિવાસી ઔર ભારત કા એક બહુત સાધારણ ગૈરપેશેવર પહલવાન હૈ.

ઇસ બાર જબિરકો અપને છોટા ભાઇ ઔર એક તીસરે પહલવાન કે સાથ આ રહા હૈ. સુનતે હૈં જબિરકો ગામા સે ઔર ઉસકા ભાઇ ઇમામઅજશ સે ઔરક સકા તીસરા સાથી ગોબર પહલવાન સે કુસ્તી લડેગા. ગોબર પહલવાન ઇમામ અજશ કી જોડ કા હૈ. દેખિયે ક્યા હોતા હૈ.

યહ ભારતવર્ષ કા દુર્ભાગ્ય હૈ કિ યહાં મદલશાલાએ ખોલના બી પ્રતિષ્ઠા કે વિરુદ્ધ સમજા જતા હૈ. લોગ ઇસે કેવલ પેશેવરોં તક હી સીમિત સમજતે હૈં. યહી કારણ હૈ કિ ભારતવર્ષ દિન-બદિન અશક્ત પુરુષોં ઔર પુત્રવતી બાલિકાઓં કા દેશ બનતા જતા હૈ. ઇસમેં હમારે ધની રાજ્યોં કા બી થોડા સા ઉત્તરદાયિત્વ હૈ. યદિ વહ અપને રાજ્ય મેં પૌત્ર-દશ મદલશાલાએ બી ખુલવા દેં તો ઉનકે ઇસ થોડે સે પ્રયાસ સે બી ભારતવર્ષ કા બડા કલ્યાણ હો સકતા હૈ. ઉનકી ઉદાસીનતા કે કારણ હી ભારતવર્ષ કી મદલશાલાઓં મેં તાલે પડતે જ રહે હૈં.

(“મહારથી”ના ઑક્ટોબર ૧૯૨૭ ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. ગંગાદત્ત જોશી)

૧૪૭-વેદામૃત

યથા રાજા તથા પ્રજા ।

ઉગ્રો રાજા મન્યમાનો બ્રાહ્મણં જિઘત્સતિ । પરા તત્સિચ્યતે રાષ્ટ્રં બ્રાહ્મણો યત્ર જીયતે ॥ અ૦ ૫।૧૯।૬।
(યઃ રાજા) જે રાજા પોતાને (ઉગ્રઃ) શક્તિશાળી (મન્યમાનઃ) માને છે, અને (યત્ર) જ્યાં અભિમાની રાજા (બ્રાહ્મણઃ) જ્ઞાનશીલ, સત્કર્મી પુરુષોને (જીયતે) દબાવે છે-સત્તાવે છે તથા જ્યાંનો રાજા (બ્રાહ્મણમ્) સત્કર્મી બ્રહ્મનિધનો (જિઘત્સતિ) નાશ કરવા ઇચ્છે છે (તન્ રાષ્ટ્રમ્) તે રાજ્ય (પરાસિચ્યતે) બહુ નીચે પડે છે-નાશ પામે છે.

ભાવાર્થઃ—જે દેશનો શાસનકર્તા-રાજા, અન્યાય કરનાર કારભારીઓ અને પોતાના યુદ્ધ-વિશારદ સૈન્યબળનું અભિમાન રાખે છે કે ‘અમારા કારભારીઓની કૂટનીતિ અને અમારી કુશળ સેનાની સામે થનાર કોઈ નથી’ અને પોતાની રાજભક્ત પ્રજા અને શાંત સ્વભાવવાળા ધર્માત્મા વિદ્વાનોને અન્યાયપૂર્વક દબાવવા અને તેમનો નાશ કરવા ઇચ્છે છે, તે રાજા નાશ પામે છે.

વેદ ભગવાન આગલા મંત્રમાં એજ બાબતની પુષ્ટિ નીચે પ્રમાણે કરે છે—

“ બ્રાહ્મણં યત્ર હિન્સન્તિ તદ્રાષ્ટ્રં હન્તિ દુચ્છુના । ”

અર્થાત્ શાંતિ-પ્રિય, બ્રાહ્મણસ્વભાવવાળી પ્રજાને જે રાજાના રાજ્યમાં સત્તાવવામાં, લૂંટવામાં કે કતલ કરવામાં આવે છે, તે રાષ્ટ્ર આવી રીતે પીડાયત્વી પ્રજાના શાપથી નષ્ટબ્રષ્ટ થઈ જાય છે.

નીતિનિપુણ શુક્રાચાર્ય લખે છે કે:—“ અન્યથા સ્વપ્રજાતાપો-નૃપં દહતિ સાન્વયમ્ ”।

પીડાયત્વી પ્રજાના દુઃખરૂપી અગ્નિમાંથી નીકળતી જ્વાળાઓ રાજાને તથા તેના આખા કુળને બાળી નાખે છે. આજ પ્રમાણે મહાભારતના શાંતિપર્વમાં વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે:—

“ ન રક્ષતિ પ્રજા સમ્યક્ યઃ સ નૃપસ્ત્વસ્તિ તત્કરઃ ।

જે રાજા પોતાની પ્રજાનું પુત્રની પેઢે પાલન કરતો નથી અને ચોર, વ્યભિચારી અને હત્યા-રાઓ વગેરે આતતાયીઓથી રક્ષણ નથી કરતો તે રાજા નથી, પણ ચોર અને લૂંટારો છે. કેમકે—

“ યાવત્તુ ધર્મશીલઃ સ્યાત્ સ નૃપસ્તાવદેવહિ । ”

જ્યાંસુધી રાજા ધર્મપૂર્વક ન્યાયી આચાર રાખીને દુષ્ટોને દંડ આપી શ્રેષ્ઠ જનોનું પાલન કરે છે, ત્યાંસુધીજ તે રાજ્યનો અધિકારી છે, નહિ તો તે રાજ્યવર્મશૂન્ય લૂંટારોજ છે.

કોઈ કોઈ સજ્જન વ્યભિચારાદિ અધર્મ કાર્યને સમયનો દોષ કાઢીને તેને માટે પ્રજાનો દોષ કાઢે છે અને તે પ્રમાણે લખી મારે છે. ‘વ્યાસ ભગવાન’ મહાભારતના શાંતિપર્વમાં આનું સમાધાન આ પ્રમાણે કરે છે કે:—“ યુગાનાં ન પ્રજાનાં ન દોષઃ કિન્તુ નૃપસ્ય હિ । ”

વ્યભિચાર, ચોરી, લૂંટ અને ધર્માત્મા સંતોને દુઃખ દેવું વગેરે જેટલાં પણ અધર્મવાળાં કાર્યો જે રાજાના રાજ્યમાં થાય છે, તે કાળ યા પ્રજાના દોષથી નથી થતાં; પરંતુ એ સૌ પાપ-કૃત્ય દોષો રાજાનેજ કારણે થાય છે. જે રાષ્ટ્રનો રાજા સંયમી, ન્યાયશીલ, ધર્માત્માઓને દુઃખ ન દેનાર, દુષ્ટોને શિક્ષા કરનાર અને પ્રજાની સાથે પુત્રની પેઢે વર્તનાર હોય છે, તે રાષ્ટ્રની પ્રજા પણ એવીજ હોય છે. એ વાત નીચેનું એક ઐતિહાસિક ઉદાહરણ પણ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી આપે છે.

એક વખત કોઈ ઋષિ કૈકય દેશમાં જઈ પહોંચ્યા અને તેમણે ત્યાંના રાજા અશ્વપતિની પાસે જઈને પ્રશ્ન કર્યો કે “હે કૈકય દેશના રાજા! તમારું રાષ્ટ્ર બરાબર ઉન્નત છે ને?” ઋષિના પ્રશ્નના જવાબમાં અશ્વપતિ મહારાજ કહે છે કે “હા, મારો દેશ અત્યંત ઉન્નત અને સમૃદ્ધ છે. કેમકે:—

“ ન મે સ્તેનો જનપદે ન કદર્યો ન મદ્યપઃ । નાના દિતાગ્નિર્નાવિદ્વાન્ ન સ્વૈરી સ્વૈરિણી કુતઃ ॥

હે ઋષિ! મારા રાજ્યમાં કોઈ ચોર નથી, કોઈ દૂર કંબુસ નથી, કોઈ નશાબાજ-દાર

પીનાર નથી, કોઇ પણ એવો માણસ નથી કે જે અમિહોત્ર ન કરતો હોય. કોઇ મૂર્ખ નથી, કોઇ વ્યભિચારી નથી અને જ્યારે વ્યભિચારી પુરુષજ નથી તો વ્યભિચારિણી સ્ત્રી તો હોઈ શકેજ નહિ. આ વાતને નીતિશાસ્ત્ર વધારે સ્પષ્ટરૂપે લખે છે કે:—

રાક્ષિ ધર્મિણિ ધર્મિષ્ઠા પાપે પાપઃ સમે સમાઃ ।

રાજાનમનુવર્તન્તે યથા રાજા તથા પ્રજાઃ ॥

જે રાષ્ટ્રનો રાજા ન્યાયનિષ્ઠ અને ધર્માત્મા હોય છે, તે રાષ્ટ્રની પ્રજા પણ રાજ્યભક્ત અને ધર્મપરાયણ થાય છે; પરંતુ જે રાષ્ટ્રનો રાજા અન્યાયી, પ્રજાને લૂંટનાર, વ્યભિચારી, કૂર અને દારૂ વગેરે કેરી અને માદક પદાર્થોનો પ્રચાર કરવાનું પાપી કાર્ય કરે છે તે રાષ્ટ્રની પ્રજામાં પણ રાજાના સંસર્ગથી છળ, કપટ, ચોરી, લૂંટ, વ્યભિચાર અને મદ્યપાન વગેરે દુર્ગુણો આવી જાય છે; અને રાજા જે પ્રમાણેનો વ્યવહાર કરે છે, તેજ પ્રમાણેના ગુણ-દોષવાળી તેની પ્રજા બની જાય છે.

વાંચનાર જો આ નીતિશાસ્ત્રનું ઉદાહરણ જોવા ઇચ્છે તો ભારતવર્ષ અને ભારત સરકાર તેની સમક્ષ મોળું છે. આજે આ દેશમાં દારૂ, ગાંજો, ભાંગ, ધતુરો વગેરે માદક વસ્તુઓનો ઘેરઘેર પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, તેનું શું કારણ છે? ભારત સરકારજ તેનું કારણ છે; કેમકે તેણે પોતેજ આ માદક વસ્તુઓ ઉપર ટેક્સ લગાવીને તેને ચાલુ રાખી છે અને તેને સ્થિરતા આપી છે. જો આજે રાજ્યના હુકમથી માદક વસ્તુઓની દુકાનો બંધ કરવામાં આવે અને તે પદાર્થોની વ્યાપ-લે બંધ કરવામાં આવે તો ઘણાખરા લોકો આ દુર્ગુણથી બચી જાય. આજે આ દેશમાં જુગાર, છળ-કપટ, ચોરી, લૂંટ, વ્યભિચાર અને કતલ-ખૂનરેણુ વધારે પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. જો સરકાર ઇચ્છે તો તેને તે સતીપ્રથાની પેઠે એકદમ અટકાવી શકે છે. હાલમાં જે લૂંટ, મારામારી, ટ'ટોફિસાદ, કતલ અને ખુનામરદી થાય છે, તેના પાયારૂપે સરકારની નીતિજ કામ કરી રહી છે. જો તે ઇચ્છતી હોત તો આતંતાયીઓ અને તેમના સાગરીતોને સજા કરીને ઠેકાણે લાવી શકત. જો સરકાર આ પ્રમાણે કરત તો અમે આગ્રહપૂર્વક કહીએ છીએ કે, જે અસંતોષ અને ક્રાંતિ ભારતવર્ષમાં હાલ ફેલાઈ રહ્યાં છે, તે કદી પણ ન થાત; પરંતુ ભારત-સરકાર નથી ઇચ્છતી કે, આ દેશના મનુષ્યો સખળ અને પરસ્પર મેળાપથી રહે. એમ થવાથી તો તેના સ્વાર્થમાં ધક્કો પહોંચે છે અને તેને નીતિમાં વાંધો આવે છે. તેથી નીતિશાસ્ત્રની ‘યથા રાજા તથા પ્રજાઃ’ એ ઘોષણા અક્ષરશઃ સત્ય છે અને પ્રજામાં જે ખુરાઈઓ આજે જોવામાં આવે છે, તે રાજ્યકર્તાની કૃપાનાં પરિણામ છે. અસ્તુ.

અમે પ્રાર્થના કરી છીએ કે, હે પ્રભો! ભારતવર્ષના રાજા પોતાની પ્રજાના શુભચિંતક અને કલ્યાણ ઇચ્છનાર હો, કે જેથી કરીને વર્તમાન સમયમાં દેશભરમાં ફેલાયેલી ખૂનરેણુ અને અશાંતિ દૂર થાય અને રાજા તથા પ્રજા શાંતિપૂર્વક પોતપોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરી શકે.

(‘શુદ્ધિસમાચાર’માંના ચિદાનંદ સંન્યાસીના લેખનો સ્વતંત્રાનુવાદ)

૧૪૮—નિહુર સમાજ

પંડિતોં ક્રી પોંથી થોથી—કામ કી રહેગી નહીં, વેદ—ઉપનિષદોં કા નિયમ ન લાયેગા. શિખા-સૂત્ર-ધારિયોં કા, પાયેગા ડિકાના કહાં, ગૌઓં કા રક્ષક ચોંહી ભક્ષક કહાયેગા. ગર્વ કરતા હૈ જિન આર્ય-પુરુષાઓંપર, ઉનકા નિશાન ભી ન હુંઢને સે પાયેગા. યદિ અપનાયેગા તૂ સત્વર અધૂતોં કા ન, નિહુર—સમાજ ! તેરા નામ મિટ જાયેગા.

(‘હિંદુપંચ’ના ‘રામાંક’માં લેખક:—શ્રી ધરીદાસ સિંહ ‘પક’)

१४८-आदर्श का अपमान

किसी आदर्श पुरुष के उत्तम चरित्र के पराक्रम के आगे मनुष्यमात्र का भस्त्रक अवश्यमेव आप ही जुक जाता है और उस पूज्य महापुरुष की आपत्ता से मानव-समुदाय उसे अपना आदर्श मानने लगता है। मानाह के उचित सम्मान के इक्षस्वरूप समाज समुन्नत होता है और समाज के लोगों में शान्ति और सुख का साम्राज्य स्थापित होता है; किंतु समाज इस लाभ से तभी तक गौरवान्वित हो सकता है, जब तक समाज के लोग भुद्धि और विवेक से काम ले कर आदर्श पुरुष के आदर्श चरित्र, विभक्त आचरण और निष्कपट व्यवहारों को अपनाने तथा जवन के सकल जनाने की चेष्टा में रत रहने हैं। अन्यथा समाज की अवनति होने लगती है; और आदर्श चरित्र गौरव-गाथा मात्र ही रह जाती है—उनका कुछ भी महत्त्व नहीं रहता।

अतएव समाज को आदर्श पुरुषों के जवन की पवित्र घटनाओं का असंभव और अनर्थभूतक आतों से ज्वाला रचना चाहिये। उनके मिश्रण से शनैः शनैः आदर्श पुरुषों की आपत्ता कलंकित होने लगती है। अतिप्रचारक विषयों की मात्रा सत्य घटनाओं में जड़ने लगती है, सत्य-सूर्य असत्य-घटाओं से छिप जाता है, आदर्श जवन के अनुसरण में समाज के साधारण लोग अनहोनी आतों का स्वप्न देखने लगते हैं और समाज क्रमशः पतन का प्राप्त होता जाता है। जिस प्रकार भूरे सिकों के चलने से अच्छे सिकों जगह से जाकर होने लगते हैं और धन-राशिपति का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार निर्भूल और निरसार आतों के मिश्रण से आदर्श पुरुषों के जवन की सच्ची घटनाओं सर्वसाधारण की भुद्धि से दूर हो कर विचारपूर्ण लोगों के हृदय में स्थान पाती है।

प्रमाणस्वरूप हम सत्यनिष्ठ भर्मादापुरुषोत्तम दशरथनंदन श्रीरामचंद्र के आदर्श चरित्र का ले सकते हैं। आपके चरित्र में संसार-विषयात् महाकवि वाल्मीकि और तुलसीदास ने समाज के आदर्श का जो नमूना दियेलाया है, उसमें समाज की सभी अवस्थाओं का चित्र है। श्रीरामचंद्र के आदर्श और सर्व-सम्मानित चरित्र उस विश्वव्यापी धर्म का अनुमोदक और अनुचर है, जिसके मानने में मनुष्यकृत कोष्ठ नियम बाधक नहीं हैं, जिसके मानने से स्वार्थपूर्ण धार्मिक जगों का भेद मिट जाता है और जिसमें किसी नति-विशेष के पक्षपात का भाव नहीं है। अश्वर्याशाली राम का आदर्श जवन सत-असत् के भेदों का दर्पण और धर्माधर्म के विचार का आधार है।

किंतु आर्य वंशज-समाज की पतित अवस्था में उस आदर्श और पवित्र जवन का भी उतना ही अपमान हुआ है और हो रहा है, जितना भारत के प्राचीन ऋषियों के गौरव, उपदेश और आदर्शों का। इतना संसार के मानवसमाज के आदर्श महापुरुष का परमेश्वर का अवतार, सारे सुषों का पुंज, मनोरथों का कल्पवृक्ष और आवागमन का मुक्तिदाता मानते हुए भी हिन्दू-नाम-धारी आर्य-समाज उनके जवन को पवित्र और असत्य आतों के भेद से विशुद्ध रखने में समर्थ नहीं हो सका। रामनाम को जप कर, रामायण का पाठ कर के राम और सीता के चित्रों पर चंदनकूल चढ़ा कर और अपनेको राम का लकट घोषित कर हम उस अपमानपर तब नहीं डाक सकते, जो प्रातःस्मरणीय रामचंद्र के आदर्श जवन में निर्भूल और लज्जजनक आतों का मिश्रण कुछ अविवेकी निर्लभ्य हो कर रह रहे हैं; और समाज के कर्तुधार और विचारशील या तो मनमारे देखते रहते हैं या प्रोत्साहन दिया करते हैं। आदर्श के अपमान का जैसा भूरा इल दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे समाज की उन्नति कदापि संभव नहीं जन पड़ती, वहिके जानेवाली संतान का लविष्य अधिकारभय मालूम होता है।

आदर्श पुरुषों की आभता के आगे नतमस्तक हो, कुछ लोगों ने उनका संमान 'परमेश्वर का अवतार' मान कर किया। यह संत्यता की सीमा के उल्लंघन की पहली अवस्था थी। फिर तो स्वेच्छाचारिता ने अपना जैसा आतंक जमाया, कि अवतार का आदर्श भी भ्रष्ट हो गया; क्यों कि लोग 'अवतार' के संबंध में निर्लभ्य हो कर अपने मन की आतों गढ़ने लगे—याहो वे आतों संभव हो या असंभव। उनके आगे तो यह विचार था कि धर्म की सर्वशक्तिमत्ता के लिये कुछ भी असंभव नहीं।

आज श्रीरामचंद्रजी की पूजा, लज्जित और श्रद्धा ने दूसरे ही रूप में ज़ोर पकड़ा है। इस रूप में जिन शोचनीय आश्चर्यलरी आतों का समावेश है, उनपर विचार करने से समाज के पतन का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। अवतार में कृष्ण और राम छिंदूओं के परमपूज्य अवतार हैं। कृष्ण का चरित्र शृंगाररस का बांजार है, याहो वह किसी कारण से हुआ हो; परंतु अथ तब रामलक्तों का यह आनंद नहीं मिलता था, शृंगार की वह लड़ी लहर उनके जीवन का परिष्ठावित नहीं करती थी और आनंदोत्सव तथा स्वेच्छाचारिता का सुअवसर उनके हाथ नहीं आता था। शांत भी कथतक रहते? जिस शृंगार-रस का पान कर वे वैदिक गौरव से हाथ धो बैठे थे, उससे आली रह, इधे स्वर से राम-नाम का जप कथतक करते रहते? वह समय आज आ ही गया, जप राम के लज्जित भी कृष्ण-लक्तों की समानता में शृंगार का भूय आनंद उड़ाने लगे।

राम के साथ सीता का सम्मान जटा, सीता-राम 'युगल-सरकार' की उपाधि से विभूषित हुआ, नरोत्तम रामजी रामलला जनाये गये, कृष्ण की गोपियों के समान राम की भद्रीनी सभियों उत्पन्न हुई, राम कोहलर में सुलाये जाने लगे, सभियों से कल्योत्र करने लगे, भीसवीं सदी में भी अपने ससुर, सास, सासो आदि के नाते का मोह मनाने लगे और मोक्ष देते-देते भेटा-भेटी, पोता-पोती भी देने लगे।

इन आतों के प्रचार में केवल अज्ञानियों का ही हाथ नहीं रहा; विद्या-भोज देनेवालों ने भी लरपूर सहायता दी। धनियों ने रामजन्म, राम-विवाह, राम-कोहलर, राम-कलेवा आदि में जो भोलकर धन दे, आनंद मनाना और पुस्तक-प्रकाशकों ने आंभे अंद कर अपने आदर्श पुरुष के चरित्रपर कुछ भी ध्यान न दे, किंचित् लाल की प्रेरणा से धन निर्भूल और अपमान-जनक आतों के प्रचार में सहायता पहुँचानेवाली पुस्तकों का प्रकाशित किया। साथ ही जिन लोगों का प्रसिद्धि का और कोष्ठ मार्ग नहीं दिभा पड़ता था, वे दौड़कर साड़ी-धुंधर पहन, रामजी की सभियां जन आरती ले, राम-लज्जित में भस्त थिरकने लगे, राने लगे, सिसकने लगे और तरने लगे।

क्या विचारशीलता है! जिस देश के पुरुषों के आचरण से संसार के पुरुषों का आचार की शिक्षा लेनी थी, वही के पुरुष लज्जित में भस्त लड़ंगा-साड़ी पहने, लगवान की सभियों जन भटक-भटक कर लगवान का रिजा रहे हैं। जिस देश के ऋषियों के शास्त्रों की समानता के अर्थ संसार के किसी भाग के विद्वान ने आज तक उत्पन्न नहीं किये, वही के लोग आज 'रमरहयो राजतारे पिछवरवा' के आवाप में भस्त हो रहे हैं। जिस देश के दार्शनिकों ने परमात्मा और आत्मा के विकट प्रश्न का संसार में सत्यसे पहले सुलजाने का गौरव प्राप्त किया, वही के लोग जवात्मा का भी पूर्य परमात्मा मान, उसकी मर्यादा का भी नष्ट कर रहे हैं। जहां के योगियों ने परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग-योग जतलाकर वर्षों तपश्चर्या से छदियों का साधन किया, वही के मनमानी आतों के प्रचारक मोक्ष के सौदे का साधारण मूल्य में लोग-विलास में लिप्त होकर मोक्ष ले लेनेकी हकड़ी लरते हैं।

जो कुछ हो, अधलज्जित और गुणानुरूप उपासना, ज्ञान और अज्ञान, सत्यकर्मानुष्ठान और हकड़ी का लरना, लिन-लिन वस्तुओं हैं। समाज का वास्तविक लाल प्रत्येक दशा में पहली

आत के मानने में ही है। निर्भूल आतों का प्रचार किसी आदर्श पुरुष के जीवन के साथ करना उसके आदर्श को नष्ट करता है। यही कारण है, कि आदर्श पुरुष श्रीरामचंद्र के चरित्र का अपमान कर लाभ लाभ के प्राण का आहक बन बैठता है, पुत्र पिता के रक्त का प्यासा रहता है, माता और पुत्र में नैसर्गिक प्रेम का अभाव पाया जाता है, राज अपने उत्तरदायित्व को नहीं पहचानता, प्रण अत्याचारी राज्य से पीड़ित होती रहती है, समाज में अधर्म और पापों का प्रचार ज़ोर पड़ता जाता है और हिन्दू-समाज अपने आर्य-गौरव को जो कर अपमानित हो रहा है। समाज का पुनरुद्धार पापों के त्याग और सत्य के अद्वय में है, समाज के लोगों का जीवन शुद्ध होना आदर्श पुरुषों के जीवन की सच्ची घटनाओं के अनुसरण से संभव है और समाज की सुभ-शांति आस पुरुषों के अपमानों को दूर करने में है।

(“हिंदूपय”ना ‘रामांक’मां लेखकः-पांडेय रामावतार शर्मा जी. ए.)

१५०-लगवान रामचंद्र

लगवान रामचंद्र को भयोदा-पुरुषोत्तम कहा है। उनके पवित्र नाम की सुरसरिता ने सारे मनुष्यजीवन को पवित्र कर दिया है। लगवान ने नररूप धारण कर इस शरीर की द्वी संभावनाओं को प्रकाशित कर उसको देव-दुर्लभ बना दिया। आद्ये, आज उनके जन्म की पुण्य-तिथि में उनके जीवन पर क्षणिक दृष्टिपात कर उनका जन्म-भंडोत्सव मनायें और उससे उपदेश ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनायें। श्रीरामचंद्र कर्तव्य-परायण तो थे ही, किंतु उन्होंने कष्टमय जीवन व्यतीत कर के संसार को दुःख का भंडार बना दिया। श्रीराम ने अपने उपदेश में नर-तन की महिमा गा कर अलगाया है, कि उसका उद्देश विषय-भोग नहीं है। हेमिये:-

“अरे लाग मानुष तन पावा, सुर-दुर्लभ सभ ग्रंथ ही गावा।

साधन-धाम मोक्ष कर द्वारा, पावन जिहि परलोक संवारा।

x

x

x

x

x

यहि तन कर कुल विषय न लाभ, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुःखदाय;

नर-तन गाय विषय मन देही, पलटि सुधा ते शठ विष लेही।

ताहि कपहु लल कहै न कोय, गुण गहै परिस भनि सोय।

श्रीरामचंद्र ने इस उपदेश को अपने जीवन में चरितार्थ कर संसार को अलगा दिया, कि मानव-शरीर से क्या-क्या हो सकता है। पहली बार हम उनकी विनयशीलता का परिचय परशुराम-संवाद में पाते हैं। वे धनुष को तोड़ने का दुर्लभ कार्य कर के भी परशुराम के संभुष विनय का व्यवहार, अपनी शक्ति में विश्वास रखते और परशुराम की दृष्टिगत सुनते हुए निज शब्दों द्वारा करते हैं वे उनकी विनयशीलता का पूरा परिचय देते हैं; और यह विनय-शीलता हमें अस्वा से नतमस्तक हो जाना पड़ता है। वे कहते हैं:-

“नाथ शंख-धनुषजन द्वारा, दुर्ध है कोउ धक दास तिहारा।”

और-

“राम रमापति कर धनु लेहु, अंयहु आप भिटे सदेहु।”

कहकर अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। धन की शक्ति रखते हुए भी विनय करते रहे। शक्ति रखते हुए क्षमा करने में महत्व है। जैसा दुष्कर कार्य कर विवाद किया, अयोध्या आये, राज्य-तिलक का समय आया, सारी प्रण और भूतबर्ग उनके अनुकूल और अनुरागी थे। राज्य के लिये उनका स्वाभाविक अधिकार था। स्वयं महाराज दशरथ की ओर से प्रस्ताव था। जैसी दशा में जनवास के आदेश को सरपर रख, अपनी उदारता-धीरता का परिचय दिया।

યદિ વે થોડા સા હિચકિચાતે, તો દશરથજી અપને બચન સે ફિર જાતે; કિંતુ ઉન્હોંને સત્યુત્તરી કી ભાંતિ ઉનકા અપના દલ્લત પાલન કરને મેં સહાયતા દી; હર્ષ સે વન-ગમન કિયા; વિમાતા કૈકેયી કી કુટિલતા ઓર વ્યંગોક્તિયોંપર ધ્યાન ન દે, ઉનકા ભી કૌશલ્યા કી ભાંતિ આદર દિયા; ભરતજી કે દલ-બલ સહિત આનેપર ઉનકે પ્રતિ જરા ભી શંકા ન કરી ઓર ફિર લોગોં કે સમ-જાનેપર ભી અપને સંકલ્પ સે ન ફિરે. અખંડ રાજ્ય કા વાંચ્છનીય સુખ ઓર વન કે ભાવી દુઃખોં ને ઉનકે મન કો જરા ભી વિચલિત ન કિયા, વન મેં જા કર સીતા-હરણ કા દુઃખ સહના પડા. ઉન્હોંને દુઃખ પ્રકટ કર યહ બતલા દિયા, કિ દલ-તત, સત્ય-સંકલ્પ ઓર ત્યાગી હો કર ભી ઉનમેં મનુષ્ય કા સા કોમલ ભાવ વર્તમાન થા. સુગ્રીવ કી મૈત્રી કી, ઉસકા રાજ્ય ઉસકો સૌંપા, લંકાપર ચઢાઇ કી, લક્ષ્મણજી કો શક્તિ લગનેપર શોક સે વિકલ હુએ, ઇસમેં આપને બ્રાતુ-સ્નેહ ઓર માનવી ભાવોં કા પરિચય દિયા. બે પરિશ્રમ સે લંકાપર વિજય-લાલ કિયા, ફિર ઉસ રાજ્ય કો ભી અપને લિયે ન રખા, શરણાગત વિભીષણ કો સૌંપ દિયા. જબ ઉન્હોંને અપને રાજ્ય કો હી તિરસ્કાર કર દિયા થા, તો દૂસરે કે રાજ્ય કે લિયે મન કૈસે વિચલિત કર સકતે થે! લંકા સે ઘર લૌટે, પ્રેમ સે પ્રજાપાલન કરને લગે, ઇતને મેં હી એક ઘોષી કી બાત સુન, લોકમત કા ઇતના આદર કિયા, કિ પ્રિયતમા સીતા કો ભી, જિનકે પીછે સમુદ્રપર પૂજા બાંધને ઓર લંકા વિજય કરને કા કષ્ટ ઉઠાયા ગયા થા, વનવાસ દે દિયા. કહા જાતા હૈ, કિ સીતાજી કે સાથ અન્યાય હુઆ; કિંતુ જબ હમ ઇસપર ધ્યાન દેતે હૈં, તો દેખતે હૈં, કિ રાજા હોતે હુએ ભી ઉન્હોંને એકપત્નીવ્રત પાલન કિયા; દૂસરા વિવાહ ન કિયા. રાજસૂય-દક્ષ મેં ભી સીતાજી કી હી સ્વર્ણ-મૂર્તિ સ્થાપિત કી. ઉન્હોંને સીતાજી કો દુઃખ દિયા, તો સ્વયં ભી સુખ નહીં ઉઠાયા. ઉનકો અપની કીર્તિ કી ભી ઇતની પર્વાહ ન થી, કિંતુ વે અપને ઉજ્જવલ વંશ કી શુભ કીર્તિ પર કલંક નહીં લગાના ચાહતે થે. ઇસ લિયે ઘોષી કે કથન કે કારણ અગ્નિપરીક્ષા ઓર ઉસસે બદકર સ્વયં સીતાજી કી પર્વાહ ન કર જીવનભર દુઃખ ઉઠાયા. ઉન્હોંને સત્યચરિત્ર ઓર કર્મ-પરાયણ હો કર ભી ઇતના દુઃખ સહા, ઇસને મન કી કીર્તિ કો પ્રત્યેક ભારતીય આત્મા કે હૃદય-પટ પર અંકિત કર દિયા. આઓ, આજ હમ ઉનકે પવિત્ર આદર્શ કો અપને હૃદય મંદિર મેં સ્થાપિત કર અસલી જન્મ-મહોત્સવ મનાયેં!!

(“હિંદુપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:-શ્રી ૦ ગુલાબરાયજી, એમ. એ. એલ. એલ. બી.)

૧૫૧-અનુરોધ

નાથ! ભારત મહું આશુ પધારહુ.
આરત હોં સબ ભારતવાસી, અબ નિજ રૂપ દિખાવહુ.
ધન અરુ જન સોં હીન ભયો હૈ, લખિ યહ દેશ સંવારહુ;
દીન-બંધુ કહલાઈ નાથ! તુમ, દીનન-કષ્ટ નસાવહુ.
પતન કિયો અરિ ધરમ હમારો, સો અવિલંબ બચાવહુ;
સત્ય કરહુ ગીતા કી વાણી, ભારત-ભાગ્ય જગાવહુ.
પુનિ-પુનિ બિનતિ ‘કર્ણુ’ કરત હૈ, તા પૈ ધ્યાન લગાવહુ;
અબ જનિ કર અતિ દેર નાથ! તુમ, વેગિ દયા કરી ધાવહુ.

(“હિંદુપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:-શ્રી દેવનારાયણ લાલ ‘કર્ણુ’)

૧૫૨-ગુરુકુલ અને કુલપતિ કેવા હોય ?

આપણી પ્રાચીન કેળવણીની પદ્ધતિ જૂદા પ્રકારની હતી. યજ્ઞોપવીત ધારણ કરાવ્યા પછી ૭ વર્ષનો બ્રાહ્મણકુમાર તથા ૯ વર્ષનો ક્ષત્રિયકુમાર પોતાનાં માળાપ તથા ધરનો ભાગ કરી ગુરુના આશ્રમમાં જઈને નિવાસ કરતો હતો, ત્યાં એક પ્રકારની નવીન સૃષ્ટિમાં તેનો પ્રવેશ થતો હતો. ગુરુનો આશ્રમ કુદરતની કોઈ કૃપાવાળા સ્થાનમાં-નદીને કિનારે કે કોઈ વન-ઉપવન-માં સાધારણ રીતે હતો. ગુરુના આશ્રમવાસી થયા પછી મન, વચન તથા કર્મથી અખંડ બ્રહ્મ-અર્થ પાળવાની તેને પ્રતિજ્ઞા હતી તથા ગુરુની આજ્ઞામાં રહીને ૬ શાસ્ત્ર તથા ઔદ વિદ્યાનું જ્ઞાન તે બાળકને સંપાદન કરવાનું હતું. સ્નાન, સંધ્યા, જપ, હોમ ઇત્યાદિ કર્મો કરવામાં તથા શાસ્ત્રોના અધ્યયનમાં ગુરુની આજ્ઞાનુસાર તેને તમામ કાળ નિર્ગમન કરવાનો હતો. ગુરુના આશ્રમ-માં યાદવકુમાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર તથા ગરીબ બ્રાહ્મણનો દીકરો સુદામો બન્ને સરખા ગણાતા હતા. ગુરુ તથા ગુરુપત્નીની સેવા કરવી, આશ્રમમાં બાળકોમાટે ભિક્ષા માગી લાવવી, વનમાં જઈ પુષ્પ તથા યજ્ઞમાટે ઇન્ધન તેમજ કાંઈ લાવવાં તથા આશ્રમનાં જળાશયો અને વાટિકાઓ સ્વચ્છ રાખવાં, એ જાતોનાં મુખ્ય કર્તવ્ય ગણાતાં. હાથે પાણી ભરી સ્વયંપાકી બનવાનું પણ બ્રહ્મચારીઓને શીખવવામાં આવતું હતું. આ ચિત્ર એક કવિની મનોદશામાંથી ઉભું કરેલું કલ્પનાચિત્ર નથી, પણ આપણી ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ સંસ્કારની પ્રણાલીનું સામાન્ય દૃષ્ટાંત છે. રાજાઓના કુમારો, મંત્રીઓ તથા સમૃદ્ધિશાળી વ્યાપારીઓના પુત્રો અને ગરીબના દીકરાઓ સૌ પોતાના ગુરુકુલ-માં-પોતાની શાળામાં સરખાપણું ભોગવતા હતા. એકજ પ્રકારનો ખોરાક, એકજ પ્રકારનું જીવન તથા એકજ પ્રકારની ધર્મભાવના સૌને માટે નિયુક્ત કરવામાં આવેલી હતી. આપણા આર્ય દેશના ગૌરવના મધ્યાહ્નકાળના આ ચિત્રમાંથી મુખ્ય બે સિદ્ધાંતો તરી આવે છે, કે જે સિદ્ધાંતો દરેક આગળ વધેલા દેશમાં અઘાપિસુધી સ્વીકારવામાં આવે છે. પ્રથમનો સિદ્ધાંત એ છે કે, દરેક વિદ્યાનું શિક્ષણ આપવામાં શિક્ષણ આપનાર પુરુષ પોતે ઉંચા ચારિત્રવાળો તથા વિશુદ્ધ ભાવનાવાળો હોવો જોઈએ; અને જેટલા પ્રમાણમાં શિક્ષણ આપનાર શખ્સ ઉંચી નૈતિક કોટીનો હોય, તેટલા પ્રમાણમાં શિક્ષણ વધારે અસરકારક થાય છે. બીજો સિદ્ધાંત એવો છે કે, વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પ્રત્યેક બાળકને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પળાવી દુનિયાદારીના ભોગવિલાસથી તેને દૂર રાખી જેટલું બની શકે તેટલું સાદું અને સરળ જીવન ગાળતાં શીખવવું. પ્રાચીન જમાનાના આ બે સિદ્ધાંતો પાળવામાં જેટલે અંશે ન્યૂનતા આવે તેટલેજ અંશે તે કેળવણીનાં પરિણામો હરકોઈ પ્રજાને ઓછાં સંતોષકારક નીવડે. તે જમાનામાં આવાં ગુરુકુલો અથવા તો ઋષિકુલો તરફ લોકોનો અસાધારણ આદરભાવ હતો અને પ્રજાની ઉદારતા તેમજ રાજ્યોની સહાયતા ઉપર આ પ્રકારની સંસ્થાઓનો નિભાવ થતો હતો. આવી સંસ્થાઓ ચલાવનારાઓ એવા પવિત્ર પુરુષો હતા કે તેઓને લક્ષ્મી, માન કે સમૃદ્ધિની પરવા ન હતી. તેઓનો જ્ઞાનભંડાર એજ તેઓનું સર્વસ્વ ધન હતું; અને તેઓનું બ્રહ્મતેજ એવું અનુપમ હતું કે ચક્રવર્તી રાજાઓના રાજમુકુટો તેઓના ચરણે અર્પણ થતા હતા. એ જમાનામાં આજની માફક સાધનોની તાણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને પડતી ન હતી. પછીના કાળમાં ગ્રીક, સીથીઅન તથા અરબો અને ત્યારપછી પઠાણ, અફઘાન તથા મોગલોના આ દેશ ઉપર હુમલાઓ ઉપરાઉપરિ થતાં આર્ય સંસ્કારો ધીમે ધીમે નષ્ટ થવા માંડ્યા.

(તા. ૧૯-૪-૧૯૨૮ ના “લોહાણા હિતેચ્છુ”માંથી)

૧૫૩-રામાયણુ ઔર પ્રજાતંત્ર

રામાયણુ-કાલ કા નિશ્ચય અભિતક નહીં હુઆ હૈ. કુછ વિદ્વાનોં ઔર વિશેષકર હિંદુઓં કા વિશ્વાસ હૈ, કિ રામાયણુ કી રચના ઉસી સમય હુઇ થી, જિસ સમય ભગવાન રામચંદ્ર અયોધ્યા મેં રાજ્ય કરતે થે. ઇસ્કે વિપરીત કુછ વિદ્વાન રામાયણુ કા રચના-કાલ શ્રીરામ સે બહુત પીછે કા બતાતે હૈં. ઉનકે કથાનાનુસાર રામાયણુ કા રચે કેવલ દો હજાર વર્ષ હુએ હૈં; પરંતુ જિસ પ્રકાર હમારે પાસ હિંદુઓં કે વિશ્વાસ કા અમાન્ય કરને કે લિયે કોઈ વિશેષ પ્રમાણુ નહીં હૈ, ઉસી પ્રકાર હમારે લિયે દૂસરે વિદ્વાનોં કી કલ્પિત ઉક્તિયોં કા સ્વીકાર કરના બી અસંભવ હૈ. ઉનકી નીંવ કેવલ અનુમાન ઔર કલ્પનાપર નિર્ધારિત હૈ; અસ્તુ અવિશ્વસનીય હૈ.

એક દૂસરા પ્રશ્ન યહ ઉઠતા હૈ, કિ કયા રામાયણુ કે રચયિતા-આદિકવિ વાલ્મીકિ વહી હૈ, જિનકા વર્ણન રામાયણુ મેં મિલતા હૈ? યહ પ્રશ્ન બી વિચારણીય હૈ; કયોંકિ પ્રાચીન-કાલ મેં ઋષિયોં કે ગોત્ર ઉનકે પૂર્વજોં કે નામપર હી રખે જાતે થે, ઔર યહ પ્રથા હિંદુઓં મેં અબતક ચલી આતી હૈ. અસ્તુ, બહુત સંભવ હૈ, કિ આદિકવિ વાલ્મીકિ રામાયણુ કે વાલ્મીકિ સે ભિન્ન ઉનકે સગોત્રી હોં.

રામ-કાલચાહે આજ સે દો લાખ વર્ષ કા હો, ચાહે કલ્પ કા; પરંતુ ઇસમેં તનીક લિ સંદેહ નહીં કિ રામાયણુ કે રચયિતા બડે ભારી વિદ્વાન થે—ઉનહેં રાજનીતિ, ધર્મનીતિ ઔર સમાજ-નીતિ કા પૂર્ણ જ્ઞાન થા; ઔર યદિ હમ કહેં કિ રામાયણુ-કાલ મેં વહી રાજ્ય-વ્યવસ્થા થી, જો શ્રીવાલ્મીકિ ને રામાયણુ મેં વર્ણન કી હૈ, તો અનુચિત ન હોગા. વેદ ભગવાન રાજ્ય-વ્યવસ્થા કે સંબંધ મેં કહતે હૈ:—

“ ઈંદ્રો જયાતિ ન પરાજયાતા-અધિરાજો રાજસુ રાજયાતૈ ।

ચર્કત્ય ઈંદ્રયો વન્ધ્યશ્ચો પસદ્યો નમસ્યો ભવેહ ॥ ” (અથર્વ ૧૦-૬૮-૧)

અર્થાત્ “ હે મનુષ્યો ! જો ઇસ મનુષ્યસમુદાય મેં શત્રુ સે પરાજિત ન હો સકે, સર્વોપરિ વિરાજમાન, પ્રકાશમાન તથા પ્રશંસનીય ગુણ, કર્મ એવં સ્વભાવવાલા હો, ઉસીકો સભાપતિ અર્થાત્ રાજા બનાયે. ” સારાંશ યહ, કિ વેદ મેં પ્રજા-સત્તાત્મક શાસન-પ્રણાલી કા આદેશ દિયા ગયા હૈ.

ઇસી કી વિસ્તૃત વ્યાખ્યા હમેં સ્મૃતિ આદિ ધર્મ-શાસ્ત્રોં મેં મિલતી હૈ, જિસકો સ્થાના-ભાવ કે કારણુ હમ પ્રદર્શિત કરને મેં અસમર્થ હૈં. હમેં ઇસ લેખ મેં રામાયણુ-કાલ કી હી રાજ્ય-વ્યવસ્થાપર પ્રકાશ ડાલના હૈ. અસ્તુ. આગે હમ ઉસીકે સંબંધ મેં કહેંગે, જિસસે વર્તમાન કૌસિલ-પરિપાટી કી પ્રશંસા કર તથા પ્રાચીન રાજ્ય-પ્રણાલી કી રાજ-સત્તા કલકર, હુંસી ઉડાને-વાલે અચ્છી તરફ સમજ જાયેગે કિ, તબ ઔર અબ કી રાજ્ય-વ્યવસ્થા મેં કોઇ વિશેષ અંતર નહીં થા. હમ તો યહાં તક કહને કો તૈયાર હૈં, કિ ઉસ સમય પ્રજા કે લાભાલાભ કે અતિરિક્ત રાજા અપની ગૃહસ્થી સે સંબંધ રખનેવાલી બાતોં મેં બી પ્રજા કી આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરતે થે. કહને કા તાત્પર્ય યહ, કિ ઉસ સમય પ્રજા કો ઇસ સમય સે કહીં અધિક અધિકાર પ્રાપ્ત થે. હમ અપને ઇસ કથન કી પુષ્ટિ મેં રામાયણુ કે કુછ પ્રમાણુ દેતે હૈં:—

(૧) રાજા દશરથ બૂદે હુએ હૈ, અબ ઉનહેં અપને જીવન કા ભરોસા નહીં હૈ ઔર ઉનકી ઇચ્છા અપને પરમ પ્રિય પુત્ર શ્રીરામ કો રાજ્યાસન પર બિઠાને કી હૈ. રાજા મંત્રીમંડલ ઔર પ્રજા-પ્રતિનિધિયોં કી સલા કરતે હૈં. ઇતિના હી નહીં વરન અપની પ્રજા કા મહત્વ બતાને કે લિયે અપને અધીનસ્થ રાજાઓં કો બી ઉસ સલા મેં જીલાતે હૈં ! અબ જરા રાજા દશરથ કે ઉસ ભાષણુ પર ધ્યાન દીજિયે, જો ઉક્ત સલા મેં દેતે હૈં. વે કહતે હૈં:—

“ મૈને અપને પૂર્વજોં કે આદર્શાનુસાર અપને સમસ્ત સુખોં ઔર સ્વાર્થોં કા ત્યાગ કર કે. સ્વાશક્તિ પ્રજા કરી રક્ષા કરી હૈ તથા સમસ્ત જગત્ કરી શુભેચ્છા રખતે હુએ ઇસ રાજ્ય-છત્ર કરી છાયા મેં ઇસ શરીર કે વૃદ્ધાવસ્થાતક પહુંચાયા હૈ. અજ મેરી ઇચ્છા હૈ, કિ ઇસ જીર્ણ શરીર કે પ્રજા-પાલન કરી ચિંતા સે મુક્ત-કર વિશ્રામ હૂં! અસ્તુ. મૈં આપ સજ લોગોં કરી અનુમતિ સે અપને પુત્ર રામ કે પ્રજા-હિત કા કામ સોંપના ચાહતા હૂં. યદિ આપ સજ લોગ યોગ્ય સમજતે હોં, તો મૈં કલ હી સમેરે રામ કે યુવરાજ-પદ કા અભિષેક કર હૂં.....યદિ આપ લોગ મેરે ઇસ વિચાર કે ઉચિત સમજતે હોં તો અપની અનુમતિ દીજિયે; ઔર યદિ આપકા વિચાર વિભિન્ન હો, તો બતાધિયે-મુઝે કયા કરના ઉચિત હૈ? મેરી ઇચ્છા રામ કે રાજ્યાભિષેક કરને કરી હૈ; તો બી આપ લોગ ઐસા વિચાર કરીજીએ, જિસસે સજકા હિત હો; ક્યોંકિ રાગ-દ્વેષ-રહિત મધ્યસ્થ પુરુષોં કરી સંમતિ અધિક કલ્યાણકારી હોતી હૈ.”

રાજા દશરથ ઇન પ્રકાર વિનમ્રભાવ સે શ્રીરામ કે રાજ્યાભિષેક કરને કરી સંમતિ માંગતે હૈ; ઔર સભા સંમતિ દે દેતી હૈ. તબ ઘોષણા કરતે હૈં.

(૨) લંકા કા રાજા—રાવણ રાક્ષસ થા. ઉસકા ઉચ્છૃંખલતા સંસાર-વિદિત હૈ, તથાપિ વિકટ સમસ્યા ઉપસ્થિત હોનેપર વહ અપને સભાસદોં કરી સંમતિ લેતા થા. સીતાહરણ કે વિષય મેં, યદિ સભાસદોં ને અસંમતિ દે દી હોતી, તો શાયદ રામ-રાવણ યુદ્ધ ન હોતા; પરંતુ રાવણ કે દુર્દૈવ કે કારણ ઉસકી સભા મેં પ્રાયઃ સભી સદસ્ય ‘જી હુજૂર’ થે. કેવલ વિભીષણ ઐસા થા, જો સચ્ચી ઔર હિતકર બાત કહને મેં નહીં ચૂકતા થા; પરંતુ વિભીષણ રાવણ કા છોટા ભાઈ થા, ઇસલિયે રાવણ સમજતા થા, કિ વહ રાજ્યપર આધિપત્ય જમાને કે લિયે ઐસી સલાહ દેતા હૈ. ઇસલિયે વહ ઉસકી સંમતિ અમાન્ય કર કે ‘જી હુજૂરોં’ કરી સલાહ પર કાયમ રહતા થા.

(૩) પિતા કે વચનાનુસાર ચૌદહ વર્ષ કા બનવાસ ભોગકર શ્રીરામ અયોધ્યા આતે હૈ ઔર રાજ્ય કા સારા ભોજ અપને ઉપર લે લેતે હૈં. ચારોં ઔર રામરાજ્ય કરી પ્રશંસા હોતી હૈ, સજ શ્રીરામ કા યશગાન કરતે હૈં; પરંતુ એક દિન શ્રીરામ ને એક રાજદૂતદ્વારા પ્રજા મેં અપની નિંદા હોતી સુની—“રાજા ને રાવણ કે સંગ્રામ મેં મારકર સીતા કે ફિર ઘર મેં રખ લિયા, સો દીક નહીં કિયા. ચાહે જો કુછ હો, સીતા કે રાવણ ને સ્પર્શ અવશ્ય હી કિયા હોગા. ઇસપર વિચાર તક ન કર કે સીતાકા ઘર મેં રખ લેના ઉનકે લિયે યોગ્ય નહીં હૈ. રાવણ ને જિસે બલાત અપની ગોદ મેં બેઠા હરણ કિયા થા, ઉસ સીતા કા સ્પર્શ શ્રીરામ કે કૈસે સુખકર હોતા હૈ? ઐસી સીતા કે લિયે રામ કે હૃદય મેં કૈસે પ્રેમ ભરા હુઆ હૈ? હમ તો અપની પત્નિયોં કે ઐસે ચરિત્ર સહન નહીં કર સકતે.”

ઇસ લોકાપવાદ ને શ્રીરામ કે હૃદય કે વ્યથિત કર દિયા. ઉન્હોંને મંત્રિયોં સે દૂત કે વચન કરી સત્યતા કા પતા લગવાયા. વે ઇસ સમય વિકટ સ્થિતિ મેં થે. વે વિચારતે થે—પહલે મૈં પ્રજા કા રાજા હૂં યા સીતા કા પતિ? શ્રીરામ સ્વયં વિચારવાન થે. ઉન્હોં નિશ્ચય થા, કિ સીતા નિર્દોષ, પવિત્ર ઔર પતિભક્ત હૈ; પરંતુ વે નીતિજ થે ઔર જનતે થે—

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥”

અર્થાત્ “શ્રેષ્ઠ (ખડે) પુરુષ જો કાર્ય કરતે હૈં, યહી કર્મ દૂસરે લોગ કરતે હૈં; ઔર જો પ્રમાણ વે સ્થિર કર જાતે હૈં, ઉન્હીંકા સંસાર મેં અનુકરણ હોતા હૈ.” અસ્તુ.

પ્રજા કે કલ્યાણ કે લિયે શ્રીરામ ને સીતા કા પરિત્યાગ કરના હી ઉચિત સમજા. વે લક્ષમણ કે જીલાં કર સીતા કે બન છોડ આને કરી આજ્ઞા દેતે હુએ કહતે હૈં:—“ભાઈ લક્ષમણ! સીતા કરી પવિત્રતા કરી પરીક્ષા કરને કે લિયે મૈને ઉસે અગ્નિ મેં પ્રવેશ કરાયા થા ઔર તુમ્હારે સામને હી અગ્નિદેવ ને ઉસે પવિત્ર બતાયા થા.....મેરા અંતરાત્મા બી જાનતા હૈ કિ સીતા શુદ્ધ સતી ઔર યશસ્વી હૈ; ઇસી લિયે મૈને ઉસે સ્વીકાર કિયા થા ઔર ઉસે લે કર અયોધ્યા આયા થા; પરંતુ પ્રજા-હિત મુઝે ઐસા (સીતા-પરિત્યાગ) કરનેકા વિવશ કરતા હૈ.”

યહ હે આર્થજ્ઞતિ કે પ્રજ્ઞતંત્ર કા આદર્શ, જિસકે આગે સારે સંસાર કા નત-મસ્તક હો જાના પડતા હૈ. હમ પૂછતે હૈ, કિ કયા સંસાર કી વર્તમાન પ્રજ્ઞતંત્ર-પ્રણાલી મેં ઇતના ઉચ્ચ આદર્શ હૈ? કિસ પ્રજ્ઞતંત્ર કે પ્રધાન ને રાષ્ટ્ર કે હિત કે લિયે અપને સ્વાર્થ કા તિલાંજલિ દી હૈ? હાં, યહ તો હુઆ હૈ; સ્વાર્થપર આક્રમણ હોનેપર પ્રધાન મહોદય ઇસ્તીફા દે કર અલગ હો ગયે હૈ. અસ્તુ.

રામ-રાજ્ય એક આદર્શ પ્રજ્ઞતંત્ર-રાજ્ય થા, ઇસમેં તનિક બી સંદેહ નહીં હૈ. એક રામા-ચણ હી નહીં, પુરાણ આદિ અન્ય ઐતિહાસિક ગ્રંથોં મેં બી હમેં પ્રજ્ઞસત્તાત્મક રાજ્યપ્રણાલી કે અસ્તિત્વ કા પૂરા પતા ચલતા હૈ. યદિ કલા જય કિ પ્રાચીન ભારત પ્રજ્ઞ-તંત્ર કા હી પોષક રહા હૈ, તો અત્યુક્તિ ન હોગી. ઇશ્વર ફિર શીઘ્ર હી, ભારત મેં પ્રજ્ઞતંત્ર સ્થાપિત કરે-યહી હમારી પ્રાર્થના હૈ!!
(“હિંદૂપંચ” ના ‘રામાંક’ માં લેખક:-શ્રીયુત હરિશંકર નાગર)

૧૫૪-આવાહન

અત્યાચાર અપના બીષણ નંગા નાચ નાચ રહા થા, ન્યાય કા અન્યાય સે તુમલ યુદ્ધ હો રહા થા, ધર્મપર અધર્મ ડંકા પીટકર ધાવા ખોલ રહા થા, નારિયોં-અબલાઓં કે સતીત્વ-ધર્મ કી પાશવિક રાક્ષસોં કે દ્વારા લૂંટ હો રહી થી, ઋષિ-મુનિ એવં ભક્તગણ અત્યાચાર સે થર થર કાંપ રહે થે, પૂજાપાઠ યા ભગવદ્ગજનકી આહટ જાતે હી નૃશંસ દૈત્યગણ ધાવા ખોલ, દેવ-સ્થાનોં કે નષ્ટ-બ્રષ્ટ ઔર અપવિત્ર કર ડાલતે થે, ભક્તોં કે પ્રાણ બી સંકટ મેં થે. પાપ-ભાર સે માતા વસુધરા વ્યાકુલ-વિકલ હો, ત્રાહિ ત્રાહિ કર ઉડી થી-ચારોં ઔર હાહાકાર મચા હુઆ થા. પરિસ્થિતિ બી હી વિકટ હો રહી થી.

ઠીક, ઇસી વિકટ પરિસ્થિતિ કે અવસર પર, ઇસી મધુર મધુ માસ કી નવમી કે દિન, ઋતુ-રાજ વસંત કી નિરાલી શોભા મેં, નવપક્ષવોં સે સુશોભિત વૃક્ષ-રાશિ સે પરિપૂર્ણ સખ સુખોં કી ધામ અયોધ્યા નગરી મેં ક્ષત્રિય-કુલ-સૂર્ય ચક્રવર્તી મહારાજ દશરથ કે યહાં તુમને ‘પરિજ્ઞાણાય સાધૂનામ્ વિનાશાય ચ દુષ્ક્રતામ્’ ઔર “ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય”—અવતાર લિયા થા.

તુમહારે પ્રકટ હોતે હી હે દશરથ-નંદન રામ! એકાએક અત્યાચાર કા હૃદય કાંપ ઉઠા, દૈત્યગણ દહલ ઉઠે, અન્યાય ધબરા ઉઠા, અધર્મ અકુલા ઉઠા; સત્રસ્ત દેવ, ઋષિ ઔર મુનિ સુખી હો ગયે; એવં રાક્ષસી અત્યાચારોં સે પીડિત વસુધરા પ્રસન્ન હો ગયી. પાપ અપના અંત જાન, અપની રક્ષા કા ઉપાય સોચને લગા; અત્યાચારી, અન્યાયી, ધર્મબ્રષ્ટ એવં દેવસ્થાનોં કે નષ્ટ-બ્રષ્ટ તથા અપવિત્ર કરનેવાલે અપના કાલ આયા જાન, કાંપ ઉઠે; અધર્મ, અત્યાચાર, અનાચાર, અવિચાર ઔર અન્યાય કી મદેહ મૂર્તિ, ધર્મ ઔર ધર્માત્માઓં કે ખ્વંસ કે લિયે ઉલટ લંકા કા રાજ રાવણ બી, જિસને અપને બલ-પરાક્રમ ઔર અન્યાયપૂર્ણ અનીતિ સે સારી સાંસારિક શક્તિયોં કે જીત લિયા થા, અનાયાસ હી યૌંક ઉઠા. ઊસકી અંતરાત્મા દેહ-પિંજર મેં તડપડા ઉઠા ઔર મૃત્યુ કી વિભીષિકા ઊસકે માનસ નેત્રોં કે આગે નૃત્ય કરને લગી.

રામ! જૈસે હી બીષણ દુર્દિન મેં એવં અત્યાચાર કે શાસનકાલ મેં તુમને મહારાજ દશરથ કે યહાં જન્મ લિયા થા. તુમ જૂ-ભાર હરણ કરને આયે થે, ધર્મ કી રક્ષા કરને આયે થે; દેવ-ઋષિ, સાધુ-મહાત્માઓં એવં ભક્તોં કે દૈત્યોં કે અત્યાચારોં સે બચાને કે લિયે પ્રકટ હુએ થે; જગત્ કે સહસ્રોં નહીં, લાખોં-કરોડોં પ્રાણિયોં કે દુર્દંડ પ્રચંડ અત્યાચારિયોં કે અન્યાય કી ચક્ષી મેં પીસને સે બચાને કે લિયે આયે થે.

તુમને અપને પ્રણ કી રક્ષા કી. તુમને સુખ-ઐશ્વર્ય ભોગને કી અવસ્થા મેં—ભરી જવાની મેં—રાજ્યસુખ કે લાત માર, કઠિન વનવાસ કે સાદર અંગીકાર કર, માતા-પિતા કી આરાધના શુ. ૨૨

मान, सुपुत्र होने का प्रमाण दे दिया था। वन में जा कर तुमने ऐकता का मूलमंत्र जग को—
बीज-किरात—और तो और—मानों तक को सुसंगठित कर दिया। शवरी के जूठे जेवर आ,
निषाद का गले लगा और देव-द्रोही रावण के आता विभीषण को अपना कर अछूतोद्धार की
पहली शिक्षा दी थी। तुमने संसार को दिखला दिया था, कि संसार में कोई भी प्राणी छोटा,
नीच, अछूत या अस्पृश्य नहीं है। तुमने हर काम में पल-पल में क्षणक्षण में आदर्श
दिखाया और मर्यादा की रक्षा की और अपने भर्मादा-पुरुषोत्तम नाम का सार्थक किया।

लगवन्! आज तुम्हारी पवित्र जन्मतिथि है; आज हमें तुम्हारे एक-एक यरित
याद आते हैं; हम अपनी आज की दशा देख, व्याकुल हो उठते हैं। आज हम अपनी
दशापर आसु पहाने लगते हैं और अपने उद्धार के लिये धनराशे दुआँ यारों और देखने लगते
हैं। हमारा उद्धार करनेवाला, हमें दासता की जेडियों से मुक्त करनेवाला, हममें संगठन
करानेवाला, हमारी माँ-बहिनों के सतीत्व की रक्षा करनेवाला और हमारे उपर होनेवाले अत्याचार-
अन्यायों का हमन करनेवाला आज को नही दिखाए पड़ता। प्रभो! आज हम पतित हो रहे
हैं; संसार की दृष्टि में हम तुच्छाति तुच्छ, नीचातिनीच, उपहासारपद और निन्दित हो रहे हैं।
हम जूठे अलिमान और व्यर्थ के धर्मोपार में चूर हो रहे हैं। हमारे पापों ने हमारे ज्ञान,
विवेक और बुद्धिपर तमस का परदा डाल दिया है। हम तुम्हारे अनन्त रूप को लक्ष्य प्रह्लाद की
नांछ अपने पराये में, भंड में, भाल में, पृथ्वी में, मित्र में, शत्रु में, ब्राह्मण में, शूद्र में
व्यापक नहीं देखते।

किंतु राम! धनने पतित होने पर भी हम तुम्हें नहीं भूले। जन्म से मरण-पर्यंत हम
तुम्हें किसी-न-किसी पहाने याद कर ही लेते हैं। मृत्यु होने पर भी 'रामनाम सत्य है' की
ध्वनि से वायुमंडल भर दिया जाता है; पर जवन-समाप्ति के दिन हमें यह ज्ञान हो कर ही क्या
लाल है, कि इस असार संसार में केवल तुम्हारे कार्य ही सत्य हैं और सत्य मिथ्याप्रपंच
है; तुम ही जगत् की सृष्टि, स्थिति और लय के कारण हो—तुम ही सत्य कुछ हो! इस सत्य की
अनुभूति यदि हमें अविवेक में हो और हम तुम्हारे यरित को समझ सकें, तो संभव है, कि
हम तुम्हारे सन्निकट होने की चेष्टा करें। कुछ भी हो, हे राम! यह हमारा ही सौभाग्य है, कि
तुम हमारे देश में, हमारे हो कर उत्पन्न हुअे थे और सारे संसार के सामने अपना उच्च-
तिष्ठत्य आदर्श रखा गये थे। हम इन आदर्शों को भूल गये हैं; धर्मीयों ने आज हमारी यह
दुरवस्था है। लगवन्! जिस दिन हम अपनेको पहचान कर उठ जाते होंगे, उसी दिन हमारे
यहां दशरथसे पिता, कौशल्यासे माता, भरत-लक्ष्मणसे भाए, सतीशिरामणि सीतासे देवियां
और दुर्दान्त अत्याचारी रावण जैसे दैत्यों के अत्याचार से पृथ्वी का भार हलका करनेवाले तुम्हारे
सरीजे महापुरुष होंगे।

अतएव हे प्रभु! एक बार फिर आओ, माता आद्याशक्ति के साथ भारत में आओ और
हिन्दू-धर्म, हिन्दू-जाति, हिन्दू-संस्कृति की रक्षा करने आओ, हमारा उद्धार करने आओ। हमें
संगठन का मूलमंत्र जतलाने आओ, अपने आदर्शों, को एक बार फिर हमारे सामने रखने
आओ और आओ एकबार फिर राम-राज्य की जलक दिव्यता, संसार को अकित करने !

(“हिन्दूपंच”ना ‘रामांक’ना अग्रलेखमांशी)

૧૫૫—પુરુષોત્તમ રામ, આઓ !

હે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ કે રામ-રામ મેં રમણ કરનેવાલે મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ ! તુમહારી પાવન જન્મતિથિ રામનવમી આયી ઔર ચલી ગઇ, કિંતુ તુમ નહીં આયે. મેં નહીં સમજ રહા થા, કિ અન્ય વર્ષોં કી ભાંતિ ઇસ વર્ષ બી ઉસ સુખ-શાંતિપ્રદા શુભ તિથિ કી સિર્ફ સ્મૃતિ મના કર હી સંતોષ કર લેતા પડેગા. ક્યા અખતક બી ઇસ અલાગે દેશ કી દુર્ગતિ સીમાપર નહીં પહુંચી હૈ ? નાથ ! અખ ઈન્દ્રિય પ્રકાર ઉપેક્ષા કી દષ્ટિ સે ઇસકી ઔર નહીં દેખના પડેગા. દેખો, અપને ખીડા-નિકેતન, જનની જન્મ-ભૂમિ કી ઔર એક બાર દષ્ટિપાત કર દેખો ! ! ઇસકી દર્દનાક દુર્ગતિ કૈસી દયનીય અવસ્થા મેં પહુંચ ગઈ હૈ. ક્યા મૌ લક્ષ્મી બી તુમકો ઇસકા સ્મરણ નહીં દિલાતી ? હાં, વે ક્યોં ઐસા કરેંગી ? વે તો સ્વયં હી રૂઝ કર યહાં સે ચલી ગઇ, ઔર અપને સાથ હી આપકો બી અપને પિતા કે ઘર મેં લે ઐડી; પર આપકો ઇસ તરફ મૌન નહીં હોના ચાહીએ. નિસ પવિત્ર ઋષિ-ભૂમિ ભારત કી ગોદ મેં તુમને બાલકીડા કી થી, આજ વહાં અનીતિ કા અખાડા આખાદ હૈ. ફૂટ ને લૂટ કર ઇસકો ઘર-ઘર કી લિખારીન બના કર બી સંતોષ નહીં પાયા. ઇસકે કોમલ કુસુમ-કલેવર પર ક્રાન્તિ ખુલ કર ખેલી. પ્રાણિમાત્ર અનીતિ કે પૈને પંજે સે પરિવેધિત હો કરાહ રહે હૈ. સ્વાર્થ ને સ્વર્ણ-મંદિર સે પર્ણકુટીર તક પર અપના અટલ અધિકાર જમા કર ઇસકી મિટ્ટી પલ્લીદ કર દી. બન-વીરાન ઔર નગર-નગર મશાન મેં પરિણત હો ગયે. સતી કે સતીત્વ લૂટે જાને લગે. લોંબી-લંપટોં કી લોલ-રસના લાર ટપકાને લગી. ધર્મ કા ધરોહર ધરા-ગર્ભ મેં વિલીન હો ગયો. ગૌઓં કી ગુદાર પર પાલે પડ ગયે ઔર ન્યાયનીતિ કે દ્વારપર તાલે જડ દિયે ગયે. દ્રોહી દાનવોં કે અલાચાર સે જર્જરીભૂત કાયા કંપિત હો ઉડી. ઔર અખ ઇસકા યહ ચિરકંપન ઇસકો પતન કે અગાધ અતલ કી ઔર ખિંચને લગા. જહાં માખન-મિસરી કી વૃષ્ટિ હોતી થી, દૂધ-દહીં કી નદી ઉમડતી થી, વહાં આજ ઇસકે દર્શન બી દુર્ગલ હો રહે હૈ. જો સ્વતંત્રતા કી ચોટીપર ચઢકર અપની વિશ્વ-વિજયી ધ્વનિ સે દલાડતા થા, આજ વહ ગુલામી કી ગુફા મેં દુમ દબા કર દબકા ઐડા હૈ. લોગ ઇસકી અધોગતિ પર હંસતે હૈ—સિર્ફ હંસતે હી નહીં, અંગુલી ઉઠાકર ઘૂણાલરી દષ્ટિ સે દેખતે હૈ; પર યહ અપની નયું-સકતાપર કરવટેં બી નહીં બદલતા. જહાં કબી તુમને દેવ-દાનવોં કે સમર કો દેખ, સલ કી રક્ષા મેં તલવાર ઉઠાચી થી, આજ વહાં નિલ દાઢી-ચોટી કા બીધણ સંગ્રામ હોતા હી રહતા હૈ, નિસકી વિભીષિકા ઉત્તરોત્તર લયાવહ હોતી જ રહી હૈ. તુમ હી બતાઓ, કિ અખ ક્યા હોને કો બાકી રહા ? જહાં પ્રેમ કા પારાવાર ઉમડતા થા, વહાં જલ કી મરુભૂમિ દિખાઈ પડતી હૈ, નિસકી જલતી હુઇ લુકી લપટ સ્વર્ગ-સોપાન કો બી જલા કર લસમીભૂત કર ચૂકી હૈ. નાથ ! અખ વિલંબ કરને સે પ્રલય કા તાંડવ આરંભ હો જાગેગા. પ્રભો ! શીઘ્ર એક બાર ઇસકી ઔર આંખેં ફેરિયે, નિસસે ઇસકે સારે સંકટ દૂર હો જાયેં ઔર ફિર યહ અપને પૂર્વગૌરવ કો પ્રાપ્ત કર સકેં. ક્રાંતિ કી કાયા કટ જાયેં, શાંતિ કે સદન બસ જાયેં ઔર રામ-રામ્ય કા મુખ સામને આ જાયેં. રાગ-પ્રગ્ન મેં, ભાઈ-બંધુ મેં, મિત્ર-મંડલી મેં, પિતા-પુત્ર મેં, પરિજન-પડોસી મેં પ્રેમગંગા બહને લગે. નાથ ! અખ વિલંબ કા સમય નહીં હૈ ! !

(“હિંદૂપચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:—શ્રીયુત જગદીશ્વર ઝા. વિમલ)

१५६-क्या हम श्रीराम के वंशज हैं ?

“अजगर करै न याकरी, पंछी करै न काम; दास मलका यों कहे, सभके दाता राम।”

सो जैसे जगतविख्यात श्रीरामचंद्रजी और आज उनको जन्म-तिथि रामनवमी !! बला! जय अपने लोग ही नहीं मनावेंगे, तो दूसरा कौन मनावेगा ? इस लिये आज सुबह ही से महरी छान-छनकर बिलकुल तैयार बैठे रामनवमी आने का रास्ता देख रहे हैं।

लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आपिर यह रामनवमी मनाए किस प्रकार से जये ? मेरे हृदय के एक कोने में से तो यह आवाज आती है, कि क्या सत्यमुय रामजी धर्मी हिंदुस्थान में पैदा हुए थे, और अपनी धर्मी हिंदू-जाति के लक्षण थे ? अथवा इस तरह समझिये, कि क्या सत्यमुय किसी भी अंश में आज अपनी हिंदू-जाति की नसों में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो आज से सहस्रों वर्ष पहले अयोध्या के राजा दशरथजी के पुत्र श्रीरामचंद्रजी की नसों में बहता था, उन्होंने अकेले और निःसहाय होने पर भी अपनी धर्मपत्नी के अपमान का बदला चुकाने के लिये हजारों भैरव का मार्ग तय कर, समुद्रपार सोने की लंका और समस्त विश्व का अपने बल से बयलीत करनेवाले इस लंका के अधीश्वर रावण का धूल में मिला दिया था ? यह ठीक है, कि अयोध्या आज भी वही है, जिसमें रामचंद्रजी ने जन्म लिया था; सरजू नदी भी उसी प्रकार बह रही है, जिस प्रकार एक दिन रामजी के सामने जय वे निपाद की नौका में बैठ कर सरजूपार हुए थे, वह रही थी; अयोध्या और त्रिवेणी भी वही हैं, जिनमें एक दिन प्रातःकाल राम, लक्ष्मण और सीताजीने भोजन किया था; मिथिला देश भी वही है, जहां एक दिन रामजी ने शिव-धनु तोड़ कर सीताजी का पाणिग्रहण किया था; मित्रकूट आज भी वही है, जहां एक दिन रामजी ने गिरिया जन बिल और बिलिनियों के साथ जन-बिहार करते थे। कहां तक गिनारों-रामेश्वर तक आज वही जना है, जिसके एक एक पथरपर रामजी के चरणचमकों की छाप लगी हुई है। लेकिन हाय ! इन सब जड़ वस्तुओं के उसी स्थान और स्थिति में रहते हुए भी हम आज नीचे की ओर पिसक गये हैं। धर्मी लिये अपनी मोटी बुद्धि तो वही प्रस्ताव पास करती है, कि यद्यपि आज अपनी धर्मगत सोलहो आना ज ही चुकी है, फिर भी अपने रामजी की धर्मगत अज धर्मीमें जयती है, कि हम लोग विश्व पर वही प्रकट करें कि रामजी हमारे ही थे।

अपने आभा की पहिया मोटर की याद में राने-घाने से रास्ता नहीं कटता। जय सिरपर आ पड़ी, तो रास्ता कंटकाधीर्षु होनेपर भी अपनेको पैदल ही तय करना पड़ेगा। इस लिये कुछ उपदेश ग्रहण करने की गरज से यदि रामजी के चरित्र पर एक सरसरी दृष्टि डाल दी जये, तो अपनी छोटी समझ में वही रामनवमी मनाना हो जये।

रामजी की कहानी के साथ ही यदि हम उनके पिता दशरथ के विषय में भी धतना स्मरण कर दें तो अत्युक्त न होगा, कि इनका नाम दशरथ इस लिये पड़ा था, क्योंकि इनमें दश महारथियों के अलापर जल था। उनका जवन ही प्रायः युद्धों में ही जीतता था।

एक बार जय महाराज युद्ध कर रहे थे, तो महारानी कैकेयी भी इनके साथ थीं। वह मुंह पर पर्दा डाले यूपयाप एक कोने में नहीं बैठी थीं, बल्कि वह महाराज का कभी रथ हांकती थीं और कभी उनके तरकस में से जाणु निकाल कर शत्रु का शिर भी छेदती जाती थीं। शत्रु का देह कर अपना भुज छिपा नहीं लेती थीं, बल्कि वे पूरुष से अपने शत्रु को अपनी सुंदरता और गुणों का परिचय देती थीं, और शत्रु भी हमेशा को स्मरण करता था, कि हमने भी काह भारतीय सुंदरी देपी थी। युद्ध करते करते रथ के अंक की एक कील नीकल कर आकर गिर पड़ी, तो महारानी ने '२' अपनी अंगुली कील के स्थान में डाल दी। युद्ध उसी प्रकार होता

रहा, और उसमें महाराजने जय-बाज कर दिया।

जैसे पिता-माता के भरे-भरे घर करने और भरे-भरे ब्राह्मणों के आशीर्वाद मिलनेपर श्रीरामचंद्र जैसे पुत्र लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न जैसे बाधियोंसहित धंस भारत भूमिपर प्रकट हुआ। राज ने उनमें भरे प्रेम से शास्त्र और शस्त्रादि विद्याओं में पारंगत किया। एक दिन एक जोगी महाराज दशरथ से उनके धन जुड़ौती के लड़कों का महालय कर ताड़का, सुप्पाहु और भारीय जैसे राक्षसों से युद्ध करने के लिये मांगने का आ भरे हुआ।

दशरथजी के हृदयपर याहे जे भीती हो, किंतु उन्होंने अंत में राम और लक्ष्मण जैसे सुकुमार राजकुमारों का ब्राह्मण के यज्ञ की रक्षार्थ मरने और मारने का लय कर जंगलों में लेज ही दिया। लला आज कौनसे माता-पिता धतना साहस और आत्मत्याग दिखला सकते हैं ? यह बात नहीं है, कि आज राक्षस नहीं रहे अथवा धर्म की हानि नहीं हो रही है; अथवा विश्वामित्र जैसे ऋषि आज दर-दर धर्म-रक्षार्थ वीरों की याचना करते नहीं फिरते हैं। असली बात तो यह है, कि दशरथ और रामकासा कर्तव्य-प्रेम और उसके लिये आवश्यक लाग का लाव ही हममेंसे अज रक्षक हो गया है।

रामजी भी जयपन ही से कैसे जहाद कर लड़के निकले ! उन्होंने प्रत्यक्ष दिखला दिया कि देश और जतिपर सर्वस्व निहावर कर के मर मिटने का तैयार हो जनैवालों का भार उलने-वालों का तो भीज ही जगत में जगदीश्वर ने नहीं उठा है। मार्ग ही में उन्होंने ताड़का और अनेक यज्ञविध्वंसी निशाचरों का यमलोक पहुंचा दिया। अहिंसा का अपने दर्शन दे कर कृतार्थ किया और तदनंतर जनकपुरी में ज भरे भरे महारथियों का मान-मर्दन कर के शिवजी के विशाल पिनाक का भंड-भंड कर के सीताजी जैसी त्रैलोक्यसुंदरी का अपनी धर्मपत्नी बनाया। लला फिर कौन कह सकता है कि रामचंद्रजी अवतारी पुरुष नहीं थे और उनमें धर्मप्रदत्त विशेष शक्तियों पूर्णरूप से विद्यमान नहीं थी ?

आजकल के गुंडे-गुंडियों के ज्वाह करनेवाले किस मुंह से रामजी का अपना कह सकते हैं ? सीताजी ने तो स्वयंवर में स्वयं मुग्ध हो कर रामजी के गले में वरमाळा डाली थी, और यहां अज सीताजी की पुत्रियों का यह पता भी नहीं लग पाता, कि उनके रामजी किस जेत की भूखी हैं ! फिर लला अज कैसे सीता-राम यहां रह सकते हैं ?

एक दृष्टि रामजी के ससुर जनकजी पर भी डाल ली जये। वे कैसे प्रज-पालक राज थे ! उनकी सला पंडितों की सला थी और वे स्वयं भी जैसे जानी थे, कि विहेह कहलाते थे। कहते हैं, कि एक साल उनके राज्य में लयानक दुर्भिक्ष पड गया। प्रज अज के लिये त्राहि-त्राहि करने लगी, तो महाराज और महारानी स्वयं ही हल और जैल ले कर निकल पडे और जेत जेतने लगे। उन्होंने थोडा ही जेत जेत पाया था, कि जतलाते हैं, दुर्भिक्ष दर लाग गया। प्रज सुणी और संपन्न हो गयी। धन सज कथाओं का सार केवल धतना ही जयता है कि जिस देश का राज स्वयं कृषिविद्या में निपुण और अवसर आनेपर कृषि करने का तैयार होगा, लला वहां दुर्भिक्ष-देव किस मुंह से अपना दर्शन देने जयेगे ? अज यह बात समझाधये उन विधायती सैर-सपाटों में प्रज के पसीनों की कमाध का स्वाहा करनेवाले आजकल के राज और रक्षकों का और उनसे पूछिये, कि क्या कभी उन्होंने गेहूं का दरजत भी देपा है अथवा उस पर खडे हैं ? आपका तुरत ही पता लग जयेगा, कि अपने लोग कौन हैं और जनकजी कौन थे ?

यह बात तो जहिर है, कि रामचंद्रजी पिता की आज्ञा-पालन करने का जोगी-वेष जना, सुकुमार जवन का लात भार, एक महाराज्य का परित्याग कर के कंटकाक्षीर्ण मार्गों में धूमने कड़िन जवन व्यतीत करने का यल दिये थे। सतीशिरामणि सीता रानी और जातृ-लगत लक्ष्मणजी ने उनका साथ दिया था। उधर जगतजी ने धंस तरह प्राप्त होनेवाले राज्यधन का पैरा से हुंकरा दिया था। धंससे जहकर उस काव की अनमोल धटनाओं तो वह हैं, जजकि सरयू पार

करते समय रामचन्द्र ने निषाद को भस्म लगा लिया था; जंगल में शवरी के जूँहे भेर भाये थे; जह्नु के राज सुग्रीव से आवृ-लाव उत्पन्न कर लिया था; राक्षसकुलोत्पन्न विलीषण को आश्रय दिया था तथा अंत में धन्वी लोगों की अशिक्षित सेना को ले कर महाज्वली लंका पर विजय का नकारा जग दिया था।

जरा रामचन्द्र के इस शौर्यवीर्य और साहस की ली प्रशंसा कर लीजिये, जे इन्होंने दिखलाया था। पंचवटी के जंगल में सूर्यप्रभाद्वारा प्रेरित भर और द्रुपण की विपुल-वाहिनी सेना दिनपर आक्रमण कर बैठी थी। रामचन्द्र स्वयं दैवी विपदों के भारे हुए अकेले थे, और राक्षस-सहस्रों की संख्या में थे। फिर ली जेत रामचन्द्र ने ली लिया। लक्षा यह धैर्य, साहस और वीरता ऐसी दृढ़-नीति एवं राजनीति अपने लोगों में अज कहां रह गयी है? फिर हम लोग किस तरह रामचन्द्र के वंशधर बन सकते हैं?

(“हिंदूपंथ” ना ‘रामांक’ मां लेखकः—श्रीयुत ‘मदनमुर’)

१५७—कण लोगे अवतार ?

सीतापति श्रीरामचन्द्र! तुम लोगे कण अवतार ?
 कण तक हरण करोगे धंस लू-तल का लार;
 अधम उत्पात भयाते हैं, पडे हम नित अकुलाते हैं.
 अज! आर्य-संतान तुम्हारी, पाती कष्ट महान;
 पर तुम ऐसे निहुर हुये प्रिय, देते तनिक न ध्यान.
 कहे क्या यही उचित तुमको ? ताकते लज्जत तृषित तुमको !
 नहीं तुम्हारे आनेसे जे होता है संताप !
 क्या वर्णन कर सकें हाय ! हम करते करुण-प्रलाप !
 देण लो जरा हमें फिर कर, यले आओ नर-तन धर कर.
 सदा हृदय में ‘राम-राज’ का रहता हमको क्षोभ,
 नहीं संवरण कर सकते हम किंचित उसका क्षोभ !!
 क्योंकि वह था सुप्रभय संसार, हुआ अण तो ज्वन ली लार.
 दैहिक, दैविक, लौतिक तापों का था कही पता-न,
 किन्तु आज धन त्रय-तापों से छूटकारा मिलता-न.
 हो रहे जगत-ज्व-निर्ज्व, कहां हो पडे सिया के पीव !
 जैत यादनी छिटक रही है, नौमी तिथि वह नाथ !
 भारत की गोदी में आ कर जह्नु करो सनाथ !
 धडी यह फिर कण पाओगे ? न आये तो पछताओगे ?

(“हिंदूपंथ” ना ‘रामांक’ मां लेखकः—‘ श्री विपीन ’)

१५८-श्रीराम का सांभ्यवाद

हे राम ! आप भगवान् हैं, आप पुरुषोत्तम हैं. आपका आदर्श यरित्र हम लोगों के समक्ष उपस्थित है. मनुष्य किस तरह मनुष्य बन सकता है, उसका नमूना आपने इस संसार में आ कर दिखाया है. आपका यरित्र हम लोगों के लिये 'अंधे की लाडी' के समान है. हम आपके यरित्र का मनन एवं उसका अनुसरण कर वास्तविक मनुष्य बन सकते हैं. हम हिंदूओं का प्राण धर्म ही है-हमारा धर्म ही हमें प्राणों से प्यारा है.

आपने अतलाया है, कि धर्म वही है, जिससे धर्मोक्त तथा परलोक सधे. धर्मोक्त की साधना परलोक की साधना के बिना अधूरा है. परलोक की साधना धर्मोक्त की साधना के बिना अपूर्ण है. आपने सांसारिक कर्तव्य की नींवपर ही पारलौकिक कर्तव्य का भवन तैयार किया है. आप निराकार हैं. आप अपनी धृच्छा से साकार हो कर पृथ्वीपर अवतीर्ण होते हैं; लेकिन अतलाधये तो सही, आपका उद्देश्य क्या रहता है ? हे परमात्मन् ! आप याहें तो आपकी धृच्छा ही से इस पृथ्वी का भार उतर सकता है; दुष्टों का दमन हो सकता है; अधर्म का नाश तथा धर्म का स्थापन हो सकता है; लेकिन आप इस पापपूर्ण काजल की कोडरी पृथ्वीपर अवतार लेने का कष्ट क्यों उठाते हैं ? क्या योही ? नहीं-नहीं, प्रभु ! इसमें अवश्य कोष्ठ रहस्य है. मेरी समझ में तो यह आता है, कि आप लोकसंग्रह के लिये आते हैं. आप हम लोगों के अपने कार्योंद्वारा यही अतलाते हैं, कि मनुष्यो ! इसी तरह संसार के कार्य करो. काम करना ही मनुष्य का धर्म है. बिना कर्म लिये कुछ नहीं होता. देओ, मैं भगवान् हूँ, तो भी अपने भवन क्षीर-सागर में बैठे बैठे मैं इस पृथ्वीपर के ओझ को हलका नहीं कर सकता. देओ, त्रेतायुग में मैं क्षीरसागर की से बैठे-बैठे अत्याचारी रावण को न भार सका. उसके लिये मुझे स्वयं संसार में आना पडा-जन्म लेना पडा, दशरथ के पुत्र बनकर रहना पडा, युवराजत्व के लिये योग्यता प्राप्त करनी पडी. विश्वामित्र की यज्ञरक्षा कर कार्यद्वारा क्षत्रियत्व सिद्ध करना पडा. त्रिलुवन-सुंदरी सीता के लिये वज्रसमान शिव-धनुष तोड कर अपना पुरुषत्व प्रकट करना पडा. तिलकोत्सव के दिन वन-गमन करना पडा. वहां भी क्षात्रधर्म का पालन शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु कार्योंद्वारा किया.

अपनी परिस्थिति के अनुसार मुझे अंदर-आत्र का संगहन करना पडा और रास्ता तय करते हुये मुझे समुद्र पार कर लंकापर यदाध करनी पडी. अपनी लुगणों के अल से धर्मपत्नी के हर्ता दुष्ट रावण को नाश करना पडा.

आपने हमें धन कृत्योंद्वारा सर्वदा कर्म करने को कहा है. आपने यह अतला दिया, कि सोये हुये सिंह के मुंह में हरिण आप ही आप नहीं धुस जाता, अर्कि हरिण के लिये सिंह को स्वतः कर्म करना पडता है.

हे प्रभु ! क्या यही कारण है, कि आज धृच्छीस करोड हिंदू आपकी स्तुति-पूजा नित्य करते हैं, तो भी आप कुछ ध्यान नहीं देते ? मुझे तो ऐसा ही मालूम पडता है. आपने हमें अंधेरी कोडरी में माला जपने तथा संसार के दैनिक जगडों के लिये धर्म से अभिवावत् शुहरा-ने का उपदेश कभी नहीं दिया. हम लोगों की भूर्भूता है, कि हम आपकी लक्ष्ति शब्दों में करते हैं; कर्मोंद्वारा नहीं करते. हम अकर्मण्य लोग आपको कहते हैं 'रक्षा करो-रक्षा करो.' जय विधर्मी लोग आपकी लीला करने नहीं देते और आपकी भूर्ति को तोडते हैं, तब हम द्वांत निपोरकर आकाश की ओर देभते हैं कि आकाशमार्ग से भगवान् आये, और हमें धन दुराचारियों से अयाये; परंतु हे भगवन् ! आपकी भूर्ति अपमानित होती है, तो भी आप युष्पी साध लेते हैं, सो क्या आत है ?

शायद आपका यह अभिप्राय तो नहीं है, कि जिस तरह हमारा अवित्र मित्र लोह मांस का बना है, परंतु हम अपने प्यारे मित्र के यत्र (झोटा) को जो केवल कागज है, अपना

मित्र कहते हैं: ये कागज मित्र न तो हमारे साथ भोस सकता है और न हमें किसी प्रकार की सहायता दे सकता है। यदि वह झोटा पानी में संज जाये या आग में जल जाये, तो हमारे मित्र का सिद्ध मित्र (झोटा) याने कागज ही नष्ट होगा, न कि हमारा मित्र। जिस तरह उसका ज्ञान अपने मन में उपजने तथा स्मृति दिवाने अथवा आव दस्ताने के लिये हमने अपने पास उस झोटा का रखा है, उसी तरह हमने आपकी भूति का स्थापन किया है। आपके अर्थ तो हम पुष्ट हैं।

हम हिंदू लोग यही मानते हैं, कि ब्राह्मण के यहां जन्म लेनेवाला ब्राह्मण है, क्षत्रिय के यहां पैदा होनेवाला क्षत्री है, वैश्य के यहां जन्म लेनेवाला वैश्य और शूद्र के घर पैदा होनेवाला शूद्र है; लेकिन प्रभो! अपने अपने कार्योंद्वारा साइ-साइ प्रकट कर दिया है, कि जन्म ही से किसी को उत्तम, मध्यम, नीच तथा अधूत मानना नितान्त बूल है। नहीं तो आप स्वयं भयोदा-पुरुषोत्तम हो कर, गो-ब्राह्मण के रक्षक कहलाकर तथा उनकी रक्षा करने को धस भूतलपर आ कर ब्राह्मण रावण को मारते कैसे? कहावत है, कि 'एक लाभ पुत्र सदा लाभ नातीं जिनके घर में दिया न जाती।' से! छतने ब्राह्मण कुलोद्भव नरों का नाश अपने किया। हे प्रभु! ये लोग तो 'उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव विरंघि पूजेहु अहु लांती' की ब्राह्मणसंतान थे। आपने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिये अवतार भूषिया था; फिर आपने धन ब्राह्मणों को क्यों मारा? क्या आपका यही मतलब न था, कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं हो सकता, कर्म से होता है? रावण को हमने उनके कर्म से शूद्रातिशूद्र और नीचातिनीच नर-पिशाच पाया। उसकी संतान को भी हमने राक्षस पाया। जन्म की कोई महत्ता नहीं, सग कुछ कर्म की है।

देजिये न! हमने गौतम-नारी ब्राह्मणी अद्वयता को यरित्र-भ्रष्टा होने से पतिता समझा और उस शिक्षास्वस्था पर अपना पैर रख कर उसका उद्धार किया; नहीं तो क्या हम जिन ब्राह्मण-ब्राह्मणियों के यरणों की धूल अपने सरपर रखते हैं, उनमें से किसी एक के उपर अपने पांव की धूल गिराते?

देजो, धधर तो हमने जैसा किया और उधर शम्भरी को, जो जन्म से शूद्रा थी-जो अधूत लिखती थी, उसके कर्म के कारण ब्राह्मणी से भी श्रेष्ठतम पाया। यहां तक, कि हमने उसके जूड़े मेर का प्रसाद आ कर अपने को धन्य माना। हमारे गुरु विश्वामित्र जन्म से क्षत्री थे। हमने क्या, संसार ने उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि माना। जन्म के शूद्र शुद्ध-निषाद को छाती से लगाकर, असंख्य अंदर-बाह्यों को अपने सगे लाभों के अराण्य मानकर हमने संसार को दिया दिया, कि छुआश्रुत कोई चीज नहीं है; छोटा-अडा, उंच-नीच आदि आदमी अपने कार्यों से कहलाता है, न कि जन्म से।

धस तरह हमने अपने यरित्रद्वारा अथंड हिंदू-साम्यवाद का प्रतिपादन किया है, और यही कल्याणकारी साम्यवाद वारतविक हिंदू-धर्म है।

हे प्रभु! आजकल के धर्म के ठोकेदार हम लोगों के राष्ट्रीय भावों को कुचल रहे हैं। आज हम सनातनधर्मी हिंदू किंकर्तव्य-विमूढ़ हो रहे हैं। हमें वह भुद्धि दीजिये, जिससे हम आपकी लव्य-भूति की पूजा करते और उच्च आव लरते हुये सनातनधर्मी कहलायें और समस्त हिंदू-जति आपस में द्वेष-पाणी, नौन-सत् के समान मिल जाये।

अपपर हथियार खोलना क्षत्रिय का धर्म नहीं है; परंतु आपने ताडका राक्षसी को मारा, सो धसी लिये कि बाहे यह आत क्षात्रधर्म के विरुद्ध क्यों न हो; परंतु जिसके न करने से लारी अनर्थ होगा, उसे कर ही देना न्याय-संगत है। उसी प्रकार हे श्रीराम! हम हिंदुओं की ओपडियों में धस आत का धन्येक्षण कर दीजिये, कि वे इदियों जो काल की बाल के अनुकूल नहीं हैं, जो हमें संसार की धुडौड से पीछे रखनेवाली हैं, तोडने के योग्य हैं। उनका तोडना धर्म-संगत है; क्योंकि यथाय धर्म वही है, जिससे धहसेक तथा परसेक सधे।

(“हिंदूपंथ”ना ‘रामांड’मा लेखक:—श्रीयुत हलायूराम सोरी)

१.५६-राम-भक्ति

आजकल रामभक्ति बहुत सस्ती हो गयी है। सैकड़ों पाप करते रहनेपर भी लोग रामभक्त का पहना धारणु किये फिरते हैं। पूछनेपर कहते हैं, कि 'राम' का नाम सभ पापों का नाशक है। यह मनोवृत्ति देश का सर्वनाश कर रही है।

मनुष्य की शुद्धि तो यही अतल्लाती है, कि राम-नाम के जरूरी पर जन-भूजकर पाप करते रहनेवाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता। हां, मनुष्य की शुद्धि इस सनातन सिद्धांत के अवश्य स्वीकार करती है, कि जो मनुष्य अपने पापों के लिये आंतरिक ज्ञान और पश्चात्ताप कर के शुद्ध हृदय से 'राम' के आगे क्षमाप्रार्थना और शरण-याचना करते हूँ तो भविष्य में पापों से भये रहने की दृढ़ प्रवृत्ति करता है, वह-यदि वास्तव में उसका पश्चात्ताप सच्चा है, उसके पश्चात्ताप के आंसू सर्वथा निर्मल हैं, तो-रामकृपा अथवा रामभक्ति का अधिकारी अवश्य हो सकता है।

अब तो लोगों की यह धारणा है, कि यौग्यस भंटे पाप-कर्मों में जित रहकर यदि एक घड़ी भी 'राम' का स्मिरन कर लिया जये, तो सभ पाप कट जाते हैं।

न जाने क्यों, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। यदि 'राम'नाम ने इस तरह के पापियों के उद्धार करने का ठेका ले रखा है, तो वास्तव में संसार का उससे कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। मेरी समझ में तो बात यह है, कि जो लोग 'राम'नाम का सहारा पकड़ कर कुकर्म करते चले जाते हैं, उन्हें वह नरक के भूत में ही ले जा कर गिराता है; क्योंकि रामभक्ति के दुरुपयोग का भस्म सिवाय दूसरा क्या हो सकता है?

रामभक्ति सोहन-दलवा नहीं है, कि जलपर रहते ही अनायास दलक से नीचे उतर जाये। वह अती कठिनाई से, अती साधना से, अती सौभाग्य से और रामकृपा से ही प्राप्त होती है, तिलक-कंठी से और भक्ति-उपासना से कोई विशेष संयम नहीं है। क्या सोहागिन स्त्री केवल मांग भराने और सिंगारपटार करने से ही पतिव्रता हो सकती है? आभ्यंतरिक शुद्धि के बिना आल्लाहपर का कोई भूय नहीं। x x x x x x x x x x

आप ही सोचिये। थोड़ी देर अंतरात्मा के साथ मिलकर गिरियारिये। अनेक लोकमान्य विद्वानों-द्वारा, असंख्य बार अगणित प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है, कि विधायती कपड़ों में और उन्हें तैयार करनेवाली मशीनों में गौओं की चरणी का प्रयोग होता है तथा उनके तैयार करनेवाले भी गो-लक्षक ही हैं अथवा उनकी आय से मांसाहार भी गो-लक्षक ही होते हैं। ऐसी दशा में क्या विधायती कपड़े पहनने और भेजनेवाले लोग भी वही तिलक लगाकर और पुष्पसी की कंठी बांध कर गो-लक्षक 'राम' के भक्त हो सकते हैं? कदापि नहीं।

इसी प्रकार-जो स्वार्थी हो कर दूसरों का गला रेतता है; अपने-पराये का विचार छोड़कर लोभवश किसी का धन अपहरण करता है, वह भला कैसे सर्वस्वत्यागी राम का भक्त कहला सकता है?

आप ही प्रकृतिस्थ हो कर सोचिये-जो छिपे-छिपे बलियार करता है, जो प्रत्यक्ष वेश्यागामी है, वह भी क्या पहल-भर गोमुष्ठी में हाथ डाले रहकर सत्यरित्र-शिरोमणि एकपत्नीव्रत राम का भक्त बन सकता है? जो अपना पेट भरने के लिये गरीबों का रक्त चूसता है, जलवान हो कर निर्मलों को सताता है वह क्या ठाकुर-भाई बनवा देने से ही अनाथ-नाथ, दीन-अधु राम का भक्त हो जायेगा? जो अपने सगे भाई के साथ साइं भेड़मानी करता है; द्वेषवश उसका अहित करता है; स्वार्थवश उसका पैतृक भाग हर लेता है; वह क्या पुष्पसी की मांसाहार राम-नाम जपते रहने से ही अकांत भानुवत्सल राम का भक्त हो जा सकता है? जो अद्वैतों में जूह का जल पिछाता फिरता है, दगा-दरेज से लोगों को ठगता और अपना मतलब गांठता चलाता है, वह क्या दोनों जून रामायण का पाठ कर के ही सत्यसिंधु जगवान राम का भक्त हो सकता है? क्या जैसे ही

પાખડિયોં કે લિયે મર્યાદાપુરુષોત્તમ શ્રીરામ ને ધર્મરત્વ કે મનુષ્યત્વ મેં ધુસેડા થા ? નહીં, કદાપિ નહીં; ભગવાન રામચંદ્ર ને કેવલ લોકોપદેશ એવં લોક કલ્યાણ કી સદ્વિચ્છા સે પ્રેરિત હો કર હી નર-અવતાર ધારણુ કિયા થા. જો ઉનકે આચરણોં કા પ્રતિપાલન નહીં કરતા, જો ઉનકે આદર્શ ચરિત્ર કા અનુકરણુ નહીં કરતા, વહ કિસી પ્રકાર રામ-ભક્ત અથવા રામ-ભક્તિ કા અધિકારી નહીં હો સકતા-વહ સહજ હી સહૃદય-સંવેદ હે.

લલા કહિયે તો, જિસ જગત કે વીર 'રામ' ને અપને પુરુષત્વ કે બક્ષ સે અપની જન્મભૂમિ કે અત્યાચારી રાક્ષસોં સે મુક્ત કરને કે લિયે રાજ-સુખ-ભોગ ભૂલા દિયા થા, ચક્રવર્તીત્વ તક કે લાત માર દી થી, ઉસી પૌરુષ-પરાક્રમશાલી રામ કા ભક્ત ક્યા વહ મનુષ્ય કબી હો સકતા હે. જો લહંગાચોલી ઔર ઝુલની-ઝુમકા તથા કરધની-પૈંજની પહનકર સ્ત્રીત્વ કા નાટ્ય કર કે પ્રચંડ-વિજયી ધનુર્ધર રામ કે પ્રસન્ન કરના ચાહતા હૈ ? ભક્ષા રામચંદ્ર-જૈસા પ્રતાપી મહારથી પરિયોં કે ઝુંડપર આશિક હો સકતા હૈ ? શિવ-ધનુ-ભંગ કર કે વીરાગ્રગણ્ય ભૃગુપતિ કા અભિમાન ચૂર્ણ કરનેવાલે અદ્વિતીય યુદ્ધવીર 'રામ' ક્યા વિદ્વાસિની સખી સહેલિયોં કે સાથ એક બી રાત કાટ સકતે હૈ ? હર્ગિજ નહીં.

ઐ મનુષ્યો ! રામભક્તિ કી ઓટ મેં દંભલીલા રચના છોડ દો. અપને અજ્ઞાન કી વિડંબના સે રામ-ભક્તિ કે નાહકે કલુષિત-કલંકિત ન કરો. અગર ઇસ તરફ રામ કે ધોખા દોગે, તો ખુદ ધોખા ખાઓગે. અપને અંતઃકરણરૂપી વસ્ત્ર કે પાપ કે મલ મેં ગંદલા કર કે રામ કે ધોખી કા કામ મત સૌંપો. રામ કેવલ સત્યાઈ કે સાથી હૈ, મિથ્યા આડંબર કે નહીં. તુમ અપને ઘર મેં પિતા કા તિરસ્કાર કરતે હો; ઉન્હેં નાના પ્રકાર કે કષ્ટ પહુંચાતે હો, તો બતાઓ, હરસાથ રામનવમી મેં અયોધ્યા જા કર રામદર્શન કરને હી સે તુમ "આદર્શ માતૃપિતૃભક્ત રામ" કે ઉપાસક બન જાઓગે ? તુમ વ્યાસગદી પર ઝૈઠકર લમ્બે-ચૌડે ઉપદેશ ઝાડતે હો ઔર લુક-છિપકર ગોલમાલ બી મચાતે હો તો બતલાઓ, રામાયણ કી પોથી પર દાહિના હાથ ઔર અપની છાતી પર ખાયાં હાથ રખકર બતાઓ, સચમુચ 'રામ' કા ઔર રામ-ચરિત્ર કા ચહી ઉપદેશ-સાર હૈ ? તુમ્હારે ઘર મેં વિધવા સતાથી જાતિ હૈ ઔર તુમ રામ-જન્મોત્સવ મેં રંડી નચા કર રામભક્તિ કી ઓટ મેં અપની વાસના કી પૂર્તિ કરતે હો ! ક્યા તુમ બતા સકતે હો, કિ રામજી કે સામને વેશ્યા-નૃત્ય કરાને સે સાકેત-ધામ કા કૌનસા ખંડ દખલ હોતા હૈ ? ઔર ક્યાં 'મન મેં રામ બગલ મેં છુરી' રખ કર દેશ કે તખાહ કર રહે હો. યારો ! કતઈ છોડ દો, રામ કે ઔર કર લો, ભર-પેટ દુરાચાર અપને કુકર્મોં કે સાથ-સાથ બેચારે 'રામ' કે ક્યાં ધસાંટે ફિરતે હો ? 'રામ' તો મંદિરોં મેં નહીં, અપને ઉજ્જવલ ચરિત્રોં મેં હી નિવાસ કરતે હૈ. જો ઉનકે પવિત્ર ચરિત્રોં કા મનન એવં અનુસરણુ નહીં કરતા, વહ લાખ મંદિરોં મેં સર પટકે, કબી રામ-ભક્તિ કા પાત્ર નહીં હો સકતા.

(“હિંદૂપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:—શ્રીયુત બાણુ શિવપૂજન સહાય, ‘હિંદીભૂષણ’)

૧૬૦—ધર્મવીર તુલસીદાસ

પરધર્મ—અનુયાયી પુરુષોં ને હિંદુઓંપર, ભાલા થા ઉઠાયા તબ કિસને સંભાલા થા ? આર્થ ‘અરવિંદ’ ધર્મચ્યુત હો રહે થે તબ, સખડી નસોંમેં નવ-ખૂન કૌન ડાલા થા ? હિન્દીકા બચાયા ઔર જગાયા થા સમાજ કૌન, દેખ જો ઉઝલા શત્રુ-મુખ હુઆ કાલા થા ? રામાયણ-ખડ્ગ સે અધર્મ-અંગ ભંગ કિયા, ઉસી તુલસીકા બસ, બંધુબોલબાલા થા.

(“હિંદૂપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:—રામબચન દિવેદી ‘અરવિંદ’)

१६१-भारत की आत्-भक्ति

रामचरित-मानस के चरितनायकों में वीर शत्रुघ्न का स्थान तो अकेल गौण है ही; पर महातेजस्वी जलशायी भारत का भी एक प्रकार से गौण स्थान ही प्राप्त है। जवन के प्रथम चरण से ही अनन्यतम निकटवर्ती हो कर रहने के कारण कुमार लक्ष्मण ने जे कीर्ति प्राप्त की है, उसे जनसाधारण भारत को देने के लिये प्रस्तुत नहीं है; पर भवेषणापूर्ण अनुसंधान से स्पष्ट प्रकट हो जायेगा, कि भारत की आदर्श आत्-भक्ति अतुलनीय और अनुपमेय है। जे कुछ बीजा भी अवसर उन्हे भिला है, उन्हेने भयोदापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र के प्रति अपनी अटल श्रद्धा, भक्ति और आज्ञाकारिना का परिचय दिया है।

रामचन्द्र युवराज होनेका हैं। अभिषेक की सारी तैयारीयां हो गछ हैं, देवसमूह आलस्यता है, मंथरा आधारभूता जनकर कैकेयी की बुद्धि डेरती है और लावी युवराज रामचन्द्र “तापस वेष विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी.” होते हैं। रामचन्द्र माता से आज्ञा लेने जाते हैं। और जरी सरलता के साथ कहते हैं—“पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू.”

धस संवाद से सुतवत्सला माता कौशल्या के हृदय में कितनी लयानक चोट लगी होगी, उसका अनुमान करना कठिन नहीं है; पर उस समय भी उन्हे भारत के अनन्य प्रेम का ध्यान सर्वोपरि था। वे लक्ष्मी लांती जनती थीं, कि राम में भारत की अगाध प्रीति है। धस अशुभ संवाद से भारत को कितनी लयानक पीडा होगी, उसीका ध्यान सजसे पहले उनके हृदय में समाया और उन्हेने कहा:—“तुम भिन भरतहिं, भूपतिहिं, प्रजहिं प्रयंड केशु.”

जिस भारत की माता के ही कारण भगवान् रामचन्द्र को वनवास हुआ था, उसके दुःख के सामने किसी दूसरे के दुःखों की कल्प गणना नहीं की गयी, और सो भी एक सुतवत्सला जननी-द्वारा! क्या यह असाधारण भक्ति का परिचायक नहीं है?

आगे यहीये! भगवान् रामचन्द्र वन जाता हैं। पुत्र-वियोग में महाराज दशरथ

“राम राम कही राम कही, राम राम कही राम;

तनु परिहरि रघुवर-भिरह, राडि गयेउ सुरधाम.”

भारत को बुलाने के लिये दूत कैकयनगर जाता है। गुरु की बुलाहटपर भारतज तुरंत अयोध्या के लिये प्रस्थान करते हैं। अंतःपुर में प्रवेश करते ही कैकेयी से प्रथम भेंट होती है। भारत माता से पहला प्रश्न करते हैं—“कहूँ सियाराम लजन प्रिय आता.”

मानो संसार में धससे प्रिय दूसरी जान धनके लिये थी ही नहीं। माता के मुँह से पिता की मृत्यु का समाचार “सुनत भारत लये विवश विषादा.” पिता के भरण का दुःख अवश्य था—तात के चरणों के अंतिम दर्शन न पाने की वेदना अवश्य थी; पर सजसे अधिक दुःख धस आत का था, कि “तात न रामहिं सौं पेटु मोही.” अर्थात् बिना राम के भारत “अनाथ” थे। धस विषम वियोग का किसी प्रकार संलाक्षक भारत ने माताज से महाराज दशरथ की अजानक मृत्यु का कारण पूछा और सरल-हृदया कैकेयी ने—

“आदिहुते सज आपन करनी, कुटिल कटोर मुदित मन अरणी.”

जज भारतज ने सारी कथा सुन ली तज—

“भरतहिं जिसरेज पितु-भरण, सुनत राम जन-गौन.”

अर्थात् पिता के भरण का उतना अधिक विषाद उन्हे नहीं था, जितना रामचन्द्र के जन-जमन का विषाद उन्हे हुआ। यहां तक कि पिता का अलाव गौण हो गया। यह विषाद धतनक लयानक था, कि कैकेयी—“जिकल जिलोकि सुतही समुजावति.”

વહ સમજાનાં ઔર સાન્વના દેના કયા થા માનો—“મનહૂં જરે પર લોન લગાવતિ” કે સમાન થા. કિસી પ્રકાર ધીરજ રખકર ભરતજી ને અપની સ્વકીયા માતા કે પ્રતિ જો વચન કહા થા, વહ બી ભરતજી કી રામ કે પ્રતિ આદર્શ ભક્તિ કા જવલંત ઉદાહરણ હી હૈ—

“અસ કેા જીવ-જંતુ જગ માહી, જેહિં રધુનાથ પ્રાણુ-પ્રિય નાહીં.

બે અતિ અહિત રામ તેહિં તોહીં, કેા તૂ અહસિ સત્ય કહુ મોહીં.

જોહસિ સોહસિ મુંદ મસિ લાઈ, આંખ આટ ઉઠિ યૈહુ જાઈ.

કિસી શુરુતમ કારણ હુએ ખિના પરમ પૂજનીયા જનની કે પ્રતિ ઇસ પ્રકાર કે શબ્દોં કા પ્રયોગ કિસી વિવેકી ઔર સુનીતિસ સે નહીં હો સકતા થા. ભરત કેા રામ-પ્રેમ કે સામને સખ કુછ તુચ્છ થા—શીકા થા ઔર નિઃસાર થા.

માતા કેા લલા-ધુરા જુનાકર અપને મંદ ભાગ્યપર પછતાતે ભરતજી માતા કૌશલ્યા કે પાસ પહુંચે ઔર ઉનકી હાલત દેખકર—“પરે ચરન તન દશા ખિસારી.”

ઔર બોલે—

“કેકઈ કત જનમી જગ માંઝા, જૈં જનમિત ભઈ કાહે ન ખાંઝા.

કુલ-કલંક જેહિં જનમેઉ મોહી, અપજસભાજન પ્રિયજન દોહી.”

માતા કૌશલ્યા ને ભરત કે પ્રતિ જો અનુરાગ ઔર પ્રેમ દિખલાયા હૈ, ઉસસે બી સ્પષ્ટ હૈ, કિ વે બી ભરતજી કી રામ-ભક્તિપર નિહાવર થીં. ઉન્હોંને કહા—

“રામ પ્રાણુ તેં પ્રાણુ પિયારે, તુમ રધુપતિ હિં પ્રાણુ કે પ્યારે.”

ઇસકે બાદ દશરથજી કી અંતેષ્ટિક્રિયા ઔર શ્રાદ્ધ ઇત્યાદિ સંપન્ન કરાકર કુલગુરુ વસિષ્ઠજી ભરતજી સે આશ્રય કરતે હૈં, કિ અખ સમય ઔર કાલ કે અનુસાર આપ રાજ્ય કા ભાર ગ્રહણ કર કે પ્રજા કા કલ્યાણ કીજિયે. ઇસાંમે આપકા હિત હૈ. ઉસકા ઉત્તર જો ભરતજી દેતે હૈં, વહ વાસ્તવ મેં રામ-ભક્ત કે યોગ્ય હી હૈ—

“હિત હમાર સિયપતિ સેવકાઈ, સો હર લીન્હ માતુ કુટિલાઈ;

મૈં અનુમાન દીખ મનમાહીં, આન ઉપાય મોર હિત નાહીં.

x

x

x

“જા્ય જીવ ખિનુ દેહ સુખાઈ, વાદિ મોર સખ ખિનુ રધુરાઈ.

જાઉં રામપહું આયસુ દેહ, એકહિં આંક મોર હિત એહ.

ખિનુ રધુખીર વિલોકિ અવાસુ, રહે પ્રાણુ સહિ જગ ઉપહાસુ.”

x

x

x

“આપન દારુન દીનતા, કહહું સખહિ સિરનાય, દેખે ખિનુ રધુનાથપદ, જિયકી જરનિ ન જા્ય.”

ઇતના હી નહીં. રાખ્યાભિષેક કી સારી તૈયારી કેા ઉસી પ્રકાર છોડકર પ્રાતઃકાલ દલસહિત ભરતજી રામચંદ્ર કે ચરણોં કે દર્શન કે લિયે ચત્ર હી પડે.

“સૌંપિ નગર સુચિ સેવકન, સાદર સખહિં ચલાઈ;

સુમિરિ રામ-સિયચરણ તખ, ચત્રે ભરત દોઉ ભાઈ.

ખન સિય રામ સમુજિ મનમાહીં, સાનુજ ભરત પયાદેહિ જાહીં.

પય અહાર ફલ અસન ઇક, નિસિ ભોજન ઇક ભોગ;

કરત રામહિત નેમવ્રત, પરિહરિ બૂપણુ ભોગ.”

ઇસ પ્રકાર એક તપસ્વી કી ભાંતિ ભરતજી ભગવાન રામચંદ્ર કે દર્શનોં કે લિયે ચત્રે. માર્ગ મેં નિષાદપતિ ગુહ સે મુલાકાત હુઈ. રામભક્ત જન કર ખિના કિસી વિચાર કે ભરતજી ને ઉસે હૃદય સે લગા લિયા.

“લોક વેદ સખ ભાંતિ હિં નીચા, જાસુ જાંહ છુઈ લોખિ સિંચા.

તેહિં ભરિ અંક રામ-રધુમાના, મિથન પુત્રકિ પરિપૂરિત માતા.”

નિષાદપતિ સે મિલકર ભરત કે બે પ્રસન્નતા હુધ, ઉસકા વર્ણન તો લેખિની નહીં કર સકતી. નિષાદ કે સાથ લે કર ભરતજી ઉન-ઉન ઠાંવેં કે ભક્તિ ઔર પ્રેમ કે સાથ દેખતે થે, જહાં ભગવાન રામચંદ્ર ને નિવાસ ક્રિયા થા, વિશ્રામ લિયા થા, સ્નાન ક્રિયા થા ઔર શયન ક્રિયા થા. ઉન-ઉન સ્થાનોં કી રેણુકા કે અપને મસ્તકપર ચઢાકર ભરતજી અપને ભૂરિ ભાગ્ય કી સરાહના કરતે થે. ઇસ પ્રકાર ઉન પવિત્ર સ્થાનોં કા દર્શન કરતે હુએ ભરતજી ચિત્રદૂત પર્વત-પર પહુંચે, જહાં ભગવાન રામચંદ્ર ને વિશ્રામ લિયા થા, ઔર વહાં પહુંચ કર—

“પાહિ નાથ કહી પાહિ ગોસાંઈ, ભૂતલ પરે લકુટ કી નાંધ.”

ભરતજી કે ઇસ પ્રકાર સાષ્ટાંગ પૃથ્વીપર પડે દેખકર ભગવાન રામચંદ્રજી પ્રેમ-વિહ્વલ હોકર ઉડે ઔર—

“બરબસ લિયે ઉડાઇ ઉર, લાયે કૃપાનિધાન; ભરત-રામકી મિલન લખિ, બિસરે સખહીં અપાન.”

અવસર પા કર ભરતજી ને અપને આગમન કા કારણ સુનાયા. હર તરફ કી આજૂર મિનત કી, હઠ ક્રિયા; પર ભગવાન રામચંદ્ર કિસીબી પ્રકાર લૌટ જાને કે ક્ષિયે તૈયાર નહીં થે. ભરતજી બી યહ નિશ્ચય કર કે બેડે થે, કિ રામચંદ્ર કે હોતે મેં રાજગદીપર નહીં બેડે સકતા. રાજ તો રામચંદ્ર હૈ, મેં તો કેવલ ઉનકા સેવક-માત્ર હૂં. સમસ્યા બડી હી વિકટ થી. સખ લોગ કઠિનાઈ મેં પડ ગયે. કિસી કી સમજ મેં નહીં આતા થા, કિ ક્યા ક્રિયા જાયે. બડી શોચ-સમજ કે બાદ એક યુક્તિ નિકાલી ગયી ઔર બેડે હી કઠિન ધર્મ-સંકટ મેં પડ કર ભરતજી ને ઉસે સ્વીકાર ક્રિયા. રામચંદ્રજી કી ચરણપાદુકા કે રાજસંહાસન પર રખ દિયા. ભરત બતૌર મૈનેજર કે રાજ કરને લગે. ઉસી વેષ મેં જિસમેં રામચંદ્રજી કે ૧૪ વર્ષપર્યંત જંગલ મેં રહના થા, વે બી રાજધાની અ-ચોધ્યા કે છોડકર નંદિઆમ મેં પહુંકુટી બનવાકર રહને લગે; ઔર દિન-રાત યહી ચિંતા કરતે થે, કિ કબ અવધિ બીતે ઔર કબ ભગવાન રામચંદ્ર અવધ લૌટે ઔર ઉનકે ચરણોં કે દર્શન હોં.

યહ અતુલનીય ભક્તિ, યહ અગાધ પ્રેમ, યહ પ્રગાઠ શ્રદ્ધા ઔર ઇસ પ્રકાર કે શુદ્ધ ભાવ ભરતજી કે સર્વથા યોગ્ય થે. યહી કારણ થા, કિ ભગવાન રામચંદ્રજી ભરત કે ભાવોં કી સદા સરાહના ક્રિયા કરતે થે ઔર ઉન્હેં અનન્યતમ પ્રિય સમજતે થે.

(“હિંદૂપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક—શ્રી ૭ખીનાથ પાંડેય બી. એ.)

૧૬૨—ઈશ-વિનય

દયાનિધિ ! ક્લેશ હરે હમરે;
બિનતિ કરત બહુત દિન બીતે, અબ ન વિલંબ કરે. દયા
સરવસ અંચિત હમ દીનન કે, ઔગુન ચિત ન ધરે;
જન આરત-હર નામ તુમ્હારે, સોઇ વિરદ સરે. દયા
બંધુ-ભાવ ભરી સકલ હૃદય મેં, મેટા સખ ઝગરે;
માત-ભૂમિ-ઉદ્ધાર માર્ગ કે, બાધા-વિમ્ન હરે. દયા
સ્વાવલમ્બ કી વેણુ બજકર, જીવન-સકિત ભરે;
પ્રેમ બઢે શુચિ નિજ ભાષા મેં, નિતપ્રતિ હો ગહરે. દયા

(“હિંદૂપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક—શ્રી કામદહરિ શ્રીવાસ્તવ)

१६३—हे राम !

आपको विदित है, कि आप इस पवित्र भारत-भूमि पर कब और किसलिये आये थे ? आपको यह भी ज्ञात है, कि जन्म-जन्म आप यहां आये, तब-तब यहां की दशा कैसी थी; धर्म तथा आपके श्रद्धालु लक्ष्मियों पर राक्षसों का कैसा घोर अत्याचार था। उन दुर्दिनों का दृष्टकर आपसे न रहा गया। आप यत्पट इस पवित्र भूमि पर अवतीर्ण हो गये। आपने जरा-सी भी देर नहीं की। आप शीघ्रातिशीघ्र उनके उद्धार में लग गये, और उसमें जरासी भी देर-कसर न रही। जैसा आपने समय देखा, वैसी ही नीति का प्रयोग किया और अपने श्रद्धालु लक्ष्मियों का उद्धार कर ही छोड़ा।

नाथ ! जन्म हम लोग उस काल के लक्ष्मियों की दशा पर विचार करते हैं, तब हम लोगों का ज्ञात होता है, कि वे लोग हम लोगों से कहीं अच्छे थे। हम लोगों की समस्या जैसी विकट और जटिल है, वैसी उस समय नहीं थी। वे हम लोगों से हर प्रकार बढ़े-चढ़े थे। वे ज्ञान, धन, जल और अन्न से परिपूर्य थे। उन लोगों का किसी प्रकार की मानसिक आघात नहीं था।

हे दयामय ! तो भी आपसे यह नहीं देखा गया। आप यत्पट उन लोगों की रक्षार्थ दौड़ पड़े। ठीक ही कहा गया है:—

“जन्म जन्म होय धर्म की हानि ! आदित्य असुर अधम अलिमानी।

हरही अनीति जय नहीं वरणी, सीदहिं विप्र, धेनु, सुर, धरणी।

तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा।”

कृपानिधि ! तनिक हम लोगों की दशा पर विचार कीजिये, अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट कीजिये। धर्म ध्यान आकृष्ट करते ही मालूम हो जायेगा, कि हम लोगों की दशा आपके उन लक्ष्मियों से अकहम ही पिछड़ गयी है। आज हम लोग असहाय हैं। आज हम लोगों पर किये हुये अत्याचारों का हिकाना नहीं है, हम लोग परतंत्रता की भेड़ी में जकड़े हुये हैं, आपकी इस जन्मभूमि में हम लोग आपकी पूजा-अर्चा करने से भी वंचित किये जाते हैं। आपकी भूमि तोड़ी जाती है। आपका निवासस्थान (मंदिर) भी विधर्मियों का नहीं जाता है। गौयें आज विधर्मियों का आश्रय बन रही हैं। आज आपके लक्ष्मियों की दुर्दशा की शुमार नहीं है। वे लोग सभ तरफ से अपमानित किये जाते हैं।

हे नाथ ! तब आप क्यों विवर्ण किये हुये हैं ? आप आजकल की इस अपवित्र भूमि का पवित्र करने के लिये क्यों नहीं दौड़ पड़ते ? क्या आप हम लोगों से अकहम ही रुष्ट हो गये हैं ? क्या अब आप हम लोगों का उद्धार नहीं करेंगे ?

नहीं ! नहीं !! मैं समझ गया। आप हम लोगों का कालिल, नामर्द, उपोक्त, अशिक्षित, स्वावलम्ब-विहीन तथा परतंत्र देण, हमसे अवगत रहना चाहते हैं। आप कौशित्या-सी माता तथा लक्ष्मण-सा भ्राता न पा कर ही हम लोगों के भीत नहीं आना चाहते !

हे दयामय ! यह सभ ठीक है, कि हम लोग सभ प्रकार से व्यथित हो गये हैं। अब वे माता और बहिनें नहीं हैं, जिनका आप देखना चाहते हैं। आज की मातायें और बहिनें तो अनपढ़ हैं—आज की मातायें और बहिनें तो उचित शिक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन के लीला लांति नहीं कर सकती। आज वेसे भ्राता भी नहीं है, जिसका आप सुख अनुभव कर सके हैं। आज के भ्राता तो अपने भ्राताओं से लड़ना-झगड़ना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, और सदा इसी चिन्ता में भ्रम रहते हैं। यह भी ठीक है, कि हम लोग अज्ञानता के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। हम लोग आपकी उपासना के सच्चे मार्ग का भूल गये हैं; परंतु हम हैं, तो आपके हास !! नाथ ! स्वामी के हृदय में अपने अयोग्य हास के प्रति भी

कुछ स्नेह होता है। क्या हमारे अपराधों के कारण आप अकेल ही निर्दयी हो गये? निःसंदेह हम उसे अपराधी हैं। जबतक हम लोग आपकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, तबतक हम लोग सच्चे लक्ष्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हैं।

अतः इस रामनवमी के शुभ अवसर हम सभी हिंदू को रामायण का पठन-पाठन प्रारंभ कर, उसके आदेश को कार्य-रूप में परिणत कर देना चाहिये! इसके बिना हम लोगों की कल्याण नहीं !!
(“हिंदूपंथ” ना ‘रामांक’मां लेखक श्री० यशवन्तप्रसाद सिंह)

१६४-श्रीराम का आदर्श चरित्र

“अभिषेक का अवधेश-गृह में, आज ही अवतार है;
जिससे हमारे दर्प का नहीं, आज पारावार है।”

लक्ष्मण-लक्ष्मणारी लगवान श्रीरामचंद्र ने आज ही के दिन इस भृत्यलोक में यशस्वी महा-राज दशरथ के महलों में अवतार लिया था। अतः आज का दिन भर्षादापुरुषोत्तम की स्मृति में अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। लगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं। रामावतार के विषय में तो उनके अनन्य लक्ष्मण गुसांघ्रि ने कहा ही है:—

“विप्र धेनु सुर संततित, लिख भगुण अवतार;
निज धृष्टा निर्मित तनु, माया गुण गोपार।”

लगवान जगन्नाथ की माया का जन लेना तो अपनी शक्ति के बाहर है; वे तो स्वयं अपनी धृष्टानुसार देव, ऋषि, गौ और ब्राह्मणों के हित के लिये प्रकट होते हैं, लेकिन क्या? “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥” अर्थात् जग-जग पृथ्वी पर धर्म का लोप हो कर अन्याय-कारी दुष्टों का प्राबल्य हो जाता है, तब-तब प्रभु के अत्यंत दुःखी लक्ष्मणों से सच्ची पुकार भयानेपर लगवान अवतार लेता है और करते क्या हैं?

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्”

अर्थात् “असुर मारि धापहिं सुरहिं, राखहिं निज श्रुति वेद;
जग विस्तारहिं विषद यथ, रामजन्म करि हेतु।”

लगवान श्रीरामचंद्र ने अवतार ले कर जे भर्षादा स्थापित की है, वह अथ तक सभके आन्य है, और आगे भी प्रभु जग तक उनकी भर्षादा के अनुसार चलती रहेगी, उसे किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राम-राज्य में किसीके किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। राम सरीखा राज अथ तक दूसरा नहीं हुआ। उनके शासन का ही प्रभाव था, कि लोग अपने आप ही कहते थे:—

“वर्षाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद-पथ लोग;
यलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहीं लय-शोक न रोग।”

रामचंद्र ने सदैव प्रभु के हितों का पूरा ध्यान रखा है। साधु ब्राह्मणों के तो वे जीवन-प्राण थे। वनवास में एक दिन सीताजी ने कहा था, कि लगवान! अपना कुछ भी तुकसान न करनेवाले धन राक्षसों के भारकर आप क्यों पाप संग्रह करते हैं? तब उनको उत्तर देते हुए श्रीरामचंद्र ने यहाँतक कह दिया कि—

“मुनिनामन्यथाकर्त-सत्यमिष्टं हि मे सदा।

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते स लक्ष्मणाम् ॥

अर्थात् “हे सीते! मैं तुम्हें लक्ष्मणों के और अपने प्राणों के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन की कुछ प्रतिज्ञा के नहीं छोड़ सकता।”

ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજી કે સખ કામ આદર્શ ઔર અનુકરણીય હૈ. ઉનકા ચરિત્ર બહુ પવિત્ર થા. ઉન્હોને પ્રવાસ મેં બી સમય કી ખૂબ કદર કી થી. રામાયણ મેં અનેક સ્થાનપર, સમય હો જાનેપર, દૂસરે સખ કામ છોડકર સંધ્યા કરને ચલે જાને કા વિવરણ કવિ ને બડે ગર્વ સે લિખા હૈ. શ્રી રામચંદ્રજી કી આસ્તિકતા બી પ્રશંસનીય હૈ. વે અપને દહ સંકલ્પ સે કબી બી વિચલિત નહીં હુએ. રામચંદ્રજી બ્રાતા એવં ભાર્યોસહિત ચિત્રકૂટ પર્વતપર વિરાજમાન થે. ભાઇ ભરત મિલને આયે થે; સાથ મેં અન્ય લોગોં કે અતિરિક્ત બ્રાહ્મણોત્તમ જાયાલિ બી થે, જિન્હોને કહા થા, કિ હે સાધુ રામ ! તુમ ચતુર ઔર ધર્મજ્ઞ હો, ઇસલિયે પિતા કે બચન કો માનકર વનમેં ન જા, અયોધ્યા મેં પધારિયે ઔર અપને રાજ્ય કો સંભાલિયે. ઇસકે ઉત્તર મેં શ્રીરામચંદ્રજી ને ઋષિ કો ખૂબ કટકાર બતાયી. ઉન્હોને સાફ કહ દિયા, કિ મેં ને સત્ય કા પાલન કરને કી પ્રતિજ્ઞા કર લી હૈ; અતએવ મેં લોભ-મોહ અથવા અસતાવશ વિમુગ્ધ હો કર પિતા કે સત્યસ્વરૂપ સેતુ કો કિસી પ્રકાર નહીં તોડુંગા.

“નિદામ્યહં કર્મેકૃતં પિતૃસ્તદસ્ત્વામૃત્તાદિષમસ્થ બુદ્ધિમ્ ।

બુદ્ધયા ન ચૈવં વિધયા ચરંતં સુનાસ્તિકં ધર્મ યથાદયેતમ્ ॥”

અર્થાત્ “આપકે વિચાર ધર્મભાવ સે ગિરે હુએ હૈં, ઔર નાસ્તિકોં કે સમાન હૈં- આપકે એસે વિચારવાલે વિષમબુદ્ધિ પુરુષ કો પિતા ને અપને યહાં ક્યોં રખ લિયા, ઇસ કારણ મેં અપને પિતા કી બી તારીફ નહીં કરતા.”

દેખિયે, ઉનકા સત્ય-પ્રેમ ઔર દહ પ્રતિજ્ઞા ! શ્રીરામચંદ્રજી ને નિષાદ કો ગલે લગાકર એવં બીલની કે ખેર ખા કર યહ બી બતા દિયા, કિ વહાં તો પ્રેમ કી આવશ્યકતા હૈ, છોટે, બડે, ઉંચે કા કોઇ વિચાર નહીં. તુલસીદાસ ને કહા બી હૈ—

“જાતિ-પાતિ પૂછે નહીં કોઇ, હરિ કો ભજે સો હરિ કા હોઇ.”

મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીરામચંદ્રજી કે પવિત્ર ચરિત્રોં કા વર્ણન કર કે તો બડે બડે કવિ બી હાર ગયે; પરંતુ તૃપ્તિ નહીં હુઈ. ઇસ લિયે હમકો બી વિદ્વાનોં દ્વારા બતાયી હુઈ મર્યાદા હૃદય મેં રખકર ઉત્તમ પુરુષ બનને કી ચેષ્ટા કરની ચાહિયે !! ખોલો—ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજી કી જય !!

(“હિંદૂપચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:—શ્રી કેસરીમલ્લ અગ્રવાલ)

૧૬૫—બહુર-તબીલ

(રાગ ઝૂંઝ)

મેરે લૈયા ! જરા કુછ ભજનકર લલા—યે જનમ ફિર દુખારા તૂ પાવે નહીં;
યે હૈ અંતિમ જનમ, કુંક કર રખ કદમ, કર ધરમ ઔર અધરમ કમાવે નહીં !!
મોહ-મમતા કી નિદ્રામેં સોતા હૈ ક્યા ! વ્યર્થ બકવાદ મેં વક્ત ખોતા હૈ ક્યા !!
ધર્મ—નેચાકો અપની દુખોતા હૈ ક્યા ! ઇસકો આલસ મેં ‘વિહ્વલ’ ગંવાવે નહીં !!
રહ અપની કો ક્યોં બરમલાતા હૈ તૂ ? પારસા કો અબસ બરગલાતા હૈ તૂ !
ક્યોં કિસી કે જિગર કો જલાતા હૈ તૂ ? આગ કાબે મેં મનુઆં ! લગાવે નહીં !!
હર બશર મેં રમા-રામ હી રામ હૈ, રામ બિન ના કિસી દિલ કો આરામ હૈ !
રામ-સુમિરન વિના દેહ નિષ્કામ હૈ, બિન જિયારત જ્યાં કામ આવે નહીં. ૨

(“હિંદૂપચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:—શ્રી બૈજનાથ મિશ્ર ‘વિહ્વલ’)

१६६—रामनवमी और हमारा कर्तव्य

हिंदू-जति के मुख्य त्योहारों में रामनवमी की भी गणना होती है। इसी रामनवमी के मुख्य-दिवस में जगदीश्वर भगवान् श्रीरामचंद्र ने पवित्र भारत-भूमि पर जन्म लिया था। आज वही रामनवमी प्रतिवर्ष की तरह हमारे सामने समुपस्थित है। भगवान् रामचंद्र हम भारत-वासियों के ही नहीं, वरन् अभिलक्ष्य भूमंडल के आदर्श देव थे। हमारे उन देव का नाम आज सारे संसार में मनुष्य-जति का अय्या-अय्या जनता है। उनकी रघुकुल-शिरामणि श्रीराम के चरणों में वारंवार प्रणाम कर के यदि हम उनकी जयंति मनायें, तो इसमें हमारा ही क्या है। केवल जयंति मनाने से ही कोई लाभ नहीं होगा, यदि उनके दिव्य गुणों पर और कर के देवना होगा, कि वे संसार के ऐसे पूजनीय देवता थे।

यदि श्रीराम के अंश पर भी हम अभ्यस करें, तो उस भगवान् हमपर प्रसन्न हो जायें, और हमारे भारत में हमारी हिंदूजति का भेदा पार हो जायें। यदि हम सूक्ष्म-दृष्टि से देखेंगे, तो हमें श्रीराम के जीवन में एक विंशत्य वस्तु दिखलायी पड़ेगी। वह वस्तु और कुछ नहीं, केवल संगठन है। उसी संगठन के सहारे भगवान् राम ने अंदरों की सेना से दुष्ट आततायी रावण को मारा था। हम रामनवमी तो अवश्य मनायेंगे, परंतु हृदय में द्वेष-भाव की अग्नि जलती रहेगी, तो किस तरह हम भगवान् राम को प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान् ने तो हमारे सामने एक आदर्श रथ दिया है। यदि हम उस आदर्श को नहीं मानते, तो हमारे पतन का समय शीघ्र ही निकट आया समझ लीजिये। वह क्या आदर्श है, जरा देखिये तो सही! वह दिव्य आदर्श 'प्रेम' है। राम ने मनुष्यों की तो आत ही क्या, पशु-प्राणि में उत्पन्न अंदरों तक से प्रेम किया था—उनके साथ रहे थे; परंतु आज हममें, उनकी भगवान् रामचंद्र की लक्ष्य कहानेवाली हिंदू-जति में दूट की दावानल अडे वेग से जल रही है। श्री-रामनवमी पर हमारा क्या कर्तव्य है? रामचंद्र की ऐसी लोक-प्रिय नीति थी, इसपर हमें मिलकर गंभीर विवेचना करनी चाहिये। जय कभी हम श्रीराम के आदर्शों पर कुछ गौर करते हैं और किंचित् तत्त्व दिखलायी पड़ता है, तो कह देते हैं, कि वे तो समर्थ थे, उनका हम क्या दोष दे सकते हैं, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। वाह! हम क्या ही विचित्र उत्तर देते हैं! हरदो जगह जगह रामलीलायें होती हैं, परंतु जय रामचंद्र के कर्तव्यों का अनुसरण करने के लिये कदा जाता है, तो जट कह देते हैं, कि हम क्या भगवान् की नकल कर के उनका चिदायें? परंतु हमका यह आत याद रख लेनी चाहिये, कि जयतक भगवान् राम के आदर्श—चरित्रों पर हम मनन न कर लेंगे और रामायण का गूढ़ अर्थ न समझ लेंगे, तब तक रामनवमी का रहस्य हम पिलकुल नहीं जान सकते और बिना किसी चीज का रहस्य जाने हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस लिये हमारा इस रामनवमी पर परमकर्तव्य है, कि हम भगवान् रामचंद्र का हृदय से ध्यान कर उनके पादपद्मों पर अपना मस्तक झुकायें और प्रार्थना करें, कि हे भगवन्! आप हमका भी अपने अपार गुणों और चरित्रों के समझने की शक्ति दें, साथ-ही-साथ धर धर रामायण का प्रचार किया जायें। श्रीमद्भगवद्गीता की तरह रामायण का भी सुलभ संस्करण निकाला जायें, जिससे प्रत्येक हिंदू के घर में यह पवित्र ग्रंथ मिल सके। अस, हिंदू-जति का रामनवमी के दिन यही मुख्य कर्तव्य है।

(“हिंदूपय” ना ‘रामांक’ मां लेखकः—श्री वासुदेव जेशी.)

१६७—रामस्वप्न की रामनवमी

मनोरमा जैसा चाहती थी, उसे वैसा ही पति मिला। उसके हृदय का सदैव लट गया-लय जाता रहा। उसका चरित्र शुद्ध था-आत्मा पवित्र थी, वह हृदयहीन न थी-विद्वत्तापूर्ण थी, गृहकार्य में दक्ष थी और समय की किंमत जानती थी। उसमें एक विशेष गुण यह था, कि वह महत्वाकांक्षिणी थी। उसके कार्य करने की शैली अन्य स्त्रियों के लिये आदर्श थी। पड़ोस की स्त्रियों उसकी दूरदर्शिता और चतुरता पर मुग्ध थीं। वह प्रातःकाल चार अंगे उठती; घर में जाड़ देती; अर्तन साध करती; पिछावन उठाती; पुष्प तोड़ती और स्नान कर के पूजा करने बैठ जाती। सात अंगे तक नित्य-कर्म से निवृत्त हो अन्य कार्य में लग जाती।

मनोरमा के घर में एक दूआ था। उसने उसके चारों ओर एक दूधवादी लगा रखी थी। पास ही उसने अपने पति—गोपालप्रसाद से कह कर एक शिवालय बनवा लिया था।

गोपालप्रसाद क्यहरी में क्लर्क करते थे। उनकी एक छोटी-सी पत्नी थी। उसकी सगवट देण्ड कर हृदय दुःख उठता था। चित्र भी एक-से-एक बदल कर टंगे थे। एक काने में पक्षंग पड़ा था। दूसरी ओर पुस्तकों से लरी हुई अक्षमारी पड़ी थी। पक्षंग के पास आराम-कुर्सी रखी थी। छोटी-पटियापर एक टूट रखा था और उसके उपर स्वरु कपड़ा पड़ा हुआ था। वहां एक छोटा-सा जुवा भी डाल दिया गया था। कभी-कभी मनोरमा और गोपालप्रसाद उसमें जुवा करते थे।

मनोरमा गर्बिणी थी। वह कमरे में धूम-धूम कर चित्रों को देण्ड कर रही थी। गोपालप्रसाद जुवाने में बैठ चुके थे। मनोरमा ने चित्र देण्डना बंद कर दिया और जुवा के पास बैठ गयी। उसने हंसते हुए कहा—मुन्शी ! (रामजन्म के चित्र की ओर धारा कर के) क्या ध्विर लम लोहों को भी इस तरह का लडका देगा ? क्या कौशिल्या सरीणी माता अपने का सुभ मुझे भी होगा ?

गोपालप्रसाद ने मनोरमा के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दिया; वे उसकी ओर देण्डकर मुस्करा दिये !!

रामस्वप्न की अवस्था करीब चौबीस साल की होगी। उसने धंसी अवस्था में भी. ओ. की डिग्री प्राप्त कर ली है। माँ-पाप दोनों मर चुके हैं। मनोरमा ने अपने लते ही उसकी शादी कर दी थी; अतएव वह अकेला नहीं है।

रामस्वप्न का स्नेह अत्यन्त से ही द्विधर्म की ओर था। उसका जुकाव धंस और धतना अधिक था, कि उसने अपने धर्म की प्रत्येक आते जानने की कोशीश की। अनुमान लो कि सिंदूर क्यों लगाते हैं; शिवल को अक्षत क्यों बढाते हैं; अश्वपत्र बढाने की क्या आवश्यकता; धडी-धंटे बनाने से क्या लाभ आदि कई प्रकार की शंकाओं उसके मन में उपस्थित होतीं। वह शंकाओं उठा कर ही न बैठ रहता था; किंतु विद्वान् पंडितों के पास जा कर धन आतों को स्पष्ट करा लेता था। उसने तुलसीकृत रामायण की एक-एक चौपाई और एक-एक शब्दपर विचार किया था। वह नितने सूक्ष्म विचारों की ओर बढ़ता, उसे उसमें उतनी ही गूढता मिलती। यहांतक कि भी. ओ. पास कर लेनेपर भी उसे उसमें नवीनता ही मिलती थी।

धंस तरह रामस्वप्न सभ त्योहारों को उत्साहसहित मानता था; किंतु 'रामनवमी' के दिन वह और भी असाधारण उत्साह दिभाता था। वह कहता था, यह दिन मेरे और श्रीरामल के जन्म का है; अतएव यह दिन मेरे लिये सभ दिनों से अधिक महत्त्वपूर्ण और शान्तिप्रद है।

जय यह दिन आता, तय उसे कोलेज की एक-एक कर के सभ आतों याद आ जातीं। मित्रों की ताते-लरी आतों का स्मरण हो आता। उनके विचार सामने नाचने लगते। वे सभ प्रत्यक्ष-सरीणी जन पडतीं। उन दिनों की सुध रामस्वप्न को रुझा देती। साधियों की सुध कितनी दुःखप्रद और सुखप्रद होती है ! वह धंसका अनुभव करने लगता !!

रामनवमी का दिन था। रामस्वप्न मंदिर की संधि में लगा था, कि नौकर ने आ कर

कहा—भाबू! टांगे में काँध आये हैं और पैरों में पैर हैं।

पैरों में न कर रामस्वरूप ने देखा, कि जगन्नाथप्रसाद कुर्सी पर बैठे हैं। ये धनके कुक्षेत्र भित्र थे। धन दोनों में परस्पर विशेष स्नेह होते हुये भी विचारों में अकमत न था। दोनों धर्म-सम्बन्धी आत्माओं पर न जाने कितनी बार वादतुवाद कर चुके थे और न मालूम कितनी बार इस पारस्परिक मतभेद के कारण आपस में मन-मुटाव हुआ था। उसपर भी उनका स्नेह-अंधन न टूटा था। हृदय की तंत्री वैसी ही बज रही थी। रामस्वरूप ने कुशल-समाचार पूछा। आने का कारण कुछ न जान पड़ा। सिर्फ मुलाकात के लिये आये होंगे—यही रामस्वरूप ने समझा। इस बज चुके थे। रामस्वरूप ने कहा—लैया जगन्नाथ! बलिये, मंदिर के दर्शन करते हुये स्नान भी कर आये।

जगन्नाथ ने कहा—मैं न.ज.वंगा. कुओं पर ही नहा लुंगा. दर्शन-अर्शन से क्या लाभ है? उससे हमें काँध संध नहीं; जुवा देना हुआ है.

रामस्वरूप ने कहा—लैया ! यह तो आपकी धृष्टता है. यन्निये अथवा न यन्निये—यह तो हीक ही है; किंतु आपने कहा, कि उससे हमें लाभ नहीं. यह कहां तक उपयुक्त है? सोचिये. हाँ, इसमें आपका काँध होप नहीं है. यह तो शिक्षा का प्रभाव है, जो हम लोगों का ऐसा बना रही है. मैं आपसे उदाहरण से यह नहीं कह रहा हूँ, किंतु मैं प्रतिदिन यही देखा हूँ. हाथरूढ़ के अधिकांश विद्यार्थी आप ही के समान उत्तर देते हैं. उनमें नास्तिकता घटनी बर गयी है, कि वे धर्म किस गिडिया का नाम है, यह जानने की कोशीश ही नहीं करते, और न उस ओर उनका झुकाव ही है. लक्षा अताछये, जन्म हिंदू-आसकों की ऐसी दशा है, तब हम कहां तक आशा करें, कि हिंदू-जति क्रिसे सुधर जायेगी; परंतु उनके विचारों का हम लोग यही कहकर टाल देते हैं, कि वे उस परिस्थिति में हुये थे, जो उन्हें ऐसा बनाने में सहायक थी. अथ तो जमाना ऐसा आ गया है, कि हम पग-पगपर नीचे गिर रहे हैं. ठीक तो इसे ठीक ? कहिये, जिनके विचार ऐसे हैं, उनसे आप क्या आशा कर सकते हैं ? वर्तमान शिक्षा उन्हें ऐसे गढे में दबल रही है, कि वे उसमें से नहीं निकल सकते. यदि दूसरा कोस उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है, तो उसे नीचे गिरे हुये लोग अपनी ओर चुम्बक-पथर की नाईं भींच लेते हैं. आज क्या करना था और लोग क्या कर रहे हैं. अधिकांश अज्ञेय पढ़े हुये हाथरूढ़ के विद्यार्थीओं का व्यवहार अपनेसे छोटापर कैसा हो रहा है; उनकी वाचालता कितनी बढ़ गयी है; उनका हृदय कितना कठोर बन चुका है; वे अपनी विद्वत्तापर कितने कूबे हुये घूमते हैं—यह अतलाने की जरूरत नहीं है. उनसे उनके धर्म की आत्मा का पूछा, तो वे अधिकांश आते न आता सकेंगे. वे छोटे-छोटे आसकों का सता कर अपनी ताकत का धमंड करते हैं, न जाने उनकी प्रवृत्ति कैसी बढ़ गयी है? उनके माँ-आप समझते हैं, भेटा पढ़कर विद्वान हो रहा है; किंतु शिष्टता कहां तक है, पता नहीं ! उनके हृदय में, श्रीराम जैसे पवित्र कर्म करनेवालों का आदर्श कहां तक है, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं. जो राम नीय से नीय जतिवालों के सामने झुक कर खलते थे, उन्हें ही संतान आज अपने अछूत लाछियों के गलेपर छुरी खलाने के लिये तैयार है—वह आग उठा कर मारने के लिये जड़ी है. जिनहोंने रावण सरीखे राक्षसों का नाश किया है, उनकी संतान पत्ते के पडकने से डर जाती है. लक्षा अताछये, इससे हम क्या अपनी और देश की उन्नति कर सकते हैं ?

जगन्नाथ—लार्ड ! तुमने तो थोड़ी देर में मुझे आसा एक व्याख्यान ही सुना दिया. बलिये, मैं खलता हूँ. आज से मैं इस आत की प्रतिज्ञा करता हूँ, कि धन धर्मसम्बन्धी आत्मा की ओर कर, इसे उन्नत दशा में पहुँचाने के लिये मैं ज-जान से प्रयत्न करूँगा; और उन्हीं राम से प्रार्थना करूँगा, कि तू मुझ में साहस और धैर्य दे; ताकि मेरा काम निर्विघ्न पूरा हो जाये.

(“हिंदूपंच”ना ‘रामांक’मां लेखक:-श्री० इपचंद्र सिंह वर्मा ‘विद्यार्थी’)

૧૬૮-હું મુસલમાન શામાટે થયો ?

(અમેરિકાના સીનેમાનગર હોલીવુડમાં ફિલ્મો ડાયરેક્ટ કરનાર મશહૂર મિ. રેક્સ ઇન્ગ્રામે સીનેમાનું જીવન છોડી, ઇસ્લામધર્મમાં કયી રીતે અલ્લા કેળવી અને લાખોની આવક છોડી ઇસ્લામનું શરણ કેમ શોધ્યું, તેની રસિક હકીકત આ લેખમાં શ્રી. ઇન્ગ્રામ આપે છે.)

હું ખ્રિસ્તીધર્મ છોડીને ઇસ્લામને ભેટ્યો છું, તેથી ધણા મિત્રોને અગમ્યખી થઇ છે. આમ ઇસ્લામધર્મનો આશ્રય લેનારો હું એકજ નથી, મારા જેવા બીજા ધણા ભાઇઓ છે. જેઓને ઇસ્લામધર્મની માહિતી છે, તેઓને ખબર છે કે, ઇસ્લામમાં કાઇસ્ટને બેન મીરીઅમના નામથી સંબોધવામાં આવ્યા છે અને તેમને એક મહાન પયગંબરતરીકે ગણવામાં આવ્યા છે.

શામાટે ધર્મ બદલ્યો ?

મેં શામાટે ધર્મ બદલ્યો ? આખી દુનિયા મને પૂછે છે કે, હું મુસલમાન શામાટે થયો ? આનો જવાબ મારી પાસે એકજ છે અને તે એ કે, આખી દુનિયામાં ઇસ્લામ મને સૌથી વધારે શ્રદ્ધા અને આશ્વાસન આપી શકે છે. ભવિષ્યવાદ અને શુદ્ધિવાદનો ઇસ્લામમાં મધુર સંગમ થયો છે.

બહીસ્તનાં દર્શન

મારા નવા ધર્મની-ઇસ્લામની-ફિલ્સુફીમાં હું આ તબક્કે ઉંડો ઉતરવા માગતો નથી. હાલ તે એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે, હું કંઈ એકલા ક્ષણિક આવેશ કે ઉશ્કેરણીથી ઇસ્લામને શરણે ગયો નથી. ધણાં વર્ષોસુધી મેં આ આઝાદ ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે. વર્ષોસુધી મારા આત્મા સાથે વાતો કર્યા પછી, મારા દિલમાં લાંબા સમયસુધી મંથન થયા પછીજ મેં આ ધર્મોન્તરનું પગલું ભર્યું છે. અમને પવિત્ર કુરાન શીખવે છે કે, જ્યારે અમે ગુજર પામશું, ત્યારે બે શીરસ્તાઓ અમારૂં શય તપાસશે અને જો એ શય વફાદાર અને ધર્મશ્રદ્ધાળુ માલૂમ પડશે તો તેના આત્માને બહીસ્ત-માં દાખલ કરવામાં આવશે. જો કોઈ બિનવફાદારનું શય માલૂમ પડશે તો તેને ક્યામતના દિવસ સુધી રીખાવવામાં આવશે.

સ્વર્ગમાં જ્યારે કોઇ પણ જીવ દાખલ થાય છે, ત્યારે તેના માનમાં ત્યાં દબાવ્યાભરી મીજબાની ભરવામાં આવે છે. એ પછી તેને એક અલગ મહેલ કાઢી આપવામાં આવે છે. દરેક આત્માને તેણે દુનિયામાં કરેલી બલાઈના પ્રમાણમાંજ ભવ્ય મહેલ મળે છે; પણ સ્વર્ગમાં પહોંચેલા નીચા દરજ્જાના રહેને પણ ઓછામાં ઓછા ૮૦,૦૦૦ ગુલામો અને ૭૨ ઓરતો તો અવશ્ય મળે છેજ. આ હુરીઓ અતિશય ખૂબસુરત હોય છે. જંદગીમાં જે ઓરત હોય છે તે ઉપરાંત આપણને આ સુંદરીઓનો સંગ સોંપડે છે. વળી પાક કુરાને એક મુસલમાનને ચાર સ્ત્રીઓ કરવાની પરવાનગી આપી છે.*

ઓરતો માટે ઇસ્લામને નથી ભેટ્યો

અહીં મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, બહુ બેરીઓ મેળવવાની હોંશથી હું મુસલમાન થયો નથી. હું પોતે તો ધણી ઓરતો સાથે વિહાર કરવાના મતનો પણ નથી. મને તો ઇસ્લામનું બીજા જાતનું આકર્ષણ છે. આ દુનિયામાં આજે પૈસા, મદિરા-દારૂ, કેફ, નાચ, ગાન, અયશઆરામ અને હવસી આનંદો ચાલી રહ્યા છે, તેનાથી દૂર રહેવા માટે અને આત્માની શાંતિ મેળવવા માટે-

* હિંદુઓનાં પુરાણોમાંથી પણ આવા પ્રકારની વાતો મળી આવશે, પણ જેમ જનસમાજમાં ગ્રણ્ય પ્રકારના ઓતાઓ (પામર, વિધથી, જિજ્ઞાસુ) કલા છે; તેમ તેમના ભલા માટે ઉપદેશવચનો પણ ગ્રણ્ય પ્રકારનાં (ભયાનક, રોચક, ચથાર્થ) કહેવાની જરૂર સમજવામાં આવે છે. હેતુ એમાં પલાને નીચે ઉતારવાનો નહિ, પણ નીચલી કોટીવાળાને ઉપર ચઢાવવાનો હોય છે. નાના બાળકને ઉઘાડવા માટે ભયાનક વચન કહેવાય તે સાંભળીને બાળકજ બહીએ છે. યુવાન કે વૃદ્ધ બહીતો નથી. તેમ આવાં વચનોથી ઉચ્ચક્ષ આત્માને નુકસાન નહિ અને બાળજવાતમાને લાલજ થાય છે.

જ મેં ઇસ્લામનો આશ્રય શોધ્યો છે. બહુ મોડું થઇ જાય તે પહેલાં આત્માનું કલ્યાણ સાધી લેવા માટે મને ઇસ્લામધર્મ જરૂરી લાગ્યો છે.

હોલીવુડથી તોળાહ પોકારી ગયો

અમેરિકાના સીનેમાનગર હોલીવુડમાં મેં ખૂબ વૈભવો ભોગવ્યા છે. ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં મેં ખૂબ જાગ લજ્યો છે. આજે દુનિયાની ધાંધલ અને ધમાલોથી દૂર રહીને મારા સહધર્મીઓ અને આરબ બિરાદરોની વચ્ચે હું આત્મિક સુખ અનુભવું છું. પરવરદિગાર અસ્લાએ મને દર્શન દીધાં છે અને ઇનિશાઅલ્લા ! એમના શુપાક હાથનો મારી આંખોપર સ્પર્શ થયો છે. ખુદાએ મારા દેહમાંથી હલકી હવસને, પાપવાસનાઓને, મારી લોભવૃત્તિને અને પૈસાની ભૂખને દૂર કરી છે. હોલીવુડના સીનેમાનગરમાં લક્ષ્મી અને તાલેવરી માટે જે નાપાક પ્રયાસો અને કારસ્તાનો ચાલી રહ્યાં છે, ત્યાં આગળ ખરી કળાનું, ધર્મનું અને નીતિનું ઉધાડે છોગે ખૂન થાય છે. માત્ર પૈસા રળવાને ખાતર ત્યાં આ બધી નાપાક અને અધર્મી બાજુઓ ખેલવામાં આવે છે. હોલીવુડનાં હવસપૂર્ણ ધરોમાં અલ્લાહને કે પરમેશ્વરને સ્થાન નથી. ત્યાં તો શયતાનનું સામ્રાજ્ય જમ્યું છે. ધર્મને ત્યાં હાંસીપાત્ર ગણવામાં આવે છે.

હું આ બધી નાપાક બાજુઓથી તોળાહ પોકારી ગયો હતો, એટલામાં મારી ફિલ્મમાં એક આરબને કામ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. એ આરબ મીનારા ઉપરથી મુઅઝનની બાંગ પોકારતો હતો અને કેમેરાનાં ચક્રો ફરે જતાં હતાં. મેં એ આરબનો અવાજ સાંભળ્યો. મારા દિલને એણે આરપાર ભેદી નાખ્યું. જ્યારે મેં સીનો ‘શુટ’ કરવા પૂરા કર્યા, ત્યાર પછી મેં આરબને મારી કેબીનમાં બોલાવ્યો. અમારે ઇસ્લામધર્મવિષે વાતો થઇ. વાતો દરમિયાન આરબના ચહેરા ઉપર ધાર્મિક નૂર જળકી રહ્યું. એ જોઇને મને થયું કે, ખરેખર ! મારે જે વસ્તુની જરૂર છે, તે આ ઇસ્લામધર્મમાંથીજ મળી શકશે. એ દિવસથી ઇસ્લામ ઉપર મારી શ્રદ્ધા જન્મવા લાગી. મેં દાડનો ત્યાગ કર્યો. આથી મારા મિત્રોને અજબબી થઈ. એ પછી તો મેં નાય-પાર્ટીઓમાં પણ જવાનું બંધ કર્યું, અને તે આરબની સાથે હું કુરાનનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. પછી મેં દિવસમાં પાંચ વખત નમાઝ પઢવી શરૂ કરી.

આત્માનો પડકાર

હેવટે એક સમય એવો આવ્યો, કે જ્યારે આફિલને લગતું કામ મારા આત્માને ખુંચવા લાગ્યું. મારી ધાર્મિક વૃત્તિઓ સાથે ફિલ્મના ધાંધલીઆ કામનો કાઠ રીતે બંધ બેઠો નહિ. એમાંથી કયું છોડવું ? મનમાં ધમસાણો મચ્યો. રાતોની રાતોસુધી વિચારોમાં ઉત્તરગરા થયા. એક બાજુ સિનેમાની જંગી આવક મને ખેંચતી હતી, તો બીજી બાજુ અલ્લાહનો-દીનનો-પડકાર સંભળાતો હતો. આખરે અલ્લાહનું સ્પષ્ટ ફરમાન મને સંભળાયું અને મેં ફિલ્મનું કામ છોડી દીધું. હોલીવુડનાં પ્રલોભનોને તલ્લાક આપી દઇને મેં ખુદાની મીઠી ગોદ સ્વીકારી.

ઇસ્લામનો બાળક

આજે હું ઇસ્લામનો બચ્ચો બની રહ્યો છું. હજરત મહમદ પયગંબર (સલ.)ને ચરણે મેં મારી જાદગી અર્પણ કરી છે. આખી જાદગીમાં હવે હું સૌથી સુખી થયો છું. કદાચ હું કાયમને માટે અમેરિકા અને હોલીવુડ છોડી મુસ્લીમ મિત્રોની સંગાથે આફ્રિકા તરફ ચાલ્યો જઇશ. એક વખત પૂર્વમાં જઇ, ઇસ્લામધર્મી બંધુઓની સાથે મળી ગયા પછી હું પાછો ફરીશજ નહિ, એવી મારી મુરાદ છે.

(દૈનિક “હિન્દુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

१६६—गोस्वामी तुलसीदासजी के लरत

गोस्वामीजी का चरित्र-चित्रण आदर्श है। उन्होंने प्रत्येक पात्र के प्रधान गुण का सर्वोत्कृष्ट सीमापर पहुँचा दिया है। रामायण के नायक-लंगरान् रामचन्द्र प्रत्येक मानवी गुण के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी कारण हम उन्हें आदर्श पुरुष या भर्मादा-पुरुषोत्तम कहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने श्रीसीता द्वारा सती के समरत गुण, लरत और लक्ष्मण द्वारा आदर्श भ्रातृ-प्रेम, दशरथ द्वारा कर्तव्य-पालन, हनुमान द्वारा आदर्श सेवा और रावण द्वारा अत्याचार आदि के वास्तविक स्वरूप हमारे समुप रच दिये हैं। अन्य पात्रों में भी किसी न किसी गुण का ज्वलन्त उदाहरण मिलता है। यहां तक, कि भयंरा जैसी दुष्टा के कार्यों का, अपनी स्वामिनी की लज्जा के लोभों से परिपूर्ण दिग्भ्रम कर, गोस्वामीजी ने एक स्वामिभक्त की सेवा का रूप दे दिया है।

हम उपर कह आये हैं, कि लरत और लक्ष्मण के चरित्र में हमें भ्रातृ-प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। दोनों ही पात्रों में यह गुण छिने यातुर्य एवं उत्तमता से परिस्पृष्टित किया गया है, कि हमें यह निश्चय करना कठिन हो जाता है, कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। एक ओर हमारे समुप यौद्धिक वर्षातक अन में लोभ की मृत्यु से भी अधिक सेवा करनेवाले मन-कम-अन्यन चरचुरत लक्ष्मण की लागभूर्ति है, तो दूसरी ओर 'जटाभूट शिर मुनि-पट-धारी' नंदिग्राम-वासी उन लरत का चित्र, जिन्होंने भ्रातृ-स्नेह में 'पितु-आज्ञा' हुकरा दी और जे रामचन्द्र की पडाई सिंहासनासीन कर यौद्धिक वर्षा राजकाज अलाते दुये भी अलक-धारी तपस्वी अने रहे। हम यह निश्चय करने में असमर्थ हो कर, कि कौन अधिक आदरणीय है, बार-बार दोनों की ओर देखते हैं। हमारे अंतर्पट में एक ओर अनवासी, वीरासनी, धनु-शायक-धारी, राम-जनकी-सेवा-निरत लक्ष्मण अंकित है, और दूसरी ओर मुनि-वेषधारी, राम वियोगाग्नि-तपित, सतत रामचरित-चिंतन करनेवाले लरत शोभित है! हम एक के प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, तो दूसरे का श्रद्धा से सिर जुकाते हैं।

रामायण में हमें स्थान-स्थानपर लक्ष्मण का चरित्र पढ़ने का मिलता है। अधिकांश में हम उसमें उनकी वीरता का, जिसका मूल राम के प्रति प्रगाढ़ लक्ति है, दर्शन करते हैं। यदि हम लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं; यदि हमारे हृदय में लक्ष्मण के प्रति आदर-लाव जगृत होता है, तो केवल इस लिये कि वे भ्रातृस्नेह की नज्जवत्यमान प्रतिभा हैं। लक्ष्मण के चरित्र से यदि भ्रातृ-प्रेम निकाल दिया जाये, तो हमारे लिये वह एक उदासीन चरित्र हो जायेगा। उनके प्रति हमारा जे स्वाभाविक अनुराग है, वह यथा जायेगा। उनकी वीरता और ब्रह्मचर्य हमें कुछ अधिक आकर्षित न कर सकेगे; परंतु लरत के संजघ में यह आत नहीं है। यद्यपि लरत के चरित्र में गोस्वामीजी ने भ्रातृ-प्रेम की-औसे भ्रातृ-प्रेम की जे लक्ष्मण के प्रेम से किसी प्रकार कम नहीं है-महत्ता दिभाध है; फिर भी उन्होंने उनमें कुछ औसे अन्य गुणों का प्रदर्शन भी कर दिया है, कि यदि उनके चरित्र से भ्रातृ-प्रेम निकाल दिया जाये, तब भी वे आदरणीय अने रहेगे। लक्ष्मण के चरित्र से भ्रातृ-स्नेह निकल जाने पर केवल क्रोध और चिड-चिडापन रह जाता है; परंतु लरत में फिर भी औसे गुण रह जाते हैं, जे उनको एक आदर्श-चरित्र बना रहते हैं-वे गुण हैं करुणा, निरलिभान और सरलता। अस्तु—

यद्यपि दोनों का भ्रातृ-प्रेम एक-सा आदरणीय तथा अनुकरणीय है; फिर भी जय हम दोनों के अन्य गुणों की तुलना करते हैं, तो लक्ष्मण पीछे रह जाते हैं; और हमें लरत की महत्ता स्वीकार करनी पडती है। कहना पडता है, कि सय दृष्टिकोणों से विचार करने पर हम इस नतीजेपर पहुँचे हैं, कि लक्ष्मण के चरित्र से लरत का चरित्र कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

गोस्वामीजी ने जिस प्रकार लक्ष्मण का चरित्र विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, उस प्रकार लरत

કા નહીં ક્રિયા. ઉન્હોને ભરત કા ચરિત્ર અયોધ્યાકાંડ કે ઉત્તરાર્ધ મેં હી ચિત્રિત કર કે સમાપ્ત સા કર દિયા હૈ. હાં, બાલ, લંકા ઓર ઉત્તરકાંડો મેં બી એકાધ સ્થલપર પ્રસંગ-વશ ઉનકા વર્ણન આ ગયા હૈ. કહને કા તાત્પર્ય યહ હૈ, કિ ભરત કે ચરિત્ર કા વિસ્તૃત રૂપ સે નિદર્શન અયોધ્યા કાંડ મેં હી હુઆ હૈ; પરંતુ વહાં બી ગોસ્વામીજી કા ઉદ્દેશ્ય ઉનકે બ્રાતૃ-પ્રેમ કા નિદર્શન કરના હી થા. અતએવ ઐસે સ્થલ બહુત કમ હૈ; જિનસે ઉનકે અન્ય ગુણો કા સરલતા-પૂર્વક પતા લગતા હો; તથાપિ જો કુછ બી ઉન્હોને લિખા હૈ, વહ ઉનકે ચરિત્ર પર પર્યાપ્ત પ્રકાશ ડાલતા હૈ, ઓર હમ ઉનકે ચરિત્ર કી મહત્તા સમજને મેં સમર્થ હો જાતે હૈ.

ઉપર કહ ચૂકે હૈ, કિ જો ગુણ ભરત કે લક્ષમણ સે બદા દેતે હૈ, વે હૈ-કરુણા, નિરભિમાનતા, સરલતા. અજ હમ દષ્ટાંતો દ્વાર દિખાયેંગે કિ ગોસ્વામીજી ને કિસ ચતુરતા સે સ્થલ-સ્થલ પર ઉનકા નિદર્શન-ભર કર દિયા હૈ:-

(૧) ભરત કી કરુણા-અપની નનિહાત્ર સે લૌટકર ભરત કુંકેથી સે મિલે. ઉન્હેં જ્ઞાત હુઆ, કિ રામચંદ્ર બન ગયે ઓર સો બી ઉન્હીં કે કારણ. તખ તો વે કુંકેથી કી ભર્ત્સના કરને લગે. ઇસી સમય અભાગ્ય કી મારી મંથરા બી આ પહુંચી. ઉસે દેખ શત્રુદ્ધન બહુત ક્રોધિત હુએ ઓર ઉસકા “જોંટા” પકડ કર ખીંચને લગે. ભરત કી કરુણા ઉમડ આઇ. કહાં તો વે મોં પર નારાજ હો રહે થે, કહાં એક સ્ત્રી કે ઇસ પ્રકાર ધસાટે જાતે દેખ, ઉન્હેં દયા આ ગઇ ઓર ઉસે છુડા દિયા !!

યદપિ ગોસ્વામીજી ને ભરત કી દયા કેા સિદ્ધ એક ચરણ મેં દિખાયા હૈ, પરંતુ-

“ભરત દયાનિધિ દીન્હુ છુડાઇ”

હી મેં ઉન્હોને ભરત કે કરુણ-સ્વભાવ કા જ્વલંત દિગ્દર્શન કરા દિયા હૈ.

(૨) ઉનકી સરલતા-મોં સે મિલકર ભરત કૌશિલ્યા કે પાસ ગયે. વહાં વે જિન શબ્દો મેં કુંકેથી કે ઇસ પડ્યાંત્ર સે અપની અનભિજ્ઞતા કા પરિચય દેતે હૈ, વે ઉનકી સરલતા-બોલેપન કે ચૂર્તિમાન પ્રમાણ હૈ. વે કહતે હૈ:-

ચો ૦ “ જો અધ માતુ પિતા ગુરુ મારે, ગાઇ ગોઠ મહિસુર પુર જારે;
જો અધ તિય બાલક બધ કીન્હે, મીત મહિપત માહુર દીન્હે.
જો પાતક ઉપપાતક અહહીં, કર્મ-અચન-મન ભવ-કવિ કહહીં;
તો પાતક મોહિં હોઈ વિધાતા, જો યહ હોઇ મોર મતિ માતા.
દોહા-જો પરિહરિ હરિહર ચરણ, લજહિં જૂતગણ ધોર;
તિન કી ગતિ મોહિં દેઉ વિધિ, જો જનની મતિ મોર. ”

દેખિયે હૃદય કી સરલતા ઓર સ્વચ્છતા શબ્દ શબ્દ સે ઝલકી પડતી હૈ !!

(૩) દૂસરોં કે સુખ-દુઃખ કા ધ્યાન-ભરત રામચંદ્ર સે મિલને જ રહે હૈ. રામજી કે બન મેં પૈદલ હી ચલના પડતા હોગા, યહ સોચ કર વે બી પૈદલ ચલને લગે. ઉન્હેં દેખકર ઉન કે સાચિયોં કે બી પૈદલ ચલના પડા, ઇસપર કૌશિલ્યા બોલી:-

“ તાત ચઢહુ રથ બલિ મહતારી, હોઇહિં પ્રિય પરિવાર દુખારી;
તુમ્હરે ચલત ચલહિં સખ લોગૂ, સકલ શોક-કૃશ નહીં મગ-યોગૂ. ”

યહ સુનતે હી, કિ ઉનકે કારણ ઓરોં કે બી કષ્ટ મિલ રહા હૈ, વે રથપર ચઢ ગયે.

(૪) ઉનકી નિરભિમાનતા-જખ ભરત કે દલ-બલ સહિત આનેપર લક્ષમણ ક્રોધિત હુએ, તખ રામચંદ્ર ને લક્ષમણ કેા સમજાયા. વે ભરત કે સ્વભાવ કા વર્ણન ઇસ પ્રકાર કરતે હૈ:-

“ ભરતહિં હોઇ ન રાજમદ, વિધિ હર હરિ પદ પાઇ;
કબહું કિ કાંજ સીકરન્હિ, ક્ષીર સિંધુ બિનસાઇ.
મશકકુંકે વરુ મેરુ ઉડાઇ, હોઈ ન નૃપમદ ભરતહિં બાઇ. ”

धन गुणों के अज्ञाता परिस्थिति के अनुसार चलना भी उनकी एक विशेषता थी।" पहले तो वे किस अनुनय-विनय के साथ राम से लौटने का अनुरोध करते हैं, परंतु जल्द रामचंद्र उन्हें अपनी स्थिति समझा देते हैं, तो वे कहते हैं—

“अब कृपालु जिस आयसु होछ, करौं सीस धर सादर सोछ।”

और रामचंद्र की भजाईपर ही संतोष कर लेते हैं।

साथ ही उनमें क्षत्रियोचित वीरता का भी अभाव नहीं था। यह बात संजवनी ले कर लौटते हुए हनुमान से वीर “अंक भिनु कर सायक” से भूमिपर गिरा देने और फिर कहीं राम तक पहुँचने में विवश न हो, यह सोचकर आशुपर बहकर जाने का कहने से प्रकट होती है।

(“हिंदूपय”ना ‘रामांक’मां लेपकः—श्री. रामकृष्ण जलदुवा)

१७०—दशरथ-नंदन

आज श्रीरामनवमी है। आज के ही दिन दशरथ-नंदन श्रीरामचंद्र ने भू-लार हरण करने के लिये अवतार लिया था। अतएव आज का दिन हम भारतवासियों के लिये महान गौरव का दिन है!!

आज सारा भारतवर्ष हर्षोद्भास में भग्न है, कारण कि आज इस महान पुरुष, आदर्श राजा एवं इस पापविमोचन लज्जत-लयकारी लगवान का जन्म हुआ था, जिसकी कीर्ति की विमल प्रताका आज तक सारे संसार में झलक रही है; जिसके गुणों का गान सृष्टि-भर में हो रहा है; जिस अलौकिक कार्यों से आज भी भारत का भस्त्रक जिया है तथा जिसके आदर्श चरित्रों का अनुकरण कर आज भी मनुष्य अपना लोक-परलोक—दोनों सुधार सकता है।

श्रीरामचंद्र के निर्मल चरित्रों का कहां तक वर्णन किया जाये? जिनके नाम की महिमा वर्णन करते-करते थड़े-थड़े ऋषिमुनि तक हार गये; जिनके चरित्र का वर्णन करने में वाद्वर्माकि सरीजे ऋषियर्ष ने राम-चरित का ही एक आदर्श ग्रंथ तैयार कर डाला; जिनके गुणों का गान करते-करते गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख कर अमर हो गये, उनके अपार गुणों का गान में अल्पशुद्धि कहाँ तक कर सकती हूँ?

आज घर-घर आनंदोत्सव मनाया जा रहा है; घर-घर राम चर्चा हो रही है; देवस्थानों-मंदिरों में श्रीरामजन्मोत्सव मनाया जा रहा है; पर क्या धितने से ही हमारा कर्तव्य शेष हो जाता है? क्या एक दिन राम-गुण-गान कर देने अथवा उत्सव मनाने से हमारी लज्जित प्रकट हो गयी?

आवश्यकता तो इस बात की है, कि आज के दिन हम प्रतिज्ञा करें, कि हम श्रीराम के आदर्शों का सच्चा अनुकरण करेंगे; हम घर-घर में प्रेम की गंगा बहायेंगे; हम घर-घर में भ्रातृ-प्रेम का आदर्श स्थापित कर आपसकी कलह को दूर करेंगे; हम सीता महारानी का चरित्र सम्मुख रख अपनी माँ-बहिनों का सतीत्व का पाठ पढ़ा पढ़ा आदर्श बनायेंगे; हम विभीषण, सुग्रीव और हनुमान की नाँव सच्चे राम-लज्जत जनें; हम देश से अत्याचार और अनाचार की उद्घाटना कि धतिश्री कर देंगे तथा अपहरण की दुष्ट नारियों के रक्षार्थ, जटायु की नाँव अपने प्राणों-तक का मोह न करेंगे। जल्द हम कोरी लकीर न पीट कर रामचरित-मानस का अध्ययन कर इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और इसे नित्य के व्यवहार में लायें, तभी हमारा राम-जन्मोत्सव मनाना सार्थक हो सकता है; तभी हम रामचंद्र के लज्जत होने का दावा कर सकते हैं और तभी हम श्रीराम को अपना धृष्टेव कहने के अधिकारी हैं!!

(“हिंदूपय”ना ‘रामांक’मां लेपिकाः—श्रीमती विमलादेवी)

૧૭૧-ગુજરાતનો એક જ્યોતિર્ધર

દેશભક્તિનું મુખ્ય અંગ દેશના સહગત મહાત્માઓનું દર્શન છે. આ મહાત્માઓએ દેશને બળવા યોગ્ય બનાવ્યો; એમની જ્યોતિથી આપણે સંસ્કારાગ્રિ પ્રગટાવ્યો અને એમનાં દર્શનથીજ આપણે દેશની ભૂત મહત્તા જોઇ શકીએ છીએ અને ભાવિ વિકાસ સાધી શકીએ છીએ; પણ એ દર્શન તે કૃત્રિમ નહિ, કાલ્પનિક નહિ, ધાર્મિક કે રાજકીય ઝનુનથી રંગેલું નહિ-પણ આજે-હુમ અને નિષ્પક્ષપાત દર્શન; અને એ દર્શન તે દેવરૂપનું નહિ, દાનવરૂપનું નહિ પણ મનુષ્ય-રૂપનું-તેના હતા તેવા રૂપનું-સહયુગ ને દુર્યુગ, શક્તિ ને અશક્તિના સંભારરૂપ માનવરૂપનું.

પ્રણાલિકા એવી છે કે, સહગતો અને ખાસ કરીને સહગત મહાત્માઓને દેવ જેવા પ્રતાપી અને ઈશ્વર જેવા અપૂર્વ માનવા. આ મૂર્ખાઈભરી પ્રણાલિકાથી સહગત મહાત્માઓનું ખરું દર્શન થતું નથી-ન સમજાય એવું, ન ઉપયોગમાં આવે એવું, ન પ્રેરે એવું, ફટકી ગયેલા ચિત્ર જેવું દર્શન થાય છે; અને પરિણામે મનુષ્યતરીકે તે કેવો હતો, કેમ જીવ્યો, કેટલું કરી ગયો, કોની સાથે આથડ્યો તે ખરેખરું સમજાતું નથી; અને ભૂતકાળ કે ભૂત મહત્તાનું ખરું રહસ્ય પરખાયા વિના રહી જાય છે. આ પ્રણાલિકા જૂનાં પુરાણો અને પ્રબંધોનો વારસો છે. અજ્ઞાન, શ્રદ્ધા, ધાર્મિક આડંબરના જમાનામાં રચાયેલું આ સાહિત્ય દંતકથાને ઇતિહાસ લેખે છે, ઇતિહાસને ધાર્મિક સિદ્ધાંતો પ્રચારવાનું સાધન બનાવે છે; અને સહગત મહાત્માઓની દૈવી શક્તિ ને પરાક્રમના અધિકારી બનાવવાના ઉત્સાહમાં તેની ખરી મહત્તાનું દર્શન કરવા દેતા નથી. પણ આપણે ખરેખરો માનવી જોવો છે; કાલ્પનિક દેવ જોવો નથી.

શ્રીકૃષ્ણને દેવાંશીતરીકે ગમે તેવા ગણીએ, પણ એક સ્વાભાવિક માઠીમયા તરીકે તેને ગણીએ તો તેનાં પરાક્રમ કેવાં મહાન લાગે છે! આત્મખળ ને શૌર્ય ને મુત્સદ્દીપણાથી એક ગોવાળનો છોકરો વાસુદેવ બને છે, સામ્રાજ્યો સાચવે છે ને ઉચ્ચાવે છે, ગીતા ઉચ્ચારે છે, આર્યવર્તનો અધ્યાત્મ બને છે. દેવ જન્મી દેવત્વ દર્શાવવા કરતાં ખરી મહત્તા મનુષ્ય જન્મી દૈવી પરાક્રમે કરવામાં છે. તેવીજ રીતે અધા મહાત્માઓનાં દર્શન કરવામાંજ તેમની મહત્તાની ખરી પીછાણ પડે છે.

તેજ પ્રમાણે ચાચીગના પુત્ર ચાંગાનું માહાત્મ્ય પારખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેને દેવાંશી માનીએ તો તેની કિંમત ઘટે છે અને ગુજરાતની મહત્તા પણ ઘટે છે; પણ તેનું માનવી-તરીકે દર્શન કરીએ તોજ ગર્વપ્રદ ચિત્ર ખડું થાય છે.

અધાધુધીનો અધકારગ્રસ્ત મધ્યયુગ પ્રવર્તતો હતો. તે સમયનું ધંધુકા; તેનો એક અવિદ્વાન વાણીઓ; તેનો એક પુત્ર-અજ્ઞાન જનતાના સાગરનું એક શિંદુ તે-ચાંગો. કુમળી વયે દેવચંદ્રસૂરિ તેને દીક્ષા આપે છે, ચાંગો સોમચંદ્ર બને છે.

તેની તેજસ્વી કારકીર્દિમાં તે અનેક નામ ધારે છે, અનેક ખીરો પામે છે; જૈન સાહિત્યમાં તે બન્ને ‘કલિ-કાલ-સર્વજ્ઞ’ હોય, સંસ્કૃત સાહિત્યમાં તે બન્ને હેમચંદ્ર હોય; પણ એ મહત્તાના તેજમાં ધંધુકાનો શરીમાં રમતો પાહિણીનો પુત્ર ચાંગો ગુજરાતના પ્રતાપના સ્ફુલ્લિંગરૂપ મારી નજર આગળ તરે છે.

સોમચંદ્ર હવે વણિક નથી; પણ જૈન સાધુ છે. તે સમયનો જૈન સાધુનો સંઘ એટલે જ્ઞાન અને વિવાદકલાના ઇન્જરદારોનો સમુદાય, વિશાળદષ્ટિ બ્રાહ્મણોના ઇન્જરની સ્પર્ધા કરવાની ઇચ્છા રાખનાર બંડખોર સૈન્ય. આ સૈન્યમાં રહી સોમચંદ્ર માત્ર જૈન સાધુ નથી રહેતા, પણ સારસ્વત મંત્રની સિદ્ધિ મેળવે છે. ધંધુકાના અનેક ચાંગાઓ એકવીસ વર્ષે દુકાને બેસવાની શક્તિ મેળવતા હતા, પણ આ ચાંગો જ્યોતિર્ધર થવા સળંગો હતો. એકવીસ વર્ષે વિદ્વાન સાધુઓ તેના જ્ઞાન અને શક્તિની કિંમત આંકે છે. સંવત ૧૧૬૬ માં તે આચાર્યપદ લે છે. ધંધુકાનો આ નાકકડો ચાંગો આત્મખળથી વિદ્યપરંપરાનું પરમ લક્ષ્ય એવું પદ લે છે. હેમચંદ્રસૂરિ એવું ખીરો ધારી તે

જિનશાસનનો નેતા બને છે, સૈનિક સેનાપતિ બને છે. નેપોલિયનની ધૂમકેતુસમ કારકીર્દિનું સ્મરણ થાય છે. કલ્પના તેની શક્તિનો ખ્યાલ કરતાં કરતાં કાંપે છે.

તે સમયમાં મહત્તાનું મૂલ્ય રાજસત્તા હતી. જેને કીર્તિ જોઈતી હોય, તેણે રાજદરબારે શોભવું જોઈએ; જેને માન જોઈતું હોય તેણે રાજ પાસે તે મેળવવું જોઈએ; જેને આધિપત્ય જોઈતું હોય તેણે રાજને હાથમાં રમાડવો જોઈએ; જેને પોતાના ધર્મનો વિજય જોઈતો હોય તેણે રાજ પાસે તે સ્વીકારાવવો જોઈએ. આ કારણોથી વિદ્વાનો રાજના દરબારમાં જુદીની મસ્લકુસ્તી-વિવાદો કરતા; રાજને પોતાના હાથમાં લેવા મથતા; રાજને પોતાના ધર્મના અનુયાયી કરવા સતત પ્રયાસો કર્યા કરતા. પહેલા બ્રાહ્મણો ને ઔદોએ, પછી બ્રાહ્મણો ને જૈનોએ સદીઓસુધી આ સિદ્ધાંતો સ્વીકારી સ્પર્ધા કરી છે.

જિનશાસનની સ્થિતિ તે વખતે કફોડી હતી. ગુજરાતસિવાય હિંદમાં બીજે તેનું પ્રાબલ્ય નહોતું અને અહીંયાં પણ તેમનું બળ નિરંકુશ સત્તા અપાવે એવું જાણ નહોતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ ઉસ્તાદ હતો, બધાને શિરપાત્ર આપતો; પણ તે માનતો શૈવ સંપ્રદાય ને નમતો સોલંકીઓના ઇષ્ટદેવ સોમેશ્વર ભગવાનને. તેના રાજ્યકાલમાં જિનશાસને તેને પોતાનો કરવા પ્રયત્નો કર્યા ખરા, પણ તે એકનો એ થયો નહિ. તે છતાં તે બધા સંપ્રદાય તરફ ઔદાર્ય રાખતો અને નેમિનાથ ભગવાનને ભજતાં તેને વાંધો નહોતો.

આચાર્યપદ પામી હેમચંદ્રસૂરિએ જિનશાસનનો વિજય સાધવો શરૂ કર્યો; સંવત ૧૧૮૧માં જયસિંહદેવ સમક્ષ શ્વેતાંબરી દેવસૂરિ કુમુદચંદ્ર જોડે વિવાદ કરે છે અને ઉછરતો જીવાન હેમચંદ્રસૂરિ દેવસૂરિની પડખે ઉભો રહી તેને વિજય અપાવે છે. હેમચંદ્રનું વર્ણન મોહક છે. **કિંચિદ્ વ્યતિક્રાન્તશૈશવઃ** અને તે પ્રખર ને વયોવૃદ્ધ વિદ્વાનોના દ્વંદ્વયુદ્ધમાં નામ કાઢે છે. ધંધુકાનો બાળક પાટણના ચક્રવર્તી પરમ ભટ્ટાર્કની ધ્યાનમાં આવવા માંડે છે.

આ સમયે શ્રાવકશ્રેષ્ઠ ઉદા મહેતા ખંભાત બેઠા બેઠા જિનશાસનના સૂત્રધારનો ભાગ ભજવતા હતા. તેનું ધન, તેની શક્તિ, તેની સત્તા બાલસૂરિને હિંમત આપી રહ્યાં હતાં.

હેમચંદ્રસૂરિ સિદ્ધરાજ જયસિંહને મુઘ્ધ કરવા પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા. એને માત્ર કીર્તિ નહોતી મેળવવી, વિવાદો નહોતા જીતવા; પણ પાટણને જિનશાસનનું પાટનગર કરવું હતું અને એના પ્રભાવ સામું કોણ ટકી શકે? કયી કલા ને કયી વિદ્યા એને નહોતી આવડતી?

શાકટાયનાદિ વ્યાકરણોને આધારે તેણે ‘સિદ્ધ હેમચંદ્ર’ લખ્યું; આગળ વૃદ્ધ સિદ્ધરાજ રીઝે એવી પ્રશસ્તિ લખી; આખરે ગુજરાત-કાશ્મીરમાં શોભે એવું કાંઈ લખ્યું. પાટણ એ પુસ્તકપર મુગ્ધ થયું. રાજાએ તેની ત્રણસો પ્રત કરાવી આખા આર્યાવર્તમાં મોકલી. કાયસ્થ કંકલ વૈયાકરણે તેને પાટણમાં શીખવવા માંડ્યું.

મહાન હેમચંદ્રે વિજયપ્રયાણ શરૂ કર્યું હતું. પ્રશંસા મેળવ્યા પછી વિજય મેળવવા વચ્ચે થોડોજ અંતર હોય છે. એ અંતર કેમ કાપવો, એ તેને આવડતું હતું. પછી તેણે ‘દ્વાયત્રય’ લખ્યો; અને વ્યાકરણદ્વારા સિદ્ધરાજની કીર્તિ અમર કરી.

કુમારપાલ-રાજ્યનો વારસ, સિદ્ધરાજના ભયંકર ક્રોધથી ત્રાસતો નાસતો ફરતો હતો. હેમચંદ્ર અને ઉદા મહેતાએ તેને મદદ કરી પોતાનો કર્યો અને જ્યારે સંવત ૧૧૯૯ માં સિદ્ધરાજનો સ્વર્ગવાસ થયો, ત્યારે જિનશાસનનો સૂર્ય આકાશે ચઢ્યો. વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરતો કુમારપાલ આખરે ગાદીએ આવ્યો. એ સૌભાગ્યના કારણભૂત હેમચંદ્રસૂરિ હોય કે ન હોય, પણ ઉદા મહેતા તો હતાજ. કુમારપાલના મુખ્ય મદદગાર ઉદા, તેના પ્રિય મિત્રો તે ઉદાના પુત્રો વાગ્બલ્લ અને આત્રભટ્ટ; પછી હેમચંદ્ર જેવા પ્રખર મુત્સદ્દીને બીજા કેવા શુભ સંયોગ જોઈએ? તેણે કુમારપાલને જૈન કરવાનો પ્રયત્ન બાદરવા માંડ્યો.

કુમારપાલ સોમનાથ ગયો ત્યારે પણ સૂરિ સાથે ગયા અને આજના કેટલાક ચુસ્ત જૈનો-જે જૈનો હિંદુઓથી જૂદા છે એમ કહે છે અને મનાવે છે-તેમને ન રૂચે એવું કાર્ય કર્યું.

જીવને પ્રણિપાત કરી પ્રાર્થા. મહાદેવે આકાશવાણીવડે હેમચંદ્રની વિદ્વતા વખાણી. કેવી રીતે તે કોયડો મધ્યકાલના મુત્સદીઓ ઉકેલી શકે? પરિણામે કુમારપાલે માંસ-મદિરા ત્યાગ્યાં. સૂરિએ જૈન અને બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઝાઝો ભેદ માન્યો હોય એમ લાગતું નથી.

હેમચંદ્રની સત્તા વૃદ્ધ રાજાપર વધતી ગઈ; વૃદ્ધ રાજા સૂરિનાં પ્રવચન સાંભળી રહ્યો. સંવત ૧૨૧૩ માં તે પરમ શ્રાવક થયો. સંવત ૧૨૧૬ ના અરસામાં-લગભગ ૬૫ વર્ષે-કુમારપાલ જૈન થયો. યશ:પાલ મંત્રીએ એ પ્રસંગને અમર કરવા 'મોહરાજ પરાજય'નું નાટક લખ્યું, જેમાં કુમારપાલને કાલ્પનિક 'કૃપાસુંદરી' જેડે પરણાવ્યો છે.

આ સમયે સૂરિની વિદ્વતા પણ પૂરેપૂરી પ્રકાશી રહી હતી. 'અલંકારચૂડામણિ' 'છદોનુશાસન' 'દેશી નામમાલા' 'યોગશાસ્ત્ર' વગેરે કૃતિઓ આ સમયની તેની પ્રવૃત્તિના ફળરૂપ ગણી શકાય.

સૂરિના હાથમાં ધીમે ધીમે બધી રાજ્યસત્તા આવી; અને ગુજરાતમાં જિનશાસન પ્રસારી જીવનનું સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવા તેણે પ્રયાસ કર્યો. હેમચંદ્રાચાર્યે ગુજરાતને ધાર્મિક વ્યક્તિત્વ આપવાનો ક્રમ શરૂ કર્યો. રાજ્ય કરવાનો અધિકાર મળવો સહેલ છે, પણ પોતાની ભાવના પ્રમાણે રાજ્યની રચના કરવાનો લઠાવો કોઈકનેજ મળે છે. કુમારપાળના સમયમાં આ લઠાવો હેમચંદ્રને મળ્યો.

હિંદની શ્રમણભાવનાનું એક પ્રબલ સાધન તે જિનશાસન અને તેનો પરમ મંત્ર તે અહિંસા. અજ્ઞાન ને તોફાનના જમાનામાં-જ્યારે મુસલમાનો ઉત્તરમાં હિંદુરાજ્યો જેડે આક્રમણ હતા ત્યારે-શ્રમણ ભાવનાના અવતારરૂપ બનેલા હેમચંદ્રે ગુજરાતને અહિંસા ભૂમિ કરવા માંડી. માંસ અને મદિરાનો ઉપયોગ બંધ થયો; યજ્ઞમાં માંસને બદલે ધાન્ય નખાતું થયું; પાંકુરંગ બ્રાહ્મણને શ્રાવકોની માફક રહેવાની આજ્ઞા થઈ; શિકાર બંધ થયો; જૂ મારનારના ધનવડે ચૂકાવિહાર બંધાયો; લોહાલોહ ચેસ આગળ કાચું માંસ મૂકનારને દેહાંત દંડ થયો; ચેત્યો, ઉપાશ્રયો ને વિહારો બંધાવા લાગ્યા; અહિંસાની રથયાત્રા કરવાનો શ્રાવકોને હક મળ્યો, લશ્કર વીખેરી નાખવામાં આવ્યું; અમારી ઘોષણા થઈ; બલજેરીથી અહિંસાનું સામ્રાજ્ય જામ્યું.

કુમારપાલે 'શવધર્મ' તજ્યો નહિ. તેણે શિવાલયો પણ બંધાવ્યાં; તે સમયના બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ ભાવ બૃહસ્પતિનો સત્કાર સદાય કર્યો કર્યો અને 'માહેશ્વર નૃપાચણિ' નું ખીરદ પામ્યો; પણ તે વૃદ્ધ હતો. સખળ અને પ્રભાવશાળી પુરુષોને ખુશ રાખી શાંત રીતે જીવન વીતાવવાનો પ્રયોગ તેણે આરંભ્યો લાગે છે. એક પ્રસંગે આખું રાજ્ય પણ ગુરુને ચરણે તેણે ધર્યું. તપસ્વી ગુરુએ તે લીધું નહિ, પણ રાજાને આજ્ઞા કરવાનો અધિકાર સ્વીકાર્યો.

સૂરિ સરસ્વતીને સેવ્યાજ ગયા. 'ત્રિષ્ટિશલાકા પુરુષ' 'અભિધાન ચિંતામણિ' 'અને-કાર્થ કોષ' વગેરે કૃતિઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ તેમની કૃતિવધારી રહ્યાં. ગુજરાતી મોઢા વાણીયાની પ્રતાપી મેધાના ચમકારા ચારે તરફ પ્રસર્યા-વ્યાકરણ ને અલંકારના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતના આ વિદ્વાનોના શિરોમણિને આખા આર્યોવર્તે સન્માનવા માંડ્યા.

કુમારપાલે 'પરમાર્હત' ને 'પરમશ્રાવક' ના ખિરદો શોધવા જતાં-ગુજરાતને અહિંસા-ભૂમિ કરવા જતાં બધું ખોયું. લયંકર સિદ્ધરાજનું વિશાળ સામ્રાજ્ય વૃદ્ધ ને 'મોહરાજ પરાજય' કરવામાં મશગુલ રાજાના રાજ્યમાં ટકી શકે એમ નહોતું. તે ત્રુટ્યું. પાટણ નિર્બળ થયું. વિજયપ્રયાણનું સ્થાન રથયાત્રાઓએ લીધું. ગુજરાતનું ગૌરવ પરવારી ગયું. હેમચંદ્રે જીવનભર સેવેલા સ્વપ્નાની સિદ્ધિ અને ગુજરાતની મહત્તાનો અસ્ત બે સાથેલગાં થયાં.

એક ચોમાસુ આવ્યું અને રાજાએ ગુરુની આજ્ઞાથી વ્રત લીધું-પાટણ નહીં છોડવાનું. મુસલમાન સૈન્ય ચઢી આવ્યું. દેશ બચાવવા કાંઈ વ્રત લાગાય? શિષ્ય ગુરુ પાસે ગયો અને મદદ માંગી. ગુરુની મંત્રસિદ્ધિથી મુસલમાન રાજાની પાલખી ઉડતી ઉડતી ત્યાં આવી, અનાર્થ રાજા જાણ્યો ને ગુરુને પ્રણિપાત કર્યો; પોતાના રાજ્યમાં છ મહિના જીવહિંસા ન કરવા દેવાનું વચન આપ્યું; ને કેમે કરતાં છૂટયો. ગુજરાતની મહત્તાનો પૂજક અને વાસ્તવિક ઇતિહાસનો સંશોધક આ દંતકથામાં રહેલું રહસ્ય જોઈ આંસુ સારે તો શી નવાઈ?

સૂરિ સંવત ૧૨૨૬ સુધી ચોર્યાસી વર્ષ જીવ્યા અને કુમારપાલ ગુજરી ગયા તેના થોડાક મહિના પહેલાં કાળ કર્યો.

ગુજરાતને માટે થોડાજ મહાપુરુષો લખાયા છે. એમાંના આ એક છે. ધંધુકાનો એક ગુજરાતી આત્મબળે વિદ્વતા સંપાદન કરી 'કલિ-કાલ-સર્વજ' અને છે. ગુજરાત વિદ્વાતામાં, રસમાં, સર્જક-તામાં સદાય આર્યાવર્તની બહાર ગણાતું તે-ઇતિહાસમાં પહેલી વાર અને હજી સુધી છેલ્લી વાર-પોતાની વિદ્વતાનો પડકાર આખા વિશ્વમાં અનંતકાળ સુધી સંભળાય એમ એ 'કલિ-કાલ-સર્વજ'ની કૃતિઓ દ્વારા કર્યે જાય છે. આર્યાવર્તના સરસ્વતી મંદિરમાં ભગવાન પતંજલિ, પાણિનિ ને મમ્મટ આદિના સમૂહમાં એક ગુજરાતી પહેલી વાર આવે છે.

તે ઉપરાંત આ દેશમાં સદીઓ થયાં શ્રમણભાવના ચાલી આવે છે. એ ભાવના એક સૂત્રમાં સમાધ શકે છે:—'હૃતરાગમયક્રોધઃ' એ ભાવનાવિષે વાત કરવી સહેલી છે, એને સિદ્ધ કરતાં માનવતાની ખરી કસોટી થાય છે. મધ્યકાલના અધિકારમાં આ ગુજરાતીએ એ ભાવના સાથે તાદાત્મ્ય મેળવવા પ્રયાસો કર્યા, એટલુંજ નહિ પણ એ ભાવનાથી રાજ્યકારભાર પ્રેર્યો. જિનશાસન સમસ્ત ગુજરાત પર ઇતિહાસમાં પહેલી ને છેલ્લીવાર પ્રવર્તાવ્યું. એક દેશને અહિંસાબુમિની ભાવનામય ભૂમિકાએ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પ્રયત્નજ માનવીને નશીબે છે. સિદ્ધિ તેના હાથમાં નથી.

આ પ્રયત્ન કરનાર ધંધુકાના આંગાનું સ્થાન ગુજરાતના જ્યોતિર્ધરમાં અમર નથી, એમ કોણ કહેશે? ("મુખ્ય સમાચાર"ના સં. ૧૬૮૩ના દીપોત્સવી અંકમાં લે:-શ્રી. ક. મા. મુનશી)

૧૭૨-શ્રીરામ

સાલ-ભર કે બાદ શ્રીરામનવમી નર-શ્રેષ્ઠ અવધપતિ મહારાજ દશરથ કે લાડકે કિશોર કી નિરુપમ કાર્યાવલિયો સ્મૃતિ-પટ પર અંકિત કરાને, હમારી સોષ હુધ શક્તિયોં કેા સંસાર કે અદ્વિતીય આ-દર્શવાદી કે પાવન ચરિત્ર કેા સુના કર જગૃત કરાને ઔર માતા-પિતા, બંધુ-ભાઇ, સમાજ, સાધુ-સંત, પુરુષ-સ્ત્રી આદિ કે પ્રતિ ઉચિત કર્તવ્ય કી શિક્ષા દેને આતી હૈ. આજ કે હી દિન પુરુષોત્તમ શ્રીરામચંદ્રજી કે જન્મ હુઆ થા, જિનકી જોડ કેા કોઈ વ્યક્તિ આજતક સંસાર કે કિસી સમાજ, કિસી રાષ્ટ્ર તથા કિસી ધર્મ-ગ્રંથ કે અંદર નહીં પાયા ગયા. ઉનકે આદર્શ-ચરિત્ર જો જવલંત ઉદાહરણ હમારે સમુખ રખે ગયે હૈ, વે ચિરકાલ તક હિંદુઓં કે મુખ કી લાલી બનાયે રખેગે. ભગવાન રામ ધર્મનિષ્ઠ, કર્મનિષ્ઠ, ગો-બ્રાહ્મણ-પ્રતિપાલક, ગુરુજન-સેવક, પિતૃ-ભક્ત, ભક્ત-વત્સલ, દુષ્ટહર્તા, બલશ્રેષ્ઠ, સાધુસંતહિતૈષી ઔર અંત્યજનોં કેા અપનાનેવાલે થે. વૈજ્ઞવ, વિભૂતિ ઔર ધાન્ય સે પરિપૂર્ણ રાજ્ય કે આધિપત્ય કેા તૃણવત્ પૈરોં સે હુકરાતે હુએ પિતા કેા આદેશ-પાલન કરને કે લિયે ગિરિ, બન-કંદરાઓ મેં નાના પ્રકાર કે કષ્ટોં કેા સાનંદ સહન કરના તથા પ્રજા કેા પ્રસન્ન કરને કે લિયે કેવલ જરા-સી બાતપર અપની સ્નેહમયી બાર્યા કેા હંસતે-હંસતે તિલાંજલિ દે દેના ઉન્હી મહાન આત્મા કેા કામ થા. ઉનકી જીતની કારવાઇયોં હૈ, સખ અનુકાપન લિયે હુએ હૈ. આલ્યાવસ્થા મેં હી ઉન્હોંને બડે બડે અનર્થકારી અમુરોં કેા નાશ ક્રિયા. સમગ્ર દેશ કે બલવાન રાજાઓં સે બી ન નમનેવાલે શિવજી કે ધનુષ કેા બાત-કી-બાત મેં ખંડ-ખંડ કર દિયા. બીલની શબ્દોં કે જૂઠે ઔર ખાયે ઔર નિકૃષ્ટ નિષાદ કેા બી ગલે લગાયા-ચહી ઉનકે આદર્શ, ગૌરવ ઔર હૃદય કી સચ્ચી જ્યોતિ હૈ; પરંતુ સખ કુછ હોતે બી હમ આજ ઉસકે આદર્શ કેા ભૂલ ગયે હૈ-આજ ઉનકે આદર્શ કેવલ કાલ્પનિક એવં કથન-માત્ર કેા રહ ગયા હૈ. આજ અજ્ઞાનતા કે અધિકાર મેં હમ ઇસ તરહ બેહોશ હો કર પડે હૈ, કિ હમમેં ધર્માધર્મ, સત્યાસત્ય, ન્યાયા-ન્યાય-શુદ્ધિ હિ નહીં રહી. ઇતના હોતે હુએ બી હમ અપનેકો રામ કેા અનુયાયી માનતે હૈ ઔર સમજતે હૈ, કિ સિદ્ધિ ઉસકા નામ લેને સે તથા ઝાંઝ-ઢોલક પર 'રામા-હો-રામા' ગાને સે હી હમારે કર્તવ્ય કિ ઇતિશ્રી હો જાતી હૈ. ચહ હમારી બ્રાંતિ હૈ-ચહ તો તબી પ્રસન્ન હોંગે, જખ હમ ઉનકે આદર્શોં કેા પ્રતિપાલન કરેંગે!!

("હિંદુપત્ર"ના 'રામાંક'માં લેખક:-શ્રી. દેવકીનંદન શ્રીવાસ્તવ 'ગૌર')

१७३-रामनवमी

“नवमी ! तू जननी है, तेरा धतना महत्त्व क्यों है ? तू क्यों पवित्र मानी जाती है ?
हिंदू क्यों तेरी पूजा-अर्चा करते हैं ? तू राम-जन्मदायिनी नवमी है ! समझी ! इसी लिये तू
धतनी महत्त्वपूर्व समझी जाती है, इसी लिये तू पवित्र तिथि मानी गयी है। यही कारण तेरे
मंगल-कारिणी होने का है। इसी लिये तुझे “राम-नवमी” कहा जाता है।

रामनवमी ! तू महाराज दशरथ की प्यारी और कौशल्या की बहिन है। समस्त तिथियों
में तेरा जगत् मान है ! क्यों न हो ? तू राम-वाली है न ? तू राम से संबंधित नवमी है,
तुममें बड़ी शक्ति है। राम जैसे मातृ-पितृभक्ता, महापराक्रमी और धर्मात्मा के उत्पन्न करने
की सामर्थ्य तुझ ही में है !!

रामनवमी ! तू वीर-प्रसविनी है। आज करोड़ों हिंदू तेरा स्मरण कर रहे हैं। हम देखते
हैं कि प्रतिवर्ष तेरा उत्सव मनाया जाता है; पर तू लोगों की-उत्सव मनानेवालों की प्रार्थना
नहीं सुनती ! सत्य अताना, तू वध्या तो नहीं हो गयी है ? वध्या नहीं हुआ तो मालूम होती,
क्योंकि हम देखते हैं, कि एक दो नहीं, सैकड़ों-हजारों आलोक तू आज के दिन जन्म देती
है, ऐसी दशा में तुझे कैसे वध्या कहा जाये ? पर आश्चर्य यह है कि आज तू जिन आलोकों
के जन्म देती है, उनमें राम नहीं दिखाई पड़ता !!

आर्य-जति की प्रिया नवमी ! तो क्या हम समझें कि अज तेरी पहले ऐसी शक्ति
जाती रही ? क्या तुममें एक बार ही जन्म देने की शक्ति थी ? अज क्या तू फिर कभी राम के
जन्म नहीं दे सकती ? सुप्रदायिनी नवमी ! माना कि आजकल लंका में कुंभकर्ण का बाध
वह रावण नहीं है, पर अज तो यहां एक नहीं अनेक रावण मौजूद हैं। फिर क्या तेरी दृष्टि
में अज भी राम-जन्म की आवश्यकता नहीं है ?

प्यारी नवमी ! हमें मालूम है, कि रावण तो तज अंध होता है, जज वह राम की प्यारी
सती सीता के उड़ा ले जाये। क्या तुझे यह भी नहीं मालूम कि भारत की सीता सात समुद्र
पार पहुंचा दी गयी ? आशादायिनी नवमी ! एक नहीं, अनेक अनुमानों के द्वारा पता भी लग
गया है, कि सीता लंका के किस इने में छिपाकर रखी गयी है !!

रामनवमी ! आज ऋष्यभूक पर्वत आली है। वहां भिन्न सुग्रीव के साथ राम नहीं है,
सीता की ओज लगा कर जे महावीर आये हैं, वे अपना समाचार किसे सुनाये ? इस पर्वत
पर तो राम के दर्शन होते नहीं, नवमी ! तू ही अता, राम कहाँ है ?

नवमी ! हजारों वर्ष से लोग तुझे प्रतिवर्ष याद करते हैं। बड़ी लज्जा से राम के पुकारते
हैं, उनको सुनाते हैं। प्रतिवर्ष तेरा महोत्सव मनाया जाता है, प्रार्थना भी की जाती है, कि
राम आये और अपनी प्यारी सीता का पता लगा कर उसे फिर अपनी जन्मभूमि में लाये;
पर कुछ भी नहीं होता, आशा निराशा में परिणत हो जाती है !!

हमारी आशा-बरी नवमी ! तू सत्य कहती है-तेरी आत मानने योग्य है। तू ही कहती
है, कि भारत में कौशल्या ऐसी वीर-प्रसविनी माताओं की आवश्यकता है। जज इस देश की

माताओं की ओर दृष्टिपात किया जाता है, तो सत्यमुच्य उनमें कौशल्या नहीं दिखाय देती। यह ठीक ही है, कि राम जैसे प्रतापी और तेजस्वी जालक आणकल कीसी कायर और उपोक्त माताओं की कोप से जन्म नहीं ले सकते!!

रामनवमी! यस हमारी समझ में अथ आ गया-अथ हमने समझा कि तू किस कारण से हमारी प्रार्थना नहीं सुनती। अथ हम समझे कि इसमें तेरा कुछ भी दोष नहीं; दोष हमारा ही है। जन्म तक हम यहांपर राम के स्वागत का पूर्ण प्रयत्न न कर दें, तब तक उनका पदार्पण असंभव है। अच्छा तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिये, कि जिस देश में कौशल्या-सी माताये हो, तभी राम का जन्म होगा; तभी वे सीता का पता लगाकर उसे फिर अपनी राजधानी-लारतवर्ष में लायेगे; तभी यहां फिर राम-राज्य होगा!!

(“दिदृक्ष्य”ना “रामांक”मां लेपकः-श्रीमती मनोरमादेवी “विदुषी” विशारद, शास्त्री)

१७४-भारतीय संगठन और श्रीराम

अहो! क्या ही रम्य दृश्य है। प्रकृति के इस नूतन शृंगार को देख कर सभी भरत हो रहे हैं। मधुमास का मधुर मारुत प्रवाहित हो रहा है। वृक्ष-वृक्ष में नये नये पक्षव और डाल-डाल में नये-नये फूल निकल आये हैं। मंजरित रसाक्ष की टहनियों पर ऐसी कोकिला अपनी मोहिनी स्त्रीकी दृक से विरहिनियों के हृदय में वेदना पैदा कर रही है। सारे संसार में वसंत का सा-आन्य ईला हुआ है; पर दासता के अधन में जकड़े भारतीयों को इस प्राकृतिक सुंदरता में भी शान्ति नहीं। दीन-दुःखियों की हतंत्री वेदनापूर्ण विधाप की करुण जंकार से नाच उठती है; साधु-महात्माओं के प्राण दिन-दहाड़े लूट जा रहे हैं; भारतीय कुल-ललनाओं का सतीत्व प्रतिदिन दुष्टोंद्वारा अपहरण किया जा रहा है; यारों और अत्याचार नम-भूर्ति धारण कर तांडव नृत्य करता दिखाए पड़ रहा है; शिष्टता, धर्म, आचार, नियम आदि देवी संप्रदायों का धून किया जा रहा है; अन्याय, अधर्म, अत्याचार, अविचार की भूर्ति धर्म और धर्मात्माओं को ध्वंस करने पर तुली गयी है; सारे लारतवर्ष में एक विप्लव मचा हुआ है। जहां देखिये वहां धून-हत्या घत्यादि का नाम सुनाए पड़ता है। यदि हम इनके कारणों पर विशेष रूप से ध्यान देने की चेष्टा करें, तो हमें प्रत्यक्ष दिखाए पड़ेगा, कि हम अपने-ही-आप अपने पैरों पर कुह्लाही मार रहे हैं।

हममें संगठन का सर्वथा अभाव है। हम स्वयं ही इस अत्याचार के शिकार बन अधिक के अकरे हो रहे हैं। इसका महान कारण हमारा पारस्परिक मतभेद है। हम स्वयं ही अपनेको असंगठित कर नाना प्रकार की आधि-व्याधियों का पीछा-वपन कर रहे हैं-हमने स्वयं ही अपने लिये कष्ट जोड़ रखा है। हममें परस्पर विरोध है। हमारे हृदय में केवल राग, द्वेष, घृणा तथा घृणा का आधिपत्य है-प्रेम का नहीं। हममें मित्रता की शक्ति नहीं-विघ्न की है।

प्रतिवर्ष नये-नये त्योहार तथा पर्व आ कर हमें नये-नये सदेश दे जाते हैं; पर हम उनपर विचार करने का तनिक भी परिश्रम नहीं करते। आज वही दिन है, जन्म कि दिव-कुल-भूषण लक्ष्मी-वत्सल श्री रामचंद्र ने अवध के महलों को सुशोभित किया था; आज वही दिन है, जबकि इस वसुधरा के पाप से मुक्त करने के लिये पतित-पावन ने जन्म लिया था; आज वही दिन है, जिसके गौरव से आज भी पतित भारत का शिर उठता है; आज वही दिन है, जबकि महाराज काशक्षेत्र-दशरथ को लुटौती में सहारा मिला था; आज वही दिन है, जबकि रावण के मान-मर्दन के लिये लक्ष्मीपति अवतीर्ण हुए थे।

उस समय भारत की स्थिति की ठीक छसी तरह की थी। सारा भारत रावण की मर्दांधता के कारण व्याकुल हो उठा था। असत्य-सत्यपर विजय पाने की चाहसा से नाथ रहा था, अधर्म धर्म के दमोचे न रहा था और प्रकाश अधकार में विक्षीन हुआ आहता था। पृथ्वी घोर पाप और अत्याचार के भोज से दूषी न रही थी, मानवी भयोदा नष्ट हो रही थी, मुनिगण कांप रहे थे। सभके मुंह से त्राहि-त्राहि की पुकार निकल कर गगन-मंडल को थरथरा रही थी। भारत की इस करुणाजनक स्थिति को देखकर रामचंद्र के हृदय में उग्र देशभक्ति की आहसा जग उठी ! उन्होंने उत्कट नित्यभिमान के मद में थूर हो कर प्रणु कर लिया:—

“ निश्चय हीन करौं भलि.”

उन्होंने सर्वप्रथम संगठन की नींव डाली। श्रीरामचंद्र का संगठन दैवी संप्रदायों का आर्तमान स्वरूप था, मुक्ति का साधन था और था ज्वन को अमर करने का अकेमात्र उपाय। उसमें सात्विक साधनाओं का पूज्य दूट-दूट कर समावेश किया गया था। उसकी पवित्र स्थापना सत्य की वेदीपर हुआ थी। उनका संगठन सात्विक भावों से पूर्ण था। वे इस सुयोग्य संगठन के सुयोग्य नायक थे।

उनमें सेवाभाव था। वे समाज की अलि-वेदीपर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार थे। उनमें सच्ची लगन थी। उनके हृदय में देशभक्ति तथा धर्म की प्रयुं अग्नि धधक रही थी। उन्होंने नीच से नीच मनुष्य को अपनाया। गुह, शायरी तथा कील-किरात को प्रेमसूत्र में आगुद्ध किया। उनमें भेद-भाव का नाममात्र भी नहीं था ! वे सर्वप्रथम इन सभ कार्यों द्वारा अपनी नींव दृढ़ कर विश्व-विख्यात विजय के प्राप्त करने के लिये अग्रसर हुये थे। इसके अतिरिक्त उनमें आत्म-त्याग था। यही नहीं, वरन उनके सेवकों में भी वैसा ही आत्मत्याग था। बिना आत्म-त्याग के कोछ समाज या देश उन्नति नहीं कर सकता। स्वयं लगवान ने अ-योध्या लौटनेपर गुरु वसिष्ठ को देख कर आननों से कहा था:—

“ गुरु वसिष्ठ कुल पूज्य हमारे, धनकी कृपा दनुज सभ भारे.”

बधा ! कहां वसिष्ठ और कहां रावण से प्रतापी वीर का अध ! इसके अतिरिक्त हनुमान ने अपने को नीच दिग्भाते हुये विभीषण से कहा था—

“ प्रातः क्षेध न्ने नाम हमारा, तादिन ताहि न भिदे अहारा.”

अहा ! कितना आत्म-त्याग है, कितनी सयाध है। उनकी भाषा कितनी मधुर प्रतीत होती है। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने संगठन की नींव डाली थी। अंत में विजय की कृपा-कोर उन्ही पर पड़ी।

परंतु आज भारत की क्या दशा है ? सभी आत्म-बलाधा में व्यस्त हैं। किसी में आत्म-त्याग का क्षेध-मात्र नहीं। सेवाभाव की आन तो दूर रही, अछूतों को देखते ही कितनों का पातक लगता है। जल् तब इस हिंदू-समाज में अछूतों को यथोचित स्थान न दिया जायगा, तथा तब हमारा संगठन कदापि पूर्ण नहीं हो सकता; और विजय कदापि हमारी वशवर्तिनी नहीं हो सकती। आज भारत में जैसे सपूतों की आवश्यकता है, न्ने संगठन की अलि-वेदीपर अपनी आहुति देने को तैयार हों; जिनमें देशभक्ति की उत्कट अभिलाषा हो; जिनमें आत्मत्याग हो, तभी भारत के प्राचीन दिन द्विरेगे और भारत उस पुरातन महत्त्व को प्राप्त होगा। हे लग-वन ! आज तुम्हारा जन्म-दिवस है; हमको अपनी जयंति के उपलक्ष अपनी देश-भक्ति तथा धर्म-प्रवृत्ति की शिक्षा प्रदान करो।

तुम्हीं हमारे ध्यान विषय हो—तुम्हीं हमारी आशा हो !

तुम्हीं हमारे मन मंदिर की—अकेमात्र अभिलाषा हो ! !

(“ हिंदूपत्र ” ना ‘ रामांक ’ मां लेखक:—श्री जदरीनाथ सहाय)

૧૭૫-વીર બને

લગભગ ઈ. સ. ૧૬૮૦ ની વાત છે. એક દિવસ એક અંગ્રેજ બાલક વાઈટહીપના બાન ચર્ચ નગરની એક દરજીની દુકાને બેઠો બેઠો કામ કરતો હતો. દુકાનનો માલિક ક્યાંક બહાર ગયો હતો. એ બાળક તો ત્યાં હતોજ. સોય-દોરા છોડીને તે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક પોતાની સામે દૂર દૂર સુધી લહેરાતા સમુદ્રના આસમાની જળની શોભા નિહાળવા લાગ્યો.

તે માતાપિતારહિત એક કંગાલ અનાથ બાળક હતો. પાદરીઓએ તેને પાળી-પોષીને એક દરજીની દુકાને શિવલુકામ શીખવા મૂક્યો હતો; પરંતુ સોય-દોરા સાથે માથું ફેડવાનું તેને પસંદ ન હતું.

આસમાની સમુદ્રમાં પ્રથમ તો તેને શબ દેખાયા. ત્યારબાદ જહાજોનું એક ઝુંડ સમુદ્રનાં મોજાં વિંધતું, મસ્તાની ચાલથી ચાલતું તેને દષ્ટિગોચર થયું.

બાળક દુકાનેથી ઉઠીને નાહો, દોડતો દોડતો સમુદ્રતીરે આવ્યો. ત્યાં એક નાનકડી હોડી હતી, તેના ઉપર ફૂદકો મારીને તે ચઢી બેઠો. નાનકડા પરંતુ દૃઢપ્રતિજ્ઞ બાહુઓથી ચાલતી હોડી મોજાંને વિંધતી, તીરની પેઠે ચાલી નીકળી. બાળક જળ-સેનાપતિ પાસે હાજર થયો.

તે સમયે લડાયક જહાજોમાં રહેલું એ બહુ જોખમભર્યું ગણાતું હતું. તેમાં કોષ્ટ એકદમ ભરતી થવા ઇચ્છતું નહિ. બાળકને તેનો ભરતી થવાનો વારંવાર આગ્રહ જોઈને કોષ્ટ 'ના' કહી શક્યું નહિ.

બીજેજ દિવસે તેની પરીક્ષાનો સમય આવ્યો. તે વખતે ફ્રાંસ અને ઇંગ્લેંડ વચ્ચે ભારે દુશ્મનાવટ હતી. સૂર્યોદય થતાંજ ફ્રાન્સનાં લડાયક જહાજો સાથે આ જહાજોનો ભેટો થઈ ગયો. જોકે બાળક જહાજમાં નવો નવોજ આવ્યો હતો અને આ પહેલાં તેણે લડાઈની લયંકરતા કદી પણ જોઈ ન હતી, તોપણ તે જરા પણ ગભરાયો નહિ. પોતાના અમલદારના હુકમ પ્રમાણે તે હોડી દોડીને પોતાનું કામ કરતો હતો. ઉત્તેજનાને સમયે પણ તે જરા પણ ચચિત થતો નહિ.

ઘણી વાર સુધી લડાઈ ચાલી. બાળકે કંટાળી જઈને એક ખલાસી સાથીને પૂછ્યું કે “આપણને શી રીતે ખબર પડે કે, આપણા દુશ્મનો હવે હારી ગયા?”

ખલાસીએ ફ્રેન્ચ સેનાપતિના જહાજના શઢની ટોચે ઉડતી ધ્વજ તરફ આંગળી ચીંધીને કહ્યું કે “જો, જ્યારે પેલી ધ્વજ નીચે ઉતારી લેશે ત્યારે અમે માનીશું કે, દુશ્મનો હારી ગયા અને અમારી જીત થઈ.”

‘બસ એટલાથીજ?’ એમ કહીને બાળક ત્યાંથી જલદીથી નીકળી ચાલ્યો.

તે જમાનામાં બન્ને પક્ષનાં જહાજો બહુ પાસે પાસે રહીને લડતાં હતાં. એક પક્ષનાં જહાજ બીજા પક્ષનાં જહાજો ઉપર ચક્કર લઈને ગોળા-ગોળી વરસાવતાં હતાં; અને એકના સૈનિક બીજા જહાજ ઉપર જખર્ડસ્તીથી ચઢીને કબજો લેવાની કોશીશ કરતા હતા.

ફ્રેન્ચ સેનાપતિનું જહાજ બાળકવાળા જહાજની પાસેજ હતું. બાળક બેઘડક ફૂદીને તેના ઉપર ચઢી ગયો. પછી જાનોમાનો બન્ને તરફની ગોળીઓની પરવા કર્યા સિવાય દોરડાની સીડી ઉપર ચઢીને શઢની ટોચ ઉપર જઈ પહોંચ્યો, કાળજીપૂર્વક ધ્વજ ઉતારી લીધી અને બિક્ષીની પેઠે સંતાતો છુપાતો પોતાના જહાજમાં આવી પહોંચ્યો. બન્ને સેનાઓમાંથી કોષ્ટએ પણ તેને જતો આવતો ન દેખ્યો!

ઓહો! કેટલી ભારે વીરતા! બન્ને બાળુથી સજ્જસજ્જાટ કરતી ગોળીઓ છૂટે છે, તોપણ અગ્નિ વરસાવી રહી છે, એક પક્ષવાળા બીજા પક્ષવાળાને દેખતાંજ મારી નાખવામાં તો રાક્ષસોને પણ બૂલવી દે છે. જો એક પણ ગોળી, ભલેને ગમે તે પક્ષની (કેમકે તે દુશ્મનના જહાજ પર હતો અને અજાણે પોતાનાજ માણસની ગોળી તેને લાગવાનો સંભવ હતો.) તેને વાગત યા તો સામા પક્ષવાળા તેને માત્ર દેખતજ, તો શું તેના ટુકડાનોય પત્તો લાગત ?

અંગ્રેજ સૈનિકોએ ફ્રેન્ચ જહાજ પર ધ્વજ ન દીડી. તેઓ કૃત્યા ન સમાયા, તેમણે માન્યું કે દુશ્મનોએ હાર કબૂલ કરી છે. એકજ વાર ઉત્સાહ અને ઉમંગમાં આવી જઈને તેઓ ફ્રેન્ચ જહાજો ઉપર ફૂદી પડ્યા. તેમનાં આ અચાનક હુમલાથી ફ્રેન્ચ સેના બહાવરી બની ગઈ. તેમના તોપ-વાળાઓ તોપો છોડીને ઉભી પૂછડીએ નાહા. ક્ષણભરમાં ફ્રેન્ચ જહાજો ઉપર અંગ્રેજોનો કબજો થયો.

અમે જુલા-એમ જાણીને આનંદથી પુલાતો તે બાળક આગળ આવ્યો. તેના હાથમાં ક્રાંસીસી ધળ હતી. સૌ લોકો એ જોઇને આશ્ચર્યચકિત થઇ ગયા !

આ ઘટનાના સમાચાર અંગ્રેજ સેનાપતિને મળ્યા. તેણે બાળકને બોલાવ્યો-આખીએ કહાણી સાંભળી. ખુશી થઇને તેને છાતી સરસો ચાંપ્યો, તેની પીઠ થાબડી, કેટલુંચે ઇનામ આપ્યું અને તેને ઉંચી પદવી આપી. સાહસ અને વીરતાના કારણે તેની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થતી રહી અને તે એટલે સુધી કે તે એક દિવસ અંગ્રેજ નૌકામૈન્યનો સૌથી મોટો અધિકારી થયો.

અંગ્રેજ ઇતિહાસમાં તેનું નામ “જળસેનાપતિ હૅપ્સન” તરીકે સુવર્ણાક્ષરે લખાયલું છે ! ભારતના પ્રિય બાળકો ! આજે જે અંગ્રેજ ઝાતિને તમે આટલી બળવાન જુઓ છો, તેનું ખાસ કારણ હૅપ્સન જેવા અનેક સબળ, વીર અને સાહસિક બાળકો છે. ભારતવર્ષને પણ આ સમયે વીર બાળકોની જરૂર છે. વીર બનો !

(“માધુરી” વર્ષ ૬, ખંડ ૧, સંખ્યા ૪ના શ્રીરામ વૃક્ષ શર્મા વેણીપુરીના લેખપરથી અનુદિત)

૧૭૬-શ્રીરામ-જન્મ-રહસ્ય

પૌરાણિક સમય કી કથા છે, ઉસ સમય આર્યાવર્ત મેં સ્વયંભુવ મનુ નામક એક મહા-પ્રતાપી એવં ધાર્મિક રાજા રાજ્ય કરતે થે. ઉનકી રાની કા નામ શતરૂપા થા. ઇનકે દો પુત્ર-રત્ન ઔર ત્રીન કન્યાએ થી. પુત્રોં કે નામ ઉતાનપાદ ઔર પ્રિયવ્રત થે તથા કન્યાઓં કે નામ દેવહૃતિ, પ્રસૂતિ ઔર આકૃતી થે. મહારાજ મનુ કે પુત્રોં મેં ઉતાનપાદ ઔર પુત્રિયોં મેં દેવહૃતિ બી હી યોગ્ય સંતાન હુઇ હૈં. ઉતાનપાદ કે ભક્તરાજ ધ્રુવ ઔર દેવહૃતિ કે સાંખ્ય-શાસ્ત્ર કે નિર્માતા કપિલમુનિ નામક સંસાર-પ્રસિદ્ધ પુત્રરત્ન હુએ, જિનકી કીર્તિ આજ બી દિગ-દિગંત મેં વ્યાપ રહી હૈં.

વૃદ્ધાવસ્થા મેં અચાનક મહારાજ મનુ કે હૃદય મેં રાજ-પાટ સે વિરક્તિ હો ગયી. ઉનકા દિલ એક બાર હી ઇશ્વરારાધન કી ઔર ઝુક ગયા. ઉન્હોંને તુરંત હી અપને લડકે ઉતાનપાદ કેા રાજ્ય કા સંપૂર્ણ ભાર દે, ઇશ્વર-ભજન-હેતુ રાનીસહિત જંગલ કી રાહ લી.

ગોમતી નદી કે તટ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રપર, જહાં અસંખ્ય ઋષિ-મુનિ તપસ્યા ક્રિયા કરતે થે, મહારાજ બી યોગાભ્યાસ કી શિક્ષા લે કર તપસ્યા કરને લગે. મહારાજ ઔર મહારાની કી અટલ તપસ્યા સે આસપાસ કે મુનિ દંગ રહ ગયે. વે અન્ન-જલ લાગ કર તપસ્યા મેં ધતને તક્ષીન હુએ, કિ ઉનકે શરીર મેં હઠ્ઠી-માત્ર હી શેષ રહ ગયો. નાના પ્રકારે કે કષ્ટ સહે, કિંતુ ઇનકી લો સદા ઇશ્વર કી ઔર હી લગી રહી.

અંત કે મહારાજ ઔર મહારાની કી પ્રયંત તપસ્યા સે ક્ષીર-સાગર મેં શેષ-શય્યાપર શયન કરનેવાલે ચક્રધર વિષ્ણુ-ભગવાન કા આસન કંપાયમાન હો ઉઠા. ભક્ત કી જૈસી કઠિન તપસ્યા-પર ચતુર્ભુજ કો નંગે પૈર આના પડા !!

ભક્ત કે સંમુખ ભક્ત-વત્સલ ને પ્રકટ હો કર કહા—“વત્સ ! મેં તુમહારી તપસ્યા સે અલંત હી પ્રસન્ન હૂં. માંગો, ક્યા વરદાન માંગતે હો ?”

અપને સમુખ શંખ, ચક્ર, ગદા ઔર પદ્મધારી સ્વયં વિષ્ણુ-ભગવાન કો દેખ કર દંપતી ને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર કહા—“પ્રભો ! આપકા દર્શન કર મેરા રોમ-રોમ ધન્ય હો ગયા. કિંતુ અબી મેરે હૃદય મેં એક લાલસા ઔર બાકી હૈ. વહ હૈ—આપ જૈસે પુત્ર-રત્ન કી પ્રાપ્તિ ! નાથ ! હૈ તો સમસ્યા કઠિન; કિંતુ યદિ આપ આહેંગે, તો સહજ હી સંપન્ન હો સકતી હૈ.”

ચતુર્ભુજ ભગવાન ને તત્કાલ હી મુસ્કરાતે હુએ કહા—“તથાસ્તુ. મેં અવશ્ય હી તુમહારે ઘર મેં અપને સમસ્ત અંશોં કે સાથ જન્મ લે કર તુમહારી મનોકામના પૂર્ણ કરંગા.”

ઇતના કહ કર વિષ્ણુ ભગવાન અંતર્ધ્યાન હો ગયે.

યહી રાજ સ્વયંભુવ-મનુ દ્વસરે જન્મ મેં શ્રીદશરથ હુએ ઔર રાની શતરૂપા ઉનકી જ્યેષ્ઠ રાની કૌશિલ્યા હુઇ !! (“હિંદૂપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક-શ્રી. વિશ્વનાથ પ્રસાદ ગુપ્ત.)

૧૭૭-પોલૅંડ કી વીર માતાએ

કેસર વિલિયમ દ્વિતીય ને ૧૮૯૪ ઈ. મેં એક વક્તૃતા દેતે હુએ કહા થા કિ યદિ પોલૅંડી લોગ બિલકુલ જર્મન બન જાય તો ફિર ઉનકી રક્ષા કી જાયગી. ઇસકે બાદ જર્મન સરકાર ને પોલૅંડી મદ્રસોં મેં જર્મન ભાષા કી શિક્ષા જબરન શુર કર દી. ૧૯૦૨ ઈ. મેં કેસર વિલિયમ ને એક વ્યાખ્યાન દેતે હુએ સારે જર્મનોં કો યહ સલાહ દી કિ વે પોલૅંડી જાતીયતા કો મિટાને કે કિયે ભરસકે ઉઘોંગ કરે. ઇસ તરહ જર્મન સરકાર ઇન દુઃખિયોં પર ન કેવલ અત્યાચાર હી કરતી થી બલકિ ઉનકા નામ-નિશાન તક મિટા ડાલને કે કિયે તત્પર થી.

પોલૅંડી બચ્ચોં કો જર્મન જાતીયતા કે રંગ મેં રંગને કે કિયે પોલૅંડ કી પાઠશાલાઓં મેં સારે વિષય જર્મન ભાષા મેં પદાયે જાને લગે. કેવલ ધાર્મિક શિક્ષા પોલૅંડી ભાષા મેં દેને કી આજ્ઞા થી; પરંતુ ૧૯૦૧ ઈ. મેં યહ રિયાયત બી દૂર કર દી ગઈ ઓર પોલૅંડી બચ્ચોં કો જર્મન ભાષા મેં પ્રાર્થના પઢને ઓર લજન ગાને પર લાચાર કિયા ગયા. વે બચ્ચે ઘર મેં તો અપની માતૃભાષા બોલતે થે, પરંતુ મદ્રસોં મેં-પાઠશાલાઓં મેં બોર્ડ પર વિદ્યાર્થીયોં સે યહ પ્રતિજ્ઞા કરાતે થે કિ 'આજ હમ એક-દૂસરે સે કેવલ જર્મન ભાષા બોલેંગે. જો એસા ન કરે ઉમે દંડ મિલના ચાલીએ.' ઇસ પ્રકાર ઇન ન-હીં આત્માઓં પર અત્યાચાર કિયા જતા થા.

એક ગ્યારહ બરસ કે લડકે ને અપને ઘર મેં કુછ દૂસરે લડકોં કો પોલૅંડી ભાષા પદાઈ. ઉસકે પિતા પર મુકદ્દમા ચલાયા ગયા, ક્યોંકિ ઉસ લડકે ને અપને ઘર મેં એક પાઠશાલા જાગી કરને કો પાપ કિયા થા. બેચારે પિતા કો જુર્માના અદા કરના પડા. એક સ્ત્રી કો હેઠ સાલ કી હેઠ કો દંડ દિયા ગયા, ક્યોંકિ ઉસને બ્રેટન કે મામલે મેં શાસકોં કો વિરોધ કિયા થા; પરંતુ વહ ભાગ કર શહર કંબર્ગ ચલી ગઈ. યહ શહર જર્મન ઇલાકે સે બાહર થા, યહ મહિલા જ્યોં ત્યોં કિસી ન કિસી તરહ અપને ગરીબી કે દિન બિતાતી રહી.

જર્મની કે પ્રધાન મંત્રી ને ઇન શબ્દોં મેં અપની રાજનીતિ કો પ્રકટ કિયા:-જર્મની કો રાજ્ય એક જર્મન સંસ્થા હૈ ઓર હમારા કર્તવ્ય હૈ, કિ ઇસ રાજ્ય કે પ્રત્યેક ભાગ મેં એક માત્ર જર્મન ભાષા કો પ્રચાર કરે; હમ દૂસરી ભાષાઓં કો સંરક્ષણ નહીં કરેંગે. ઉનકો જર્મન જમા પહિનાને કી કોશિશ કી ગઈ. અંતતઃ ઇસ બાતપર પોલૅંડી જાતિ ને સત્યાગ્રહ આરંભ કર દિયા. વિદ્યાર્થીયોં ને જર્મન ભાષા મેં પ્રાર્થના કરને સે ઇનકાર કિયા; ઓર પ્રશ્નોં કો ઉત્તર દેને કી જગહ ચુપ્પી સાધ લી. એક લાખ બચ્ચે ઇસ સત્યાગ્રહ કે આન્દોલન મેં શરીક થે. જર્મન સરકાર ને ઇન બચ્ચોં કો દંડ દિયા. ઉનકો બેત લગવાયે. વિશેષતઃ શહર બ્રેટન મેં ઇસ સંબંધ મેં બડા અભાચાર કિયા ગયા. વહાં બચ્ચોં કો અસબ્યોચિત દંડ દિયે ગયે; પરંતુ ઉનકી માતાઓં મદ્રસોં મેં ઘુસ આઈ ઓર અપને લાલોં કી રક્ષા કરને લગી. ઇન સ્ત્રિયોં કો બી પુલિસ ને ગિરફતાર કર લિયા ઓર ઉનકો જેલ કા દંડ દિયા ગયા. કુછ સ્ત્રિયોં કો ટાઈ સાલ કી કઠી કૈદ કા હુકમ સુનાયા ગયા. જર્મની કે પ્રધાન મંત્રી બ્યોલો ને રાજસભા મેં કહ દિયા કિ બ્રેટન કી ઘટનાઓં સે હમારે શાસન કે નામ પર કોઈ ધબ્બા નહીં લગા હૈ. ખૂબ! જો આંખોં કે અંધે હોં ઉ-હેં ધબ્બા ક્યોં કર દિખાઈ દે સકતા થા!

(‘સત્યવાદી’માંના શ્રીયુત હરદયાલજીના એક લેખનો સાર)

૧૭૮-રામ! આઓ!

ભગવાન! આજ એક વર્ષ કે પશ્ચાત્તુમ્હારે જન્મ કી શુભ તિથિ કા આગમન હમ ભારતીયોં કે હૃદય મેં એક અપૂર્વ આનંદ કા સમાવેશ કર રહા હૈ. યોં તો પ્રાયઃ પ્રત્યેક હિંદુ પ્રતિદિવસ તુમ્હારા સ્મરણ કરતા ઔર મંદિરાદિ મેં જ તુમ્હારી પૂજા કર અપનેકા ધન્ય માનતા હૈ; પરંતુ આજ કે દિન તો કોઇ અભાગા હી ઐસા રહના હોગા, જો તુમ્હે સ્મરણ ન કરતા હો. તુમ્હારી પિતૃ-ભક્તિ, બ્રાતૃ-ભક્તિ, માતૃ-ભક્તિ, પત્ની-ભક્તિ તથા પ્રજા-ભક્તિ આજ બી સંસાર કી સભી જાતિયોં કે લિયે આદર્શ હૈં.

કૌશલ્યાનંદન! સંસાર કે મહાપુરુષોં કી સ્ત્રિય મેં તુમ્હારા નામ સર્વોચ્ચ સ્થાનપર લિખા જતા હૈ. સંસાર કા કોઇ બી શુભ ગુણ તુમસે નહીં છુટા. દુર્ગુણોં કી ઔર તુમને દષ્ટિપાત તક નહીં કિયા. તુમને દૂસરોં કે કષ્ટોં કે નિવારણ કરને મેં અપને પ્રાણોં તક કી પર્વાંહ ન. કી. પ્રજા કી તુષ્ટિ કે લિયે તુમને પ્રાણોં સે બી પ્રિય પત્ની જનકી કે બન મેં બેજને મેં તનિક બી સંકોચ ન કિયા. અપને જીવન કે અંતિમ ભાગ મેં અપને સુખ-દુઃખ કે સાથી પ્રાણોપમ છોટે ભાઇ લક્ષ્મણ કે ત્યાગને મેં તનિક બી ખેદ પ્રકાશ નહીં કિયા. અપને અંતકાલ મેં બી અપની માતૃ-ભૂમિ અયોધ્યા કે સભી નર-નારિયોં કે ઐસા સ્થાન દિયા, જો બે-બે મુનિયોં કે બી સહજ હી નહીં મિલતા. તુમને સંસાર કે સભી દેશોં મેં ભારત કે ઉત્તમ સમજા થા, અતઃ એવ આવશ્યકતા પડનેપર તુમને ઇસી દેશ મેં અવતીર્ણ હો અપના કાર્ય-સંપાદન કિયા. યોગ્ય પિતા કે યોગ્ય પુત્ર હો તુમને જો કુછ કિયા મનુષ્યોં કે લિયે આદર્શ હો કર કિયા. તુમને કોઇ બી કાર્ય ઐસા નહીં કિયા, જિસસે અભિમાન, ઈશ્વરત્વ યા ગુરુતા પ્રકટ હો. કિસી વિશેષ સમય યા દેશ કે લિયે પરિમિત ન હો કર તુમ્હારે કાર્ય સભી સમય, સભી દેશોં મેં આદર્શ હોને કે યોગ્ય હૈ. યદ્દ નિશ્ચય હૈ, કિ યદિ ભારત આજતક તુમ્હારે આદર્શપર ચલના હોતા, તો કમથા: ઉન્નત હોતા જતા ઔર આજ કોઈ બી દેશ ઇસકી સમતા કા નહીખ પડતા; પરંતુ પ્રભો! આજ તુમ્હારી જન્મ-ભૂમિ, કીડા-સ્થળી ભારત-ભૂમિ કી ઐસી શોચનીય દશા હો ગયી હૈ, જિસકે સ્મરણમાત્ર સે બી હૃદય પ્રકંપિત હો ઉઠતા હૈ, લેખિની રૂઢ હો જાતી હૈ તથા નેત્રોં સે આંસુ-ઓં કી અવિરલ ધારા બહ કર સંસાર કે શરાબોર કર દેતી હૈ. અન્ય દેશવાલે ઇસે અહર્નિશ પેશોં સે હુકરતે જ રહે હૈં, ઇસકા કયા કારણ હૈ? ઇસકા એકમાત્ર કારણ યદ્દ હૈ, કિ ભારતિયોં ને તુમ્હારે આદર્શ કે વિસ્મરણ કર દિયા હૈ. યદિ તુમ્હે આદર્શ માન કર અપના કાર્ય કરતે હોતે, તો પ્રતિશત એક વ્યક્તિ બી કષ્ટ પાતા દષ્ટિગોચર નહીં હોતા. ફિર ઇસકી યદ્દ દશા કયોં ન હો?

નાથ! તુમ્હે લોગ સંસારાધિપતિ, અખિલ-બ્રહ્માંડ-નાયક, સર્વોત્કર્ષી, ઘટ-ઘટ-વ્યાપક કહતે હૈં. તુમ્હારી સ્વર્ણ, રૌપ્ય તથા પ્રસ્તર કી સુગંધિત પ્રતિમા બના ઉસકી શોડષોપચાર સે પૂજા કરતે હૈં; પુષ્પોં કી વર્ષા કરતે હૈં; તુમ્હારે જયઘોષ સે વિશાલ આકાશ કે પરિપૂર્ણ કર દેતે હૈં; પરંતુ કયા ઇસસે તુમ્હારી તુષ્ટિ હોતી હૈ? આજ સ. રે દેશ મેં પિતા-પુત્ર મેં દ્વેષ, પતિ-પત્ની મેં દ્વેષ, ભાઈ-ભાઈ મેં દ્વેષ તથા રાજા-પ્રજા મેં દ્વેષ યા ઇસ ભાંતિ સારે સંસાર મેં દ્વેષ હી દષ્ટિગોચર હોતા હૈ. ફિર બી લોગ તુમ્હારી કૃપા ચાહતે હૈં.

પ્રભો! યદિ તુમ ચાહતે હો કિ ભારત, તુમ્હારા ખ્યારા ભારત અવનતિ કે રૂપ મેં ગિરને સે બચે, તો ઇન્હે શીઘ્ર હી સુખદિ પ્રદાન કરો, જિસસે યે પુનઃ પૂર્વોન્નતિ કે પ્રાપ્ત હોં, અન્યથા ભવિષ્ય મેં તુમ્હારી પૂજા કરનેવાલા બી કોઇ ન મિલેગા.

(“હિંદૂપચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક:-શ્રી. કાશીચરણજી)

૧૭૯-ઉદ્ધાર કેસે હો ?

પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર કે વિષય મેં ખાતરીત કરતે કરતે લોગ પ્રાયઃ યહ કહ્યે બેઠતે હેં કે શ્રીરામ તો ઈશ્વર કે અવતાર થે, ઇસલિયે ઉનકા આચરણુ ઇતના ઉચ્ચ ઓર કાર્ય-પ્રણાલી અતિપ્રશંસનીય થી. હમ તો સાધારણુ જન હેં, ઉનકે સમાન વ્યવહાર કરના, હમારે લિયે કેવલ કહિન હી નહીં, અસંભવ હૈ.

જિસ સમય આયોં કી યહ પવિત્ર ભૂમિ દુરાચારિયોં કે અત્યાચાર સે પીડિત હો રહી થી; ઋષિ-મુનિ સ્વછંદતાપૂર્વક ઈશ્વરોપાસના ઓર યજ્ઞ નહીં કર પાતે થે; સજ્જન ગણુ સ્વતંત્રતાપૂર્વક અપને ધાર્મિક કૃત્ય કા સંપાદન નહીં કર પાતે થે ઓર સ્ત્રિયોં કા સતીત્વ ખતરે મેં થા, ઉસ સમય શ્રીરામ ને અવતાર લિયા થા. લોગ કહતે હેં, કે નર-પિશાચોં કે કુકૃત્યોં કે ભાર સે દુખી હુધ માતા વસુન્ધરા કા બોઝ ઉતારને કે લિયે શ્રીરામ ને અવતાર લિયા થા. હમ કહતે હેં કે નહીં; શ્રીરામ કેવલ પૃથ્વી કા ભાર ઉતારને કે લિયે હી નહીં આયે થે, બલ્કિ માનવી કાર્યોં દ્વારા મનુષ્ય-માત્ર કે સમુખ એક આદર્શ રખને આયે થે, જિસસે ઇસ ભૂ-મંડલ કે મનુષ્ય ઉનકે ખતાયે હુએ માર્ગોં પર ચલ કર આર્ય-ધર્મ કી રક્ષા કર સકે.

ઉનકે દ્વારા જિતને કાર્ય હુએ હેં, સખ શિક્ષા સે પરિપૂર્ણ હેં. બાલ્યકાલ સે લે કર ઉનકે જીવનપર્યંત કે કાર્ય કી આલોચના કીજીએ. પિતૃ-ભક્તિ, બ્રાતૃ-પ્રેમ, ગુરુ-જનોં કી આજ્ઞા કા પાલન, આતતાયિયોં કે સાથ ખર્તાવ, સ્ત્રિયોં કે સતીત્વ કી રક્ષા ઓર પ્રજાપાલન આદિ જિતને કાર્ય ઉનકે દ્વારા સંપાદિત હુએ, સબકે સખ શિક્ષાપ્રદ હેં. યદિ ઉનકે જન્મ લેને કા અભિ-પ્રાય કેવલ પૃથ્વી કા ભાર હલકા કરના હી હોતા, તો વે કેવલ અપની ઇચ્છામાત્ર સે કર સકતે થે, કયોંકિ વે ઈશ્વર કે અવતાર થે ઓર ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન હૈ.

હિંદુ-રાષ્ટ્ર કિસી સમય સખ રાષ્ટ્રોં કા જગત-પિતા થા ઓર સંસાર કે રાષ્ટ્રોં કા શિર-મૌર થા; કિંતુ આજ ઉસકી વલ હાલત ન રહી; કારણુ હમ ઓર આપ ઉનકે ખતાયે હુએ માર્ગોં કા અનુસરણુ ન કર સકે. હમ તો આજ બી દાવે કે સાથ કહતે હેં, કે સમસ્ત હિંદુ-જનતા શ્રીરામ કે ખતાયે હુએ માર્ગોં કા અવલંબન કરે, તો આજ બી કિસી જાતિ અથવા રાષ્ટ્ર મેં ઇતની શક્તિ નહીં હૈ, કે હિંદુ-જાતિ કેા નીચા દિખા સકે અથવા ઉસકે કંધોં પર પરતંત્રતા કા જુઆ રખ સકે. આજ હમ બાઈ-બાઈ પરસ્પર એક-દુસરે કી ગર્દન કાટને કે લિયે તૈયાર રહતે હેં; લોગોં મેં અબલાઓં કી રક્ષા કરને કી ક્ષમતા નહીં; માતા-પિતા ઓર ગુરુજનોં કી સેવા કરના તો દૂર રહા, ઉનકે સાથ અચ્છા ખર્તાવ બી નહીં કિયા જાતા; લોગ અપને હી સહયોગિયોં સે ઘૃણા કરને લગે હેં, તો ફિર હમ કિસ પ્રકાર સાંસારિક સુખોં કે ભાગી હો સકતે હેં ? હમારી તો યહ ધારણા હૈ, કે જખતક શ્રીરામ કે ખતાયે હુએ માર્ગોં પર હમ નહીં ચલેંગે, તખતક હમારા ઉદ્ધાર હોના અસંભવ હૈ.

આજ રામનવમી હૈ, પર ઇસ રામનવમી કા ઉત્સવ મનાના તબી સાર્થક હોગા, જખ હમ શ્રીરામચંદ્ર કે ચરિત્રોં કા ગુણુ-ગાન કરતે હુએ ઉનકા અનુસરણુ કર અપના જીવન સાર્થક કરેંગે !!

(“હિંદુપંચ”ના ‘રામાંક’માં લેખક—શ્રી ૦ ગૌરીલાલ યાદવ)

૧૮૦-કેટલાક વૈદ્યકીય પ્રયોગો

(સ્વામી શ્રી સેવારામજી, અમૃતસરવાલી કૃષ્ણમાર્ષની ધર્મશાળામાં મુરદાધાટ ઋષિકેશ. તેઓશ્રીએ સ્વાનુ-
ભવ પ્રાપ્ત કરીને તથા અનુભવી મહાત્માઓ પાસેથી જાણી-અજાણીને લોકકલ્યાણને ખાતર લખાવેલા
મનુષ્ય પ્રયોગો આ સંબંધી વધુ પૂછપરછ સ્વામીજી સાથેજ કરવા વિનંતી છે.)

સંગ્રહણી:—મરી, રૂમી મસ્તકી, દાડમનાં ફૂલ, કેરીની ગોટલી, વંશલોચન, માયાં, જાયફળ,
લવંગ, લોધર, માર્છ ધાવડીનાં ફૂલ, મોચરસ, ઇંદ્રજવના ઝાડની છાલ (કડ છાલ), બીલાનો ગર્ભ
અને આવળનાં ફૂલ, એ ચૌદ ચીજો એક એક તોલો લેવી. સર્વ ખાંડી વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરવું.
મૂરા કોળાનાં બી ત્રણ તોલા બારીક ખાંડીને તેમાં ભેળવી દેવાં. અરીણ તોલા ત્રણ, જે વાયુથી
સંગ્રહણી હોય તો કરતૂરી બે વાલ, વાયુ ન હોય તો કરતૂરી ન નાખવી. પ્રથમ અરીણનું પાણી કરી
તેમાં બધી વસ્તુઓ ભેળવી દઈ ચણેડી જેવી ગોળાઓ કરી છાંયામાં સૂકવવી. દેવાની વિધિ:—૩ થી
૨૫ વરસની સંગ્રહણી હોય અને નવટાંક દૂધ પણ ન પચતું હોય તેને ત્રણ ત્રણ ગોળા કાચા
ચોખાના ધોવણમાં સવાર, બપોર ને સાંજ, એમ દિવસમાં ત્રણ વાર આપવી. પંદર દિવસ સુધી
દિવસની ૯ લેખે ગોળાઓ આપવી. ત્યારબાદ બપોળે ગોળા આઠ દિવસ સુધી દર ૮ ક્કે આપવી. તે
પછી બે સવારે ને બે સાંજે એમ એક માસ સુધી આપવી. અનુપાન—દૂધ અને ચોખા સિવાય
પંદર દિવસ સુધી કંઈ પણ ખાતું નહિ. પંદર દિવસ પછી સહેજ બાજરી કે ઘઉંની રોટલી લઈ
શકાય. આરામ થયા પછી પણ શેરડી કે ગોળ, મિષ્ટાન્નાદિ ભારે ચીજ કંઈ ન ખાવી. આ
પ્રયોગ ખાસ અનુભવેલો છે અને બરાબર ચકસીર છે.

લોહીનો મરડો હોય તો ચોખાના ધોવણમાં બપોળે કલાકે બપોળે ગોળા આપવી. તેનાથી
થોડાજ દિવસમાં આરામ થશે. ખોરાક દૂધ-ભાતનો રાખવો.

કમળો અથવા પીળીઓ:—ફેડયા વગરના પાકેલા કળા ચૂનાનો ભૂકો કરી મજબૂત ખુચ-
વાળી શીશીમાં ભરી રાખવો. તેમાંથી ૩ રતીભાર ગાયના અર્ધાં તોલા માખણમાં ખાડો પાડી
તેમાં મૂકી ગોળા કરી ગળાવી દેવી. ત્રણ દિવસમાં રોગ જશે, છતાં સાત દિવસ આપવી.

દમ અને ક્ષય માટે:—(૧) ૭ મહીનાની અંદરનો ક્ષય પણ મટશે. વડની વડવાઈનો અગ્ર-
ભાગ લાલ રંગવાળો હોય છે તે એક શેર, નસોતરની છાલ એક શેર, આકડાનાં પાકાં પીળાં પાન
એક શેર, ઓછામાં ઓછો પંદર વરસનો અસેળીઆવાળો જૂનો ગોળ શેર, એવો ગોળ ન મળે
તો જૂનો સાદો ગોળ પણ ચાલે. ઉપરની ચીજોને ખૂબ ઝીણી ખાંડવી, તેને ગોળમાં ભેળવવી અને તેનો
ગોળો કરવો. ગોળો ન થાય તો બીજો ગોળ ભેળવવો. તેના ઉપર એક હળ્લર ઘણું મારવા. પછી
એ ગોળાને મટ્ટી-કપડા બે ત્રણ આંટા દબને ઉપર પાતળી માટી ચોપડી છાંયડે સૂકવવું. પછી
તેને બકરાની લીંટીનાં છાણાંની ગજપુટ આગ દેવી. આગ ઠંડી થઈ જાય ત્યારે એ ગોળો કાઢી
લેવો. તેમાંથી જે રાખ નીકળે તે એક શીશીમાં ભરવી. જે કફ વધારે હોય તો ત્રણ ત્રણ રતી
પાનમાં ત્રણ વાર આપવી અને કફ ન હોય તો મધ સાથે આપવી. દિવસમાં ત્રણ વખત એ
પ્રમાણે ચૌદ દિવસ આપવી. તેલ, મરચાં, ખટાઈ, દૂધ, લીની એક મહીના સુધી પરહેજ પાળવી.
આરામ થયા પછી ૭ માસ પછી ફરી એક વાર ખાઈ લેવી અને ક્ષય રોગવાળાને લાગુ દોઢ
માસ સુધી આપવી. ૭ માસ ઉપરના ક્ષયના દરદીને આ દવા ન આપવી.

દમ અને ખાંસી:—સિંધવ પાંચ તોલા, રાતી ફટકડી પાંચ તોલા, નવસાર અઢી તોલા,
આકડાનું દૂધ ૬૦ તોલા; ઉપરની ચીજો આકડાના દૂધમાં નાખી વાસણનું મોઢું કપડમટ્ટી કરવું
અને ભટ્ટી અથવા ગજપુટ આગ દેવી. તેની રાખ ચારથી પાંચ તોલા નીકળે તો ઠીક થઈ સમ-
જવી; વધુ હોય તો ફરીથી આગ દેવી. ખોરાકમાં ઉપર પ્રમાણે પરહેજ પાળવી તેમજ લેવાની
વિધિ પણ ઉપર પ્રમાણેજ સમજવી.

વાઈ અથવા મૃગી:—શંખના કીડા અર્ધો તોલો, છીંકણી અર્ધો તોલો, નાગદોણ લકડી અર્ધો તોલો અને સોડા (ધોયેલો) અર્ધો તોલો; એ બધી ચીજો ઝીણી વાટી ચાર રૂપીઆભાર તાજ તલના તેલમાં નાખી ચાર કલાકસુધી ખૂબ ઘુટી શીશીમાં ભરી લેવી. દરદીને ૪૧ દિવસ સૂર્યસામે બેસાડી સવારમાં પાંચથી સાત વખત સુંઘાડવી. એકતાત્રીસ દિવસ સુધીમાં એક દિવસે ગંદુ પાણી નીકળી જશે; જે તેમ ન થાય તો દવા વધારે દિવસ સુંઘાડવા કરવી. મૃગીવાળાનો જોડો તેને સુંઘાડવો, તેથી તેને તુરત હોશ આવે તો મૃગી છે એમ જાણવું, નહિ તો વા વગેરે જાણવું અને ઉપલી દવા તેવા માણસને ન આપવી.

ચાંદીની દવા:—રસકપૂર માસા પાંચ, લવિંગ એકવીસ, મરી માસા બે, એ ત્રણે ચીજોને જૂદી જૂદી ખરત્ર કર્યા પછી એકત્ર કરીને તેની સારસાપરીલાના પાણીમાં સાત ગોળા કરવી. પહેલાં દરદીને જીલાખ આપી પછી દવા શરૂ કરવી. એક ગોળા પાવલીભાર સારસાપરીલામાં આપવી. ગાયનું દૂધ, ઘી અને ઘઉંની રોટી સિવાય કેઈ પણ ખોરાક લેવો નહિ; નહિ તો ફૂટી નીકળશે. આ દવા ધણાઓ ઉપર અજમાવેલી છે.

ચાંદીરોગમાં ચોપડવાની દવા:—મુઠદારીંગી, રાજ અને લીલા રંગનું થાય લાંસુધી ધોયેલું ઘી (ઘીને બદલે ગાયનું માખણ મળે તો વધારે સાફ; તેને પણ લીલું થતાં સુધી ધોવું) ઉપરની ચીજો ખાંડી વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરી તેમાં મેળવી તે ચોપડવું. આની ઉપર જે દવા જણાવી છે તેનાથી અંદરનો રોગ નાશુદ થશે અને તેના પછી લખેલી આ દવા ઉપરના ધા રજવવા માટે છે.

ઘોળા કોઢની દવા:—ગંધક, ગેર, આવચી અને દાડમનાં ફૂલ રોગના પ્રમાણમાં સરખા વજનલેવાં. તેના ચણાના દાણા જેવડા કડકા કરી કાચ અથવા માટીના વાસણમાં રાત્રે પલાળવાં. તેમાંથી એક તોલો પાણી સવારમાં ધીરેથી નીતારીને પી જવું. બાકીના પાણીમાં ખરત્ર કરવું. તેનું પાણી જરાય ફેંકી દેવું ન પડે તેટલું પહેલેથી નાખવું. તે દવા પોચે પોચે હાથે કોઢવાળા ભાગપર બે કલાકસુધી મસખ્યા કરવી. પંદર દિવસમાં ચામડીનો રંગ બદલાઈ જશે. આ દવા ચાળીસ વર્ષની અંદરનાં માણસોએ કરવી, એથી વધુ ઉંમરવાળાને આરામ થતો નથી. દવા રોજ જોઈએ તેટલી તાજ બનાવવી અને રોજ પાણી પણ નીતારીને પીવું. પરહેજ કંઈ પણ નથી. આ થોડા કોઢને માટે છે. આખા શરીરે અથવા ઘણી જગ્યાએ કોઢ હોય તેણે નીચે પ્રમાણે દવા કરવી.

આખે શરીરે કોઢ ઘોળા હોય તે માટે:—આવચી તોલો ૧, વરકી હડતાલ તોલો ૦, કુવાડીયાનાં બી તોલો ૧, લોઢાનો કાટ તોલો ૧, મનસીલ તોલો ૦, ગંધક તોલો ૦, લાંગરનો રસ તોલો ૧, રસવંતી (રસૌત) તોલો ૦, હીરાકશી તોલો ૦, એ બધી ચીજોને રોગના પ્રમાણમાં વધારે અથવા ઓછી લઈને ગાયના મૂત્રમાં ઝીણી લસોડીને તેને લોખંડના વાસણમાં ત્રણ દિવસ રાખી મૂકવી. પછી તેને ઉપર પ્રમાણે ચોપડવી. આ દવા છ માસ સુધી કરવી.

ગર્ભ ન રહેતો હોય તેના ઉપાયો:—સ્ત્રી અને પુરુષની પહેલાં પરીક્ષા કરવી. થોડે થોડે અંતરે જમીનના બે નાના ખાડા કરી તેમાં તોલો બખ્ખે તોલો જવ વાવવા, તેમાં સ્ત્રી અને પુરુષે રોજ સવારમાંજ પોતપોતાના ખાડામાં પીશાય કરવો. જેના પીશાયથી જવ ન ઉગે તેનામાં દોષ છે એમ જાણવું. જે સ્ત્રીમાં દોષ હોય તો તેને પ્રથમ નીચે પ્રમાણે જીલાખ આપવો. જે સ્ત્રીનું શરીર નબળું હોય તો દવા શરૂ કરતાં પહેલાં છ માસથી પુરુષે તેના સંગ ન કરવો અને દવા ત્યાર બાદજ શરૂ કરવી. સૂંઠ તોલો ૧, મીઠીઆવળ તોલો ૧, ગુલાબનાં ફૂલ તોલો ૨, જેઠીમધનાં મૂળ તોલો ૧, પોયણી ફૂલ તોલો ૧, નાની હરડે તોલો ૧ા, ત્રબી તોલો ૧ (પીળી હોય છે), મોટી દ્રાક્ષ તોલો ૨, બદામની મીઠ તોલો ૨, એ સર્વે ચીજો વાટી તેની ત્રણ પડીકી કરવી. સવાશેર પાણીમાં એક પડી નાખી ઉકાળવું. અધું પાણી રહે એટલે પાંચ તોલો સાકર નાખવી. ઉતારીને ઠંડુ થયા પછી તે પીવું. એક પડીકાથી દશ દસ્ત થાય તો પછી બીજા પડીકાનો ઉપયોગ કરવો નહિ. ઓછા થાય તો કરવો, સ્ત્રીને ઝતુકાળથી દશ દિવસ પહેલાં જીલાખ આપવો. આથી અંદરનો કોઠો શુદ્ધ થશે. હવે ઝતુશોધન માટે:—ખવંતી, કાંટાળું

માયું, કુલવેલી ફટકડી, ધાવડીનાં ફૂલ, એ બધી ચીજો સમભાગે લઈ લેગી ખારીક પીસી છે આંગળ પહોળા અને દોઢ વેંત લાંબા મધમલના કકડા ઉપર તે દવા પાથરવી. પછી દવા અંદર રહે તેવી રીતે તેની વાટ કરવી. તે વાટને એક છેડે મળખૂત દોરે બાંધવો અને તે દોરાને કડે બાંધી રાખવો. ઋતુ આવી હોય તે દિવસની સાંજે તે વાટ કરીને રાત્રિએ સૂતી વખતે યોનિમાં રાખીને સૂવું. સવારે સ્નાન વખતે તેને કાઢી નાખવી. વચમાં પીશાબ વખતે કાઢી લઈ તેજ જગાએ પાછી રાખવી. સારખાદ ત્રણ દિવસ પૂરા થાય ત્યારે એથે દિવસે નીચેની દવા સાંજે સ્ત્રીને આપવી.

સ્ત્રીને ગર્ભ રહેવાની દવા:—શિવલિંગી તોલો ૧૦૦, ભગલિંગી તોલો ૧૦૦, પીપળાની વડવાઈ માસા ૪, પારસપીપળાનાં બી માસા ૪, શંખાવળી (શંખપુષ્પી અથવા ઘોળફૂલી) પાવલીભાર, સોનાગેર ૩ રતી, સાચાં મોતી બે આનીભાર (મોતીને કુલડીમાં ૭ તોલા દૂધમાં રાંધવાં ત્યાર પછી વાટવાં). ઉપરની સઘળી ચીજો જૂદી જૂદી વાટી ખૂબ ઝીણી કરી તેને એકઠી કરી તેની એકવીસ ગોળા કરવી. તેમાંથી એકેક ગોળી દૂધની સાથે સવારે આપવી, તે સાત દિવસ સુધી ચાલુ રાખવી. ખોરાકમાં દૂધ (ગાયનું), ઘી, ચોખ્ખા, સાકર લેવું. આ સિવાય કંઈ પણ ખાવું નહિ. તે તે દિવસોમાં પુરુષે સ્ત્રી પાસે જવું. જો ફરીથી ઋતુ આવે તો ઉપર પ્રમાણે ફરી સાત દિવસ સુધી તે દવા આપવી. ત્રણ વખતમાંજ ઘણેભાગે કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. સેંકડે પંચાણુ ટકાને ફાયદો થયેલો છે.

પુરુષપરીક્ષા:—પુરુષના પીશાબથી જવ ઉગે અને પાછા કરમાઈ જાય અથવા બળી જાય અથવા નજ ઉગે તો તેનો સવારમાં ઉઠતી વખતનો પીશાબ લઈ લેવો. તેમાં તોલાભાર તેજાબ નાખવો. તેજાબ નાખવાથી પીશાબ ચોખ્ખા પાણી જેવો થઈ જાય તો જાણવું કે તેનું વીર્ય શુદ્ધ છે. જો પિશાબમાં ફેદાફેદા જણાય અથવા દોરા જેવા રેસા જણાય તો તેને ધાતુ-સ્નાવ થાય છે, માટે તેને ધાતુપુષ્ટિની દવા નીચે મુજબની આપવી; અને તેમાં દહીં જેવી ગાંઠો થાય તો તેનું વીર્ય કાચું છે, એમ જાણવું. તેના અંડકોશની એક ગોળી અથવા બન્ને નળણી હોય તો તે અસાધ્ય રોગ છે.

ધાતુપુષ્ટિના ઉપાયો:—(૧) શિરોડીનો ચુનો તોલા ૫ અને આકડાનું દૂધ ૪૦ તોલા, તેને ગળપુટ આગ દેવી. તેની ભસ્મ એકથી બે રતી નાગરવેલના પાનમાં અથવા મધમાં રોજ સવારે આપવી. તેલ, મરચું, ખટાઈ વગેરે ન ખાવું, સ્ત્રીસંગ ન કરવો, અગ્નિ પાસે બેસવું નહિ, ગરમા-ગરમ પીણાં પીવાં નહિ તેમજ ગરમ કે કોઈ અતિ ઠંડી ચીજ ખાવી નહિ. દવા પંદર દિવસ ખાવી અને ઘી-દૂધ પચી જાય તેટલું ખાવું. (૨) પાણી જેવું વીર્ય થઈ ગયું હોય તેને માટે અશીણ દશઆની ભાર, વછનાગ શોધેલો દશઆની ભાર, ઘોળી કરેણું મૂળાઉં બાળી તેની રાખ દશઆની ભાર, ચણીઉં દશઆની ભાર; ઉપરની ચીજો વાટી ભેળવીને તેને રાસનાની સાત ભાવના આપવી. પછી અક્કલકરો દશઆની ભાર, લાંગનાં બી દશઆની ભાર, લાંગરો ઘોળો દશઆની ભાર, ગોળ દશઆની ભાર, કરંજ બી દશઆની ભાર, શોધેલાં ઝેરકચોલાં દશઆની ભાર, ધતુરાનાં બી દશઆની ભાર અને સમુદ્રશોષ દશઆની ભાર, તે બધી દવાઓને વાટી ઉપરની દવામાં ભેળવી દેવી. પછી આદુના રસની સાત ભાવના આપવી. પછી નાગકેસર દશઆની ભાર, તજ દશઆની ભાર, તમાલપત્ર દશઆની ભાર, અજમેદ દશઆની ભાર અને જયફળ દશઆની ભાર, એ બધી ચીજો વાટીને ઉપરની દવામાં ભેળવી. પછી ખસખસનાં ડોડવાંના પાણીની સાત ભાવના આપવી. પછી મધ સાથે ભેળવી તે બધાની ચણી બોર જેવડી ગોળીઓ કરી તેને સોનાના વરખવાળી થાળીમાં ફેરવી તેના ઉપર વરખ ચઢાવી છાંયડે સૂકવી દેવી. પછી તે એક ગોળી ગાયના દૂધ સાથે સવારમાં આપવી. આ દવા એકંવીસ દિવસ ચાલુ રાખવી. દૂધ ગરમ કરી પીવા જેવું ઠંડું કર્યા પછીજ વાપરવું. પરહેજ ઉપર પ્રમાણે પાળવી.

ઉર્ધ્વવાયુ થાને ઉલટીમાં ઝાડો આવે તે ઉપર:—પારો (પારી નહિ પણ પારોજ) તોલા

૮૦, તેને જડા લુગડામાં સાત વાર ગાળવો અને તે દરદીને જનરૂમાં બેસાડી પાછ દેવો. તરતજ અધિવાયુ થશે, અને તે માણસને આરામ થઇ જશે. આથી કોઇપણ નુકસાન નથી તે અજમાવેલું છે.

ઉંચેથી પડવાથી છાતી અથવા પડખામાં લોહી મરી જવાથી શૂળ થતું હોય તથા ધાસ પણ ન લેવાતો હોય તેને માટે ઉપાય:—મેરની અધાર અથવા તે ન મળે તો કથુ-તરની અધાર શેર જે, તેને ગોમૂત્રમાં માટીના વાસણમાં ખદખદાવવી. કળાયૂનાના જડા પાણીમાં લકુના લુગડાને બોળી સૂકવી દેવું અને એક શેર રૂનો પીંજરા પાસે પોલ કરાવવો. પહેલાં ઉપરની દવાવડે રોગીને કમરથી બગલ સુધી ચારે બાજુ જડા લેપ કરવો અને તેના ઉપર રૂનો પોલ ચોટાડવો. તેના ઉપર ચૂનાવાળું કપડું સહેજ બીનું હોય તેના ચાર આંટા બરાબર મજબૂતીથી તે જગાએ વિંટી લેવા. દવા કોઇ પણ જગાએ ખુલ્લી રહેવી ન જોઇએ. છટ અથવા માટીના વાસણમાં છાણાની આગ ભરીને શેક કરવો. બ્યારે તેને દસ્ત અથવા ઉલટીદાર મરેલું લોહી બહાર નીકળવા માટે કે તરત શેક બંધ કરવો અને દવા પણ ઉખાડી નાખી લૂછી નાખવું, પાણીથી ધોવું નહિ. જ્યાં ફેલ્સો પડ્યો હોય ત્યાં તથા બીજી જગાએ કોપરેલ ચોપડવું. આથી દરદીને જલદી આરામ થશે.

પડખામાં શૂળ માટે અથવા બેન માટે:—આકડાના દૂધમાં ત્રણ વર્ષની જૂની જરને વાટી તેની ચણા જેવડી ગોળાઓ કરી એક ગોળા દરદીને પાણીમાં આપવી; પણ એજ ગોળા દીવેલ સાથે આપવાથી ઉદરદુદ્ધિનો નાશ થાય છે. આ ગોળા દૂધ સાથે આપવાથી 'છ માસનું' જૂનું શૂળ પણ જાય છે.

અતિશૂળ માટે:—ઘોડાની લાદમાં ગરમ પાણી છાંટી તેને કપડામાં ગાળી તેમાં શેકેલી હીંગ નાખીને પાવાથી આરામ થાય છે.

કબજઆત માટે ફાકી:—હરડે મોટી ૧ શેર અને મીંઢીઆવળ અર્ધો શેર, તેને અઢી તોલા દીવેલથી મોહી નાખી તેને ગરમ રાખ ઉપર શેકી લેવો; અને પછી સિંધવ ૦૧ શેર લઇ એ ત્રણે ચીજોને ખાંડી ઝીણી ચાળણીએ ચાળા ડબ્બીમાં ભરી રાખવી. રાત્રે સૂતી વખતે પાવત્રીથી છ આની ભાર ગરમ પાણી અથવા દૂધ સાથે લેવી. હરડેને દીવેલથી મોવી નહિ પણ એકલી મીંઢી-આવળનેજ મોવી.

તાવની દવા-કવાથ:—નાગરમોથા, ધાણા, લાલ સુખડ, પદ્મક, અરડુસીનાં પાન, સુગંધી વાળો, ઇન્દ્રજવ, ગળો (લીમડાની), ગરમાળાનો ગોળ, કાળા પાટનાં મૂળ, સૂંદ, કડુ, કરિયાતુ, એ બધી ચીજ બખે તોલા લેવી. બધી ચીજો ભેળવી તેના ત્રણ ભાગ કરવા. તેમાંથી એક ભાગમાં આદગણું પાણી નાખી તેને માટીના વાસણમાં ખુલ્લે મોઢે ઉકાળવું. પાંચ તોલા પાણી રહે ત્યારે ઉતારી લેવું. આ કવાથથી સર્વ પ્રકારના તાવ મટી જાય છે. કવાથ સાંજ ઉપર પલાળી રાખી સવારમાં ઉકાળીને પીવો.

લોહીના હરસની દવા:—રસવંતી સોળ ભાગ, લીંબોળાનાં મીંજ એક ભાગ, કાથો એક ભાગ, લોધર, ગાજરનાં બી, મૂળાનાં બી એક એક ભાગ, ચાસુ ચાર ભાગ; એ બધી ચીજોમાંથી રસવંતી સિવાયની બધીને બારીક ખાંડવી અને રસવંતીમાં ચારગણું પાણી નાખી પથ્થર અથવા કાચના વાસણમાં (રાત ઉપર) ઘોળા રાખવી. સવારે ધીમેથી પાણી નીતારી લેવું. નીતારેલા પાણીમાં ઉપલી ચીજો નાખવી. પછી તેને કલાઇવાળા વાસણમાં ધીમી આંચે પકવવી. તે ગોળાઓ વળે એવું થાય એટલે ચણા જેવડી ગોળાઓ વાળી લેવી. સાંજ-સવાર એક એક ગોળા પાણી સાથે લેવી. ગરમ વસ્તુ, ખટાશ, શેરડી તેમજ તડબુઆદિ ઠંડાં ફળ ખાવાં નહિ.

મસાવાળા હરસ:—કાંટાળુ માયું તોલો ૧, ફટકડી ૧૧ માસો, કાથો ૩ માસો, હીરાકશી દોઢ માસો, અરીણ ૩ માસો, કપૂર ૧૧ માસો, એ બધી ચીજો સો વાર ઘોચેલા ગાયના માખણમાં ભેળવીને મસા ઉપર ચોપડવાથી તે મસા નાશ પામે છે.

કાનના સણકાની દવા:—હીંગ અર્ધી રતી, લસણની બે કળા, આદુનો રસ ૧ તોલો, અરીણ અર્ધી રતી, સરસીઈ ૫ તોલા; ઉપલી ચીજો આ તેલમાં નાખી પાણીનો ભાગ બળા ગયા પછી

ગાળાને શીશીમાં ભરી લેવું. તેનાં ટીપાં કાનમાં નાખવાં. બહુ દરદ હોય તો ગરમ ટીપાં નાખવાં.
દૃઢ્યમાં સોજાની દવા:—પાંચથી દશ કાળાં મરી ચવરાવી ઉપર તાજું ગોમૂત્ર એક તોલો પાંચથી છ દિવસ સુધી પાવાથી આરામ થશે.

જૂની કફવાળી ખાંસી તેમજ વાયુના ગોળાની દવા:—મુસબ્બર, ટંકણખાર, રેવતીની, એ ત્રણે સરખા વજને લઈ અને ઝીણી વાટી વરિયાળીના અર્કમાં ચણા જેવડી ગોળીઓ કરવી. સાંજસવાર એકથી બન્ને ગોળા લેવી.

ચેળ, જૂનાં ગુમડાં, ખરજીવું વગેરેનો મલમ:—કાથો તોલો ૧, મેદીનાં પાન તોલો ૪, કબીલાં (રોણુનાં ફળ) બે તોલા, મોરચુથુ ૧ તોલો, પુલાવેલી ફટકડી ૧ તોલો, બધાને ખારીક વાટી તેલમાં ઘુટી ચોપડવું. આથી આ દર્દોમાં ફાયદો થશે.

જૂની ખાંસી કફવાળી વૃદ્ધાવસ્થામાં હોય તેની દવા:—અરકુશીનાં પાનની રાખ, કેળનાં પાનની રાખ, પરવાળાંની ભસ્મ, સાફ કરેલ શકતગાર, એ ચીજો સમભાગે લઈ ખરલ કરી અધની સાથે ચાર રતી આપવી. ધનુ' સેવન વધારે કરવું અને દવા સવારે અથવા સાંજે આપવી.

મરડાની દવા:—સમુદ્રશીણુ એક માસો દહીંમાં મેળવીને ખવડાવવાથી મરડો મટી જાય છે.

પ્રમેહની દવા:—નીચે લખેલી ચીજોને ઇંદ્રિયજીલાબ આપવો. શરદચીની માસા ૩ અને સુરો-ખાર માસા ૫, એ બંને ચીજો પાણીમાં વાટી બશેર પાણી તથા એક શેર દૂધ નાખી તે બે ચાર વખતે થઈને પાષ દેવું. પિશાબમાં બળતરા થાય તો બાવળનાં ફુલોં પાન તોલો ૨, ઝીણું માખણુ જેવાં વાટી તેની પોટલી કરી ગાયના શેરેક દૂધમાં ગાળી લઈ કુચો ફેંકી દેવો. તેમાં ત્રણથી પાંચ તોલા સાકર નાખી સવારે પી જવું. ગરમ પ્રકૃતિવાળાએ સાત દિવસ અને વાયુ પ્રકૃતિવાળાએ પાંચ દિવસ પીવું. તેલ, મરચું, ખટાઈ ન ખાવી.

પીશાબમાં બળતરા ન હોય પણ પર કે પીશાબમાં પહેલાં કે પછી કે વચ્ચે ધાતુ જતી હોય, તેણે લીમડાની અંતરછાલ, તાલમખાના, બાવળનો ગુંદર, એ ત્રણે અર્ધો શેર લેવું. બાવળના ગુંદર-ને લીમાં તળવો. બીજી ચીજોને ઝીણી ખાંડી નાખવી. તેની અર્ધાં તોલાની પડીકીઓ કરવી. તે પડીકી પાણી સાથે સવારમાં એકતાળીસ દિવસ સુધી લેવી. પિત્ત પ્રકૃતિ હોય તો ચણાનાં છોડાં પાંચ તોલા બીંજવી તેના પાણી સાથે લેવી. આ દવાથી પ્રમેહ નિર્મૂળ જાય છે.

ટાઢા ધનુર્વા ઉપર:—ટાઢો ધનુર્વા ઉપડ્યો હોય તેને કાંટાશેરીઆનાં મૂળ તોલો ૫ થી અર્ધો સુધી ને જીવારના દાણા જેટલું અરીણુ તેને આપવું. તેનાથી ધનુર્વા બેસી જાય છે અને ચમક ઉપડી હોય તથા રાડીયો ધનુર્વા (જુઓ પાડે તે) હોય તો ખાજવણીનાં મૂળ અર્ધો તોલો અને ચણાભાર અરીણુ મેળવીને પાષ દેવાથી આરામ થાય છે.

છાકડું ભરાઈ ગયું હોય તો:—હરણનાં શીંગડાંના ગાલાને બાળીને પાવલીભાર રાખ તેની માતાના ધાવણમાં પાવાથી આરામ થાય છે.

મરજી વખત ધ્યાસ ઉપડ્યો હોય તો:—ઉપલી રાખ અર્ધાથી રૂપીઆભાર પાણી સાથે આપવાથી બેસી જાય છે.

મુંઝારાની દવા:—(જેમાં ઉધરસ સાથે લોહી પડતું હોય તેની) આસોંદરા(આશેતરીનાં)નાં મૂળ અર્ધો તોલો, સાખરશીંગાનો જૂકો, ગધેડાનું લીંકુ, એ બધાની પોટલી બાંધી તેને આઠગણા પાણીમાં ઉકાળવી. ઉપરની ચીજો અર્ધાં તોલાથી બે તોલા થાય ત્યાંસુધી વાંધો નહિ. પાણી એક તોલો રહે એટલે ઉતારીને પાવું. આથી દરદીને તરત આરામ થાય છે. ઘણા દર્દોઓ ઉપર આ અજમાવેલો છે.

આંખના રોગ ઉપર:—કાળો મુરમો ૧ તોલો, લીલું ખાપરીયું ૧ તોલો, તુળચીના પાનનો રસ અર્ધો તોલો, બીમસેની (બરાસ) કપૂર અર્ધો તોલો, મોતીનો દૂધમાં પકાવેલો જૂકો બેઆની ભાર તથા મોચરસ, ટંકણખાર, ઘોળાં મરી, શંખની નાબી, બીલીનો રસ, કોહાનાં બીયાં, ઉનના કુચામાં રાખી પુલવેલી ફટકડી, મનશીલ, પરવાળાં, એ બધી ચીજો પા પા તોલો લઈ એ સર્વે

વસ્તુઓ ખારીક ખરલ કરી આંખમાં આંજવાથી આંખનાં સર્વ દરદો ઉપર રામબાણુ દવા છે. (૨) રીંગણીનું મૂળ ચોખાના ધોવણમાં ધસીને ચાર માસ સુધી આંજવાથી શીત'ગાનું' ફૂલ પણુ જાય છે. (૩) ચણાડીની દાળ પાણી સાથે ધસીને તેનો નાસ લેવાથી કુમળો જાય છે.

હાથ-પગ બંધાઈ જાય તે માટેની દવા:—કાઈના હાથ-પગ બંધાઈ જાય તો લીમડાનાં પાન ખાશીને આઠ દિવસ બાંધવાથી આરામ થાય છે.

માથાના દુખાવા ઉપર:—એરંગનાં મૂળ, કાચફળ, કુકડવેલ, મરી, આ બધી ચીજોને વાટી ખદખદાવીને માથે લેપ કરવાથી શરદીથી દુખતું માથું ઉતરે છે.

આદાશીશીની દવા:—(૧) ગરમાળાનાં પાનનો રસ કાઢી તેનાં ટીપાં નાકમાં નાખવાથી આદાશીશી ઉતરે છે. (૨) અરણીનાં મૂળ અને તાંદળજાનું મૂળ ધસીને પીવાથી આદાશીશીમાં આરામ થાય છે.

દાદર, ખરજીવું, ખસ વગેરેનો મલમ:—સફેદો, સાકર, હડતાલ, પારો, ગંધક, સાજીખાર, રાજ, હીમજ, મનશીલ, અરીણ, એળાઓ, હળદર, આંબાહળદર, ટંકણખાર, ખોદાર, પીતપાપડો, એ બધી ચીજો સરખા વજન લેવી. ગંધક અને પારો ભેગાં વાટવાથી પારો મરી જશે. તેની કજલીમાં ઉપરનાં બધાં ઔષધો ત્રીણાં વાટીને તેમાં મેળવી લીંબુના રસની એક લાવના આપવી. તેની સોગટીઓ બનાવવી. તેને લીંબુના રસમાં ધસી ચોપડવાથી દાદર, ખરજીવું, ખસ, એવા લોહી-બિગાડના દરદોમાં ફાયદો થાય છે.

મુંબઈની બિમારી માટે:—(અન્ન ખાય ને નીકળી જાય તેને માટે):—કાગદી લીંબુ સૂકા-ચેલાં લઈ તેની બળ્બે ફાડ કરી અંદરનાં બી કાઢી નાખવાં. તે ફાડોને બાળી નાખી તેના અંગારાને યુઝવીને તેની ભૂકી મધ સાથે ચટાડવી. એમ સાત દિવસ આપવાથી ઉલટી બંધ થાય છે, એમ કરતાં ન મટે તો અંદર ત્રણ રતી લોખાનનાં ફૂલ નાખીને તે ચટાડવું.

આંગળીનો નખ પાકે તે ઉપર:—હાર્થદાંતનો વહેર પલાળીને આંગળી પર બાંધવો.

ભગંદર માટે ખાવાની દવા:—પીલુદી, અરણી અને ચિત્રક, એ ત્રણે ચીજોનું સરખા વજન ચૂર્ણ કરવું. તે ચૂર્ણ ગાયત્રી જાદી હાથમાં પીવાથી આરામ થાય છે.

કમળેરી તથા અન્ન ન પચે; જવર, પિત્ત, શરદી તથા વાયુ વગેરે માટે:—સોનીનું સોનું-ચાંદી ગાળવાનું વાસણ (જેમાં વીસ પચીસવાર સોનું-ચાંદી ગળાઈ હોય) લેવું. તેના ઉપલા ભાગની માટી ફેંકી દેવી અને અંદરના કાટનું ખારીક ચૂર્ણ કરીને તે એકથી ત્રણ રતીસુધી મધમાં અથવા માખણમાં આપવું.

પ્લેગની ગાંઠ ઉપર દવા:—ખંગડી કે કડા જેવો સોનાનો દાગીનો તપાવીને ગાંઠ વચમાં આવે અને ચારે બાજુ દાગીનો આવે એવી રીતે ડામ દેવાથી ગાંઠ મરી જાય છે.

બાળકને મૂત્ર છૂટવા માટે:—ઉંદરની લીંડીઓ વાટી ગરમ કરી પેટ તથા પેદા ઉપર લેપ કરી જરા શેક કરવો.

બાળકની પથરી ઉપર:—ડાંગરનાં છોડાં અને સાદસા રાત્રે બીંજવી સવારે ગાળી પાતોલો હળદર અને અર્ધો તોલો ગોળ નાખી એકવીસ દિવસ પાવાથી બાળકની પથરી ગળે છે.

બાળકોને સોજા, તાવ, ઝાડા એકસાથે હોય તે ઉપર:—સદસા, ભોરિંગણી, ચિત્રક, સૂંઠ, પીપર, નાગરમોથ, શર, હળદર, પાદર જડ, એ સર્વ સમભાગે વાટી વજ્રગાળ ચૂર્ણ કરી તેમાંથી ચાર ચણાડીભાર ટુલસીના રસમાં આપવું.

બાળકના તાવ માટે સાધારણ દવા:—ચણાનાં પાન અને ચણાનાં ફેાતરાં, એ બન્ને સમાન વજન લઈ રાત્રે બિંજવી રાખવાં. સવારે વાટી ધુંટી ગાળીને ત્રણ દિવસ પાવાથી બાળકનો ગરમીનો તાવ જાય.

ધાવણ બાળકના વિષમ જવર માટે:—(૧) ગલકાનું સરસીઆ તેલમાં શાક કરીને

છોકરાની માતાએ એ શાક ઉપરજ એ ટંક કાઢવી. તેમ કરવાથી ધાવણા બાળકનો વિષમ જ્વર જાય છે. (૨) પીપળાની વડવાઇ, સહદેવી, લીંટીપીપર, એ સમભાગે લઇ ચણા જેવડી ગોળાઓ કરવી. સવારે ને સાંજે પાણી અથવા દૂધ સાથે તે આપવાથી વિષમ જ્વર જાય છે.

બાળક હુંગરે, શ્વાસ રોકાઈ રોકાઈને આવે, ગર્દન તથા માથું પરકે અને દાહજ્વર હોય, એથીની હોય અને ધાવે નહિ તેનો ઉપાય:—લાલચંદન (રતાંજળી), સહઆ, કાકડ-શીંગી, સુરાખારની ખીલ, એ બધી ચીજો વાટી તેમાં ચાંદીથી છમકારેલું પાણી ભેળવવું અને તે ઔષધવાળું પાણી થોડું થોડું પાવું.

કાચી ધાતુ ખવાઈ હોય તેનું વારણ:—ઝીણા પાનની દુધેલીનો રસ પાંચ તોલા પીવરાવી તેની ઉપર કાચા કોળાનું શાક ધીમાં વધારીને પેટ ભરીને ખવડાવવું. બીલકુલ અન્ન આપવું નહિ. ત્રણ દિવસ પછી માત્ર ધી, સાકર અને રોટલી ૬ દિવસસુધી ખવડાવવી.

સ્ત્રીના રતન પાકે તેના ઉપર:—નાગરમોચ અને મેથી બન્ને ભેગાં કરી વાટીને બકરીના દૂધમાં પકવીને રતન ઉપર બાંધવાથી આરામ થાય છે.

છોકરાને આમણની દવા:—રસવંતી અને કાથો ધસીને પાવાથી તથા ગુદા ઉપર ચોપડવાથી ગુદાના સર્વ રોગ નાશ પામે છે.

મોઢું આવ્યું હોય તેની દવા:—ખેરડીના મૂળની જાલ, આવળની અંતરજાલ, કટગુંદીની અંતરજાલ, જંબુની અંતરજાલ, ચંબેલીનાં પાન, માથું, દાઢમની જાલ; એને ઉકાળી દશેકા પાણીના ત્રણ દિવસ કોગળા કરવાથી મટે છે. ત્યારબાદ ઉનની અંદર મોરચુથુ પુલાવીને મોરચુથાથી ચોથા ભાગનું સોનાગેર તેમાં ભેળવી દાંત ધસવાથી દાંત પણ મજબૂત થશે.

ખરજીયું, પાઠું વગેરે ઉપર:—ધઉનો રોટલો ત્રણ પડો કરવો. તે રોટલાનો વચ્ચે ગાભો લઈ તેની ઉપર મોરસ ખાંડ ભભરાવીને તે રોટલો ખરજવા ઉપર બાંધી દેવો. ખરજવાને દવા લાગે નહિ તેવો મજબૂત પાટો બે દિવસ સુધી બાંધી રાખી ત્રીજે દિવસે છોડી નાખવો. એમ ત્રણ વખત કરવું. પગ કઢોવાયા જેવો દેખાય પણ શીકર કરવી નહિ. બધાય કીડા રોટલામાં આવી જશે અને તે પછી સૂકાઈ જશે; છતાં મહીને બે મહીને અસર જણાય તો ફરીથી તે પ્રમાણે કરવું. આથી તે પૂરેપૂરું મરી જાય છે.

નાક સળે, છોરાં બાહે, ખરાબ વાસ આવે, જીવરા પડે, અંદર નાક બેસતું જતું હોય તેના ઉપર દવા:—તલના ત્રણ તોલા તાગ તેલમાં બેદી ભોરિંગણીનાં પાંચ તોલા લીલાં ફૂલ નાખી તળવાં. ફૂલ બળી ગયા પછી કાઢી નાખી તેલ શીશીમાં ભરી લેવું. તે તેલને વાંસની સુંવાળી સળા ઉપર રતું પુમકું કરી તેના વડે રાત્રે સૂતી વખતે સાત દિવસ સુધી ચોપડવાથી મરી જાય છે.

સાધારણ સોજાની દવા:—સૂંદ, સરસવ, સાટોડીનાં મૂળ, સરગવાની જાલ, દેવદારનું લાકડું, એ સમભાગે લઈ તેનું ચૂર્ણ કરી સહેજ ખદખદાવીને ચોપડવાથી ફાયદો થશે.

પગમાં ગાઠણ નીચે કાળો જામર થાય તેના ઉપર તથા અસાધ્ય ગુમડાં તથા હાડ-ગંભીર નાળાં (અંદર હાડમાંથી પડે નીકળતું હોય)ની દવા:—સૂકી કડવી તુંબડીને બાળી તેના અંગારાને વાસણ દાંકીને ખુઝાવી દેવો (પાણીથી નહિ.) તે કોલસાની ભૂકી કરવી. દર્દવાળા ભાગને દોઢ પૂરેપૂરો રવચ્છ કરી હાથે બનાવેલું પહેલી ધારનું રવચ્છ દીવેલ ચોપડી તેના ઉપર તે ભૂકી ભભરાવવી. આ પ્રમાણે ચાર દિવસ સારી રીતે ધોવું અને દવાની ભૂકી ભભરાવવી. પાટો બાંધવો નહિ, પણ ખુલ્લું રાખવું અને પડે નીકળે તે લૂછી નાખવું. જ્યારે લાલ ચામડી આવી જાય, ત્યાર બાદ કોઈ પણ બીજો મલમ ચોપડવો.

સ્ત્રીને મરેલું બાળક અવતરતું હોય કે પાછળથી મરી જતું હોય તેની દવા:—(જન્મ્યા પછી ચાર પાંચ મહીને છોકરાને માથામાં ઝડપી મૂકીને બાળક મરી જાય તો જાણવું કે, એની

માતાના ઉદરમાં વાયુ છે. છોકરી જીવે પણ છોકરો ન જીવે તેમને માટે પણ આ દવા ઉપયોગી છે.) આસંધ, પીપર, જીરું, ઇન્દ્રજવ, અજમોદ, રતાંધળી, મરી, ઓથમી જીરું, કડાછાલ, સિંધુર, સાંઢના લીંડાની રાખ, સૂંઠ, દારૂહળદર, ભેંસો ગુગળ, અજમો, હરડાં, બેડાં, આમળાં અને ગળીનાં પાન, એ દરેક સવા સવા તોલો લઈ તે બધાનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરીને ગર્ભાવસ્થા પહેલાં એક મહીના સુધી મધ સાથે રોજ સવારમાં આપવું. ખાટું, તીખું, તેલ, હીંગ, ગોળ અને શેરડી તથા અતિ ગરમ અને અતિ ઠંડી એવી ચીજો ખાવી નહિ. પથ્થ પાણીને દવાનું સેવન કરનારનાં આળેકા ઇશ્વરકૃપાથી જીવતાં રહે છે.

સ્રીઓના પ્રદરની દવા:—ઉદરની લીંડીઓ ગાંઠ તોલો વાટીને મધની સાથે સાત દિવસ સુધી ચટાડવી. તેલ, મરચું, ખટાઈ ન ખાવી.

વિંછીની દવા:—(૧) પીપળાની પોપડી (ગોળ ફળ-સૂકાં કે લીલાં) ચલમમાં ભરીને બે દમ મારવાથી વિંછી ઉતરી જાય છે. (૨) બોડી અઘાડીનાં પાન હાથમાં ચોળીને રસ કાઢી જ્યાં સુધી ચઢ્યો હોય ત્યાંસુધી ઉપર લીટા કાઢવા, એટલે તે ઉતરવા માંડશે. છેવટે ડાંખ ઉપર રસ ચોળવો. (૩) ગરમાળાની શીંગડું બી ધસીને ડાંખ ઉપર ચોઢી દેવું, એટલે ઝેર ચૂસી લીધા પછીજ તે ઉખડી પડશે.

દિવસે ઓછું સૂઝતું હોય અને રાતે બીલકુલ સૂઝે નહિ તેને માટે દવા:—હળદર, દાંત હળદર, ચમેલીનાં પાન, લીમડાનાં પાંચે અંગ (પાન, ફૂલ, છાલ, ફળ અને મૂળ) સમાન વજન લેવાં. ગાયના છાણના રસમાં તેને બારીક સૂરમાની પેડે ખરલ કરી તેની પાણીમાં ગોળી કરવી. રાત્રે સૂતી વખતે તે ગોળી ધસીને આંખમાં આંજવી.

ગરોળીનો ગલ બાધામાં આવે તો:—એક એક તોલો ઘોડીનો પિશાબ મટતાં સુધી પીધા કરવો.

બળદને બાંધ પડી હોય તો:—આકડાના અંગારાને તેલથી ઓલવી નાખી તેનો મલમ કરી બાંધ ઉપર રાત્રે ચોપડવો; તેમજ ગાય અથવા ભેંસના આંચળના જખમ ઉપર ચોપડવાથી આરામ થાય છે.

ઢાર બાંધાઈ ગયું હોય અથવા તેને આફરો ચઢ્યો હોય:—ઢારના સળેખમ ઉપર કાચળાને બાળીને તેનો ધુમાડો આપવાથી નાકમાંથી પાણી નીકળી મટી જાય છે. આફરો ચઢ્યો હોય તો બે મૂઠી રાફડાની માટી લઈ તેને ઢારનાં ગમ્મોડાંમાં અંદર ધસવાથી તેનો આફરો ઉતરી જાય છે.

શીંગસ (ચામડી ઉપર બહુ દગડું બાંધાય છે તે ઉપર:—ગુલાબનું તેલ (તેલમાં એકતાળીસ દિવસ ગુલાબનાં ફૂલ નાખી હલાવતા રહેવાથી થાય છે.) અને સીરોંડો ચોપડવાથી મટી જાય છે.

સફેદ કોઠ માટે:—માલકાંકણી શેર એક ગોમૂત્રમાં ચાળીસ દિવસ બીંજવવી. ત્યાર બાદ તેને બહાર કાઢી સૂકવીને તેની ફાકી તોલો તોલો ચાળીસ દિવસ લેવાથી આરામ થાય છે.

માથાની તાલ ઉપર:—જૂના લાકડા ઉપરના બિલાડીના ટોપને બાળી તેલમાં મલમ કરીને ચોપડવાથી તાલ જાય છે.

છોકરો થવાની દવા:—મેરપીંજના સાત ચાંદલાને ઝીણા કાતરીને કચરી જૂના ગોળ સાથે મેળવી સાત ગોળી વાળવી. ગર્ભ રજા પછી એકવીસ દિવસ બાદ સાત દિવસ સુધી સવારમાં ખાવાથી છોકરો જન્મે.

ગરમી પ્રમેહ-પ્રદર ઉપર:—નાના પાનની દૂધી અર્ધો તોલો અને પાંચ-સાત કાળાં મરી, ચણાનાં ફેતરાંના કસવાળા નવટાંક પાણીમાં વાટીને ખાંડ નાખી સાત દિવસ શરદાઈ પીવડાવવી, અને ઠંડો પ્રમેહ હોય તો હિના પાણીમાં મધ નાખીને પાવાથી આરામ થાય છે.

વા ઉપર, મંદગ્નિ ઉપર, કબજાયાત તથા તાવ ઉપર:—કાળા ધતુરાનાં બી એક

તોલો, રેવંચી ૧૦૦ તોલો, સૂંઠ ૧૦ તોલો, બાવળનો ગુદર બેઆનીબાર, કુંવારપાઠાનો ગર્ભ દશ તોલો, એ બધાને ખરલ કરવું. ન્યારે ગોળી વળે એમ થાય ત્યારે મરી જેવડી ગોળીઓ વાળવી. રોગ બે ગોળી આપવી.

ચોથીઆ તાવની દવા:—જયફળ અને કાચી ફટકડી, એ બેઉને બાળી ખરલ કરી શીશીમાં રાખવી. તાવ આવ્યા પહેલાં બે કલાકે સાકરની વચ્ચે વાલબાર દવા નાખી ફાકી જવી.

મરડા ઉપર:—ઉમરડાના ફળને વાટી દહીં સાથે આપવાથી મરડો મટે. ઉમરડો ન મળે તો રાળને વાટી વાલબાર દહીં સાથે ત્રણ દિવસ આપવાથી મરડો મટે.

કાનમાં પડે વહેતું હોય તો:—કાઠીની રાખ તથા સમુદ્રશીશુનો ભૂકો બેમાંથી ગમે તે નાખવાથી વહેતું પડે તથા ગુમકું વગેરે બંધ થાય છે.

વાના સણકા:—કાનમાં આવતા હોય તો ખાન્ડી દારૂનાં ટીપાં નાખવાથી બંધ થાય છે.

ખસની દવા:—ધી ગરમ કરીને અંદર ગંધક નાખી તેનાથી ચોથા ભાગનો ખરાસકપૂર નાખી મલમ કરીને ખસ ઉપર ચોળવાથી મટી જાય છે.

ધાતુનું પાતળા પડવું અને ધાતુક્ષય ઉપર:—ચોળી ગુસળી, મુગલાઇ દાણા અને બહુફળી, એ ત્રણે વસ્તુ સમાન વળને લઇ ચૂર્ણ કરી આઠ દિવસ દૂધમાં પીવાથી સારો ફાયદો થાય છે. તેલ, મરચું ને ખટાઇ ન ખાવું.

૧૮૧—અપરમાર રોગનો અનુભવેલ ઉપાય

આવા પવિત્ર અને પાવનકારી ઘી ઉપર કદી પણ અવિશ્વાસ કરવો જોઇએ નહિ. રાજા કે ગ્રામ, વૃદ્ધ કે જુવાન, સ્ત્રી કે પુરુષ દરેકને માટે તેનો ઉપયોગ ફાયદાકારક છે. મેં જોયું છે કે, જેમને કોદની શરૂઆત થતી હતી, જેમના માથાના વાળ સફેદ થઈ ગયા હતા, તેમનામાં નવજીવન આવ્યું અને તેમનું શરીરજ બદલાઇ ગયું. આ અસત્ય વાત ન માનતા, સાચેજ તે પ્રત્યક્ષ ફળદાયક છે. એક વખત હું ખંડવા પ્રાંતના એક ગામમાં ગયો હતો. ત્યાં એક દર્દીએ મને બોલાવવાથી હું તેની પાસે ગયો હતો. ત્યાંથી પાછા ફરતાં હું ટ્રેનના જે ડાકામાં બેઠો હતો ત્યાંજ પહેલાંથી એક સંન્યાસી બેઠો બેઠો અન્ય સંજ્ઞાઓ સાથે વાદવિવાદ કરતા હતા. હું તો એક બાજુ બેસીને તેમની વાતો સાંભળવા લાગ્યો. તે વાતો કોઇ રોગ મટાડવાવિધેની ચાલતી હતી. સ્વામીજીએ કહ્યું:—‘હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે, આ ઔષધિથી માનસિક અને શારીરિક સ્થળા વ્યાધિ દૂર કરીને માણસ જીવનમાં અપૂર્વ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.’ આ ઔષધિ શી હતી, તે મને ખબર ન હતી. તેનું નામ મારા આવ્યા પહેલાં દેવાઇ ગયું હતું; પણ આ ઔષધિ જાણી લેવાની મને તીવ્ર ઇચ્છા થઈ. હવે હું પણ ધીમે ધીમે મહારાજની પાસે ગયો અને જણાવ્યું કે, ગુરુજી! જેનાથી શારીરિક અને માનસિક ચાતનાઓ નાશ પામે છે એવી એ કયા દિવ્ય ઔષધિ છે? સાધુ પરમદયાળુ, શ્રદ્ધાળુ, ચતુર અને ઇશ્વરભક્ત હતા. વળી વેદને જાણનારા વ્યાકરણી હતા. તેમણે કહ્યું કે, તમે તેને પૂછીને શું કરશો? એટલે મેં હાથ જોડીને તેમને વૈદ્યકસંબંધીનો મારો પણ કંઈક પરિચય જણાવીને કહ્યું કે, મહારાજ! હું એ ઔષધિને લોકોના સદુપયોગમાટે ફેલાવીશ. કોણ જાણે શાથીયે હું તેમનો પ્રેમપાત્ર બન્યો. વૃત્તાંત લાંબું છે, તેમણે પેલા સંજ્ઞાનો આગળ કહી બતાવેલી ઔષધિ મને વિસ્તારપૂર્વક કહી હતી. તેજ શબ્દેશબ્દ નીચે રજુ કરું છું:—

ગાયનું દૂધ અર્ધો શેર (૨૦ તોલા), ગાયનું મૂત્ર ૫ તોલા, ગાયના છાણનો રસ ૨૦ તોલા, ગાયનું સાંઈ દહીં ૧૦ તોલા, ગાયનું ઘી ૧૦ માસા અને મધ ૪ માસા, એ બધાને મેળવીને કાચના કે માટીના વાસણમાં ઘુંટીને એકરસ કરી લેવું. ત્યાર પછી સૂર્યોદયસમયે સ્નાનાદિથી પરવારી સ્વચ્છ થઇને સૂર્યનારાયણ તરફ મુખ રાખીને ભગવાનનું ધ્યાન કરીને પી જવું. એમ

હમેશાં નિયમસર કરતા રહેવાથી મનુષ્યના રોગમાત્ર છૂમંતર થઇ જાય છે. જ્યાંસુધી માણસ આ પ્રયોગ કરે, ત્યાંસુધી તેણે થોડી ધણી પરહેજ પાળતા રહેવું. અસ્તુ. મહારાજે મને એમ પણ કહેલું કે, તેમાં આહારનો રસ પણ મેળવી શકાય છે અને મોતીની ભરમનું પણ તેની સાથે સેવન કરવાથી અપૂર્વ ફાયદો થાય છે. આનું સેવન કરનાર માણસ ઈશ્વરભક્ત, દયાવાન અને સત્યવાદી હોવા છતાં પણ તે જવરથી પીડાતો હોય, વિનાશકારક રોગોથી અસ્ત હોય અને જીવનથી નિરાશ થઇ ચૂક્યો હોય તો તેણે પોતાની શક્તિનો વિચાર કરીને આ ઔષધિનું ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં સેવન કરવું. જે આનું પાચન ન થાય તો પછી આ પ્રયોગ કરવો નકામો છે. વગેરે વગેરે. વૈદ્યકવિષે મહારાજશ્રી સાથે બીજી અનેક વાતો થઇ. અંતે સ્વામીશ્રીએ કહ્યું કે, મેં જે પ્રયોગ તમને બતાવ્યો છે તે અપરમાર અને ઉન્માદ ઉપર પણ અચૂક પરિણામદાયક છે. મંદ અને બ્રષ્ટ બુદ્ધિવાળા પુરુષોને તો તે નિર્મળ જ્ઞાન દેનાર છે. હું બીજી પણ એક વાત સાંભળીને આનંદ પામ્યો. સ્વામીશ્રીએ કહ્યું કે, આની વડે ઘી પણ તૈયાર કરી શકાય છે. તે ઘણું કલ્યાણકારક છે. તે વિષે તમે 'વૈદ્યક'માં જોજો. ખસ માત્ર આટલી ચર્ચા થઇને સમાપ્ત થઇ; કેમકે એટલી વાતોમાં તો માફ ગામ આવી પહોંચ્યું. હું મહારાજની આ અદ્ભુત યોજનાઓમાં એટલો બધો મસ્ત થઇ ગયો હતો કે મને મહારાજનું નામ હામ પૂછવાનું પણ ભાન ન રહ્યું. તેઓ ક્યાંથી આવ્યા ને ક્યાં જાય છે, તે પણ કશું પૂછવાનું યાદ ન રહ્યું. ન તો માફ સરનામું કહેવાનો પણ ખ્યાલ રહ્યો અને વિચારમાં ને વિચારમાં બહાર નીકળ્યો. ગાડી ઉપડી ગયા પછી યાદ આવ્યું એટલે ખેદ કરતો કરતો ઘેર આવી ગૃહકાર્યમાં સામેલ થઇ ગયો. પણ મેં મહારાજના બતાવેલા ઉપાયો એક પુસ્તક ઉપર લખી લીધા હતા. આજ કેટલાંક વર્ષ (દશ વર્ષ) પછી જ્યારે હું આ વિષય ઉપર લેખ લખવા બેઠો, ત્યારે અચાનક મહારાજે બતાવેલા પ્રયોગનો ખ્યાલ આવ્યો; એટલે મેં તે જેમનો તેમ આપ સૌની સમક્ષ રજુ કરવાની હિંમત કરી છે. મેં આજપર્યંત આનો અનુભવ નથી કર્યો, મને તે ખ્યાલમાં પણ રહ્યું ન હતું. આશા છે કે, જે મહાશયો આ પ્રયોગ કરે અને જે પરિણામ આવે તે મને જણાવશે તો ઘણાજ ઉપકાર થશે. આ પ્રસંગમાં મેં ઘણીબરી વાતો લખી નાખી છે, ક્યાંક ક્યાંક મહાકઠણ ઔષધિઓ પણ લખી છે. નિવેદન એટલુંજ છે કે, જે કોઇ મહાશય આ પ્રયોગ જાતે ન કરી શકે તો કોઇ વૈદ્ય પાસે તૈયાર કરાવે. સંસારમાં અનેક પ્રકારની ઔષધિઓ છે, પણ જે જે મળી આવે છે અથવા માલમ પડે છે, તેનો માણસ વિશેષ ઉપયોગ કરી શકે છે. આમાં ઘણી ઔષધિઓ વંશપરંપરાગત અનુભવાતી આવેલી પણ લખેલી છે. મેં પણ મારા અનુભવની ઔષધિઓ લખી છે અને ભગવાનને આદરપૂર્વક સાનંદ પ્રાર્થના કરું છું કે, હે દયામય કરુણાનિધાન! આ ઔષધિઓથી લોકોનું જરૂર કલ્યાણ થશે. મારો લખેલો કોઇ પણ ઉપાય કોઇ પણ માનવના ઉપયોગમાં આવશે તો માફ જીવન સફળ સમજશ.

('કૈલાસ'ના તા-૨૧-૩-૨૭ના અંકમાંથી અનુદિત લેખક:-પં. મુરલીધર પરસાઈ વૈદ્ય)

૧૮૨-ભોજન

ભોજનસંબંધી અજ્ઞાન અને ઋતુ તથા પ્રકૃતિ પ્રમાણે નિયમિત ભોજન નહિ કરવાથી પેટમાં અનેક વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી દસ્ત સાફ આવતો નથી અને બંધકોશ અથવા કબજિઆત થાય છે. સર્વ કાંઈ જાણે છે કે, દસ્ત સાફ ન આવવાથી અને પેટના વિકારોને લીધેજ માણસને અનેક જાતના સાધારણ તેમજ ભયંકર રોગો થાય છે. ડોક્ટર કે વૈદ્યની પાસે જઈએ છીએ તો તે પ્રથમ એમજ પૂછે છે કે, દસ્ત સાફ આવે છે કે નહિ.

દસ્ત સાફ આવતો હોય તો રોગજ ક્યાંથી થાય? પ્રથમ તે દસ્ત ઉતારવાનીજ દવા આપે છે, અથવા જે રોગની દવા આપે છે તેના ભેગી દસ્તની દવા ભેગવી આપે છે. દસ્ત સાફ આવવાથી રોગ પણ શાંત થાય છે. જે રોગ વધારે થાય છે, તો તેને મારી હઠાવવો વૈદ્ય કે ડોક્ટરને પણ ભારે થઈ પડે છે. કાંઈ પણ રોગ પેટના વિકારથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.

કબજિઆત રહેવાથી આંતરડાં બરાબર કામ કરતાં નથી અને આંતરડાં બરાબર કામ કરતાં નહિ હોવાથી પાચનક્રિયા સારી થતી નથી, તેનાથી લોહી અને વીર્ય સાફ થતું નથી; લોહીમાં બગાડ થવાથી ફેફસાં, ખસ વગેરે દર્દ, પાંસળીમાં શ્વેત થવું, હાડકાંમાં પીડા થવી, ફોલેરા વગેરે જેટલા રોગો છે, તે બધા પેટના વિકારથી થાય છે; પરંતુ માણસ અજ્ઞાનતાને લીધે તે તરફ કંઈ પણ ધ્યાન આપતો નથી; અને તેને સાધારણ સમજીને મહાન રોગોમાં સપડાઈ દુઃખ ભોગવે છે.

કબજિઆત એ બહુજ ભારે દર્દ છે, તેથી તેનાથી હરઘડીએ બચવાનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. આપણા દેશમાં કાંઈ પણ ઘર આ રોગવિનાનું રહ્યું નથી. દરેક ઘેર કાંઈ ને કાંઈ માણસને આ રોગની ફરિયાદ હોય છેજ; તેથી આ રોગને સાધારણ નહિ સમજતાં તેના ઉપાય સર્વેએ કરવાજ જોઈએ.

માણસે નિરોગી અને દીર્ઘાયુ થવાનો આ એકજ સરળ ઉપાય છે કે રોજનો આહાર-વિહાર વિચારપૂર્વકજ કરવો અને ઋતુ તથા પ્રકૃતિ પ્રમાણે ભોજન કરવું.

ઉપરની રીતે ભોજન નહિ કરવાથી મનમાં ગ્લાનિ પેદા થાય છે, અપ્રસન્નતા રહે છે, શરીરમાં સુસ્તી, બેચેની, કાંઈ પણ કામમાં મન ન લાગવું, માથું દુઃખવું, નિર્બળતા, મનમાં અનેક પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પ થવા, ખરાબ વ્યસનો તરફ મનનું જવું વગેરે અનેક પીડાઓ થાય છે; પણ માણસ જાણતો નથી કે, આનું કારણ શું છે?

યકૃત અને પ્લીહા, હૃદય તથા ફેફસાં ઉપર કબજિઆતની ખરાબ અસર થાય છે, વીર્યમાં પણ અનેક વિકારો પેદા થાય છે. પ્રમેહ, સ્વપ્નદોષ, હરસ વગેરે સામાન્ય તેમજ ભયંકર રોગો પણ આજ કારણે થાય છે. રોજ દસ્ત સાફ ન આવવાથી પેટમાં મળ એકઠો થાય છે, તેથી દુર્ગંધવાળો વાયુ લોહીમાં મળી આખા શરીરમાં ફેલાઈને શરીરને રોગી બનાવે છે; આ રીતે કબજિઆતથીજ અનેક રોગો ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક, વૃદ્ધ, એ બધાને પેટનાજ વિકારથી રોગ થાય છે; પરંતુ જ્યાંસુધી તે રોગ શરીર ઉપર પૂરેપૂરો જામી જતો નથી, ત્યાંસુધી લોકો અજ્ઞાનતાને લીધે તેની પરવા પણ કરતા નથી; તેથી દસ્ત હમેશાં સાફ આવે એ અત્યંત જરૂરનું છે. હમેશાં બરાબર પચી જાય તેવું ભોજન કરવું જોઈએ. કેમકે—

ભોજનના અજ્ઞાનથીજ કબજિઆત થાય છે. જરૂર કરતાં વધારે ભોજન કદાપિ કરો નહિ. બૂખ્યા રહેવા જેટલું બહુજ ખોખું ભોજન પણ કરો નહિ. જરૂર કરતાં વધારે વસ્તુઓ કદી ખાઓ નહિ.

શરીર તંદુરસ્ત હોય તો તેથી પણ વધારે બળવાન થવા માટે બૂંધે ચૂકે પણ નકામી દવાઓ

કે પુષ્ટિ આપનાર પદાર્થો ખાતા નહિ. જે પદાર્થો પુષ્ટિ આપનારા છે, તેમાંના ઘણા ખરા કબજાઆત કરનારા હોય છે. વધારે મસાલા ખાવા તે પણ હિતકારક નથી.

શરીરના પોષણમાટે જેટલા ખોરાકની જરૂર હોય છે, તે પચાવવા માટે રોજ પાંચ જાતના રસ પેદા થાય છે; અને તે ખોરાકને પચાવી તેનું લોહી વગેરે બનાવી શરીરને પોષણ આપે છે. પરંતુ અનેક પ્રકારના મસાલાવાળું સ્વાદિષ્ટ ભોજન હોવાથી માણસ ખૂબ ખાય છે, ત્યારે તે પચાવવા માટે રસ ઓછો પડવાથી બરાબર પચી શકતું નથી; કેમકે પાચક રસ ઉત્પન્ન કરનાર પેટ વધારે ભરાવાથી તે પોતાનું કામ બરાબર કરી શકતું નથી. તેથી પાચક રસ ઓછો થવાથી તેમજ પચવામાં વાર થવાથી મળ સૂકાઇને આંતરડાંમાં જમી જાય છે; એટલે તે બહાર નીકળવે મુશ્કેલ થઇ પડે છે. તેથી દસ્ત સાફ નહિ ઉતરતાં તે સૂકાયેલો મળ આંતરડાંમાં એકઠો થઇ તેમને કમળોર બનાવે છે. આ રીતેજ કબજાઆતમાંથી વધીને ખીજ રોગો પેદા થાય છે.

નિયમિત ભોજન નહિ કરવાથી અથવા શરીરના પોષણપૂરતા ખોરાક કરતાં ઓછો લેવાથી પણ શરીરનાં યંત્રો તેમનું કામ સારી રીતે નથી કરતાં, તેથી પણ મળ સૂકાઇને એજ દશા થાય છે. જરૂરવિનાના પુષ્ટિકારક ખોરાકો લેવાથી પણ આંતરડાં તે પચાવવાને અશક્ત થાય છે અને તેથી કબજાઆત થાય છે.

તેથીજ કુદરતે શરીરને નિરોગી રાખી પોષણ કરનારા પદાર્થો સારી રીતે પચે તેટલા માટે તેની સાથે ખીનજરૂરી પદાર્થો પણ ભેળવી દીધેલા છે.

જેમકે:-ઘઉં અને તેની ઉપરનાં છોડાં. સર્વ કાષ્ઠ જાણે છે કે, ઘઉંનો લોટ જેટલો જાડો તેટલો જલદી પચે છે. ઘઉંનો મેદો જેટલો વધારે ખારીક તેટલોજ વધારે સમય તેમાંથી બનાવેલી ચીજો પચવામાં લાગશે. માંદા માણસોને જલદી પચે તેટલા માટે ઘઉંનાં ફાડીયાંજ ખવડાવે છે. ઘઉંના લોટ કરતાં મેદો પચવામાં વધારે લારે છે; તેજ પ્રમાણે મગ, અડદ અને મસુરની છોડાં વિનાની દાળ પચતાં વધારે વાર લાગે છે; અને છોડાંવાળી જલદી પચી જાય છે. કુદરતે કોઇ પણ પદાર્થ અને તેનો કોઇ પણ ભાગ નકાનો બનાવ્યો નથી. તેથી બને ત્યાંસુધી કબજાઆત કરનારા પદાર્થોનું સેવન નહિ કરવું જોઇએ.

કોઇ કહેશે કે, સઘળા પદાર્થ ખાવા માટેજ બનાવેલા છે તો શામાટે ન ખાવા? માણસ કુદરતના નિયમો પ્રમાણે ઋતુ અને પ્રકૃતિનો વિચાર કરીને હમેશાં તેનું સેવન કરે તો કંઇ નુકસાન નથી; પરંતુ વાત એવી છે કે, લોકો અજ્ઞાનતાને લીધે જે બાબતું તે ખાધાજ કરે છે. તેમને નથી હોતું ઋતુનું જ્ઞાન કે નથી થતો પ્રકૃતિનો વિચાર કે અમુક વસ્તુ નુકસાન કરશે. અનેક દર્દીઓ વધવાનું બસ આ એકજ કારણ છે.

કેટલાક તમાકુ, સીગારેટ, ખીડી વગેરે પીએ છે અને કહે છે કે, તેનાથી દસ્ત સાફ આવે છે. તમાકુ ખાઇને દસ્ત સાફ ઉતરવાની આશાએ તેઓ જાનરૂ જાય છે, પણ તેઓ જાણી જોઇને પોતાને હાથેજ પોતાના પગમાં કુહાડી મારી રહ્યા છે. બિવિધમાં તેમને તેથી ખૂબજ નુકસાન થવાનું છે, કેમકે આ ખીનજરૂરી વસ્તુઓથી પણ કબજાઆત થાય છે; પરંતુ તેની તેમને કંઇ ખબરજ નથી.

વીર્યની નબળાઇથી તેમજ વધારે વિષયસેવનથી પણ પાચનશક્તિ ઓછી થાય છે. તેમને પણ કબજાઆત અને અજીર્ણ થાય છે; તેથી ઉપર લખેલી કબજાઆત કરનારી ખોટી આદતોને છોડી દેવી જોઇએ.

કબજાઆત દૂર કરવાના સરળ ઉપાય

અનેક પ્રકારના ભારે પદાર્થો જમવાથી કબજાઆત થઇ હોય તો મસાલાં અને ભારે પદાર્થો ખાવાના છોડવા જોઇએ. બને ત્યાંસુધી સાદું ભોજન અને ફળનું સેવન કરવું જોઇએ, શાકભાજી જરૂર ખાવી અને ભોજન હમેશાં સારી પેઠે ચાવીને કરવું જોઇએ.

નિયમિત ભોજન નહિ કરવાથી તથા ઓછું ખાઇ બૂખ્યા રહેવાથી કબજાઆત થઈ હોય તો

આંતરડાંમાં એકદમ દાખલ થાય તેવું બહુજ હલકું ભોજન જેવું કે-ખીચડી, દાળ, જૂના ચોખાનો ભાત, ખીર, દૂધ વગેરે લેવું જોઈએ.

નિયમસર ભોજન ન મળવાથી આંતરડાં ખાલી હોઇને સંક્રાંતિમાન થાય છે અને ભૂખથી વાધુ કુપિત થઇને આંતરડાંનાં મળને સૂકવી દે છે; તેથી આંતરડાંમાં ફેલાઇને સૂકાયેલા મળને કાઢી નાખે એવા પદાર્થોનું સેવન કરવું લાભકારક છે. વધારે પૌષ્ટિક વસ્તુઓ તથા ઔષધિઓ ખાવાથી કબજીઆત થઇ હોય તો ઘઉંનાં ફાડીઆં, છોડાં સાથે મગની દાળ, ચોળાફળી, પાલખ, બથવો (ચીલ), મેથી વગેરેનું શાક, લીંચું અને તાળાં ફળ ખાવાં જોઈએ.

વધારે પાન ખાનારા, તમાકુ ખાનારા-પીનારા તથા સીગારેટ-ખીટી પીનારાઓને કબજીઆત થાય તો તેમણે તેનું સેવન ઓછું કરવું જોઈએ. વીર્યની નબળાઈથી મંદાગ્નિ થાય છે અને બચકર કબજીઆત થાય છે-અર્થાત્ કબજીઆતથી ખીજ પણ અનેક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે.

તેને માટે વિષયનો ત્યાગ કરીને વિષયવિકાર દૂર કરવો અને વીર્યવૃદ્ધિ કરનારા તથા પ્રુષ્ટિ આપનારા પદાર્થોનું સેવન કરવું જોઈએ; પરંતુ એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, જેઓ પારે વગેરે એકદમ બળદાયક વસ્તુઓનું સેવન કરે છે, તેઓ પહેલા તો એટલા બધા વિષયાસક્ત થયેલા હોય છે કે આગળ પાછળની કંઈ ખબરજ નથી રાખતા. જ્યારે વીર્ય ઓછું થવાથી અગ્નિ મંદ થઇ જાય છે અને અનેક રોગ થવા માંડે છે, ત્યારેજ તેઓ એકદમ બળવાન બનાવે એવી દવાઓ ખોળે છે.

આ લાલચમાં ફસાઇને તે અજ્ઞાનીઓ શરીરમાં હાથી અને વાઘ સાથે લડવા જેવું બળ પેદા કરવા માટે તે જાતની જાહેર ઔષધિઓનું સેવન કરીને વધારે નુકસાન ભોગવે છે.

એકદમ પારા વગેરેનું સેવન કરવાથી તેમની સ્થિતિ વળી વધારે ખરાબ થાય છે. વળી યાદ રાખવું જોઈએ કે, બળદાયક દવાઓ પચાવવામાટે પણ બળની જરૂર છે, તેથી પ્રથમ તે બળદાયક દવાઓ પચાવવા માટે શરીરમાં બળ પેદા કરવું જોઈએ; અને ત્યારેજ તે દવાઓ ફાયદો કરશે.

આને માટે કુદરતી પદાર્થો(ખોરાક)જ પૂરતા છે. વીર્ય ઉત્પન્ન કરનારા, વીર્યને પ્રુષ્ટ કરનારા અને વધારનારા ખોરાક લેવા જોઈએ.

જરૂરની સૂચના

કબજીઆત થતાં લોકો આઠમે દશમે દિવસે કે મહીને બે મહીને જુલાબ લીધા કરે છે. કેટલાક તો આઠમે દિવસે જુલાબ લીધાજ કરે છે. આ તેમની જખરી બૂલ છે. વારંવાર જુલાબ લેવાથી વળી વધારે કબજીઆત થાય છે, ઓછી નથી થતી; અને આંતરડાં દિનપ્રતિદિન નિર્બળ થતાં જાય છે. કોઈ કોઈ તો દસ્ત સાફ લાવવાની દવા રોજ લે છે, નહિ તો તેમને દસ્ત પણ ન ઉતરે.

આવી ટેવ પાડવી એ તંદુરસ્તી માટે અત્યંત હાનિકારક છે. કેટલા બધા દુઃખની વાત છે કે, વૈદકશાસ્ત્રનું કંઈ પણ જ્ઞાન ન હોવાથી મનુષ્ય પોતાને હાથેજ રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. જુલાબની સહળી દવાઓ જલદ હોય છે. પ્રથમ તો તે તેની ગરમીથી મળને કાઢી નાખે છે; પરંતુ પાછળથી તંદુરસ્તીને ખૂબ નુકસાન કરે છે.

વારંવાર જુલાબ લેવાથી શરીરના આંતરિક અવયવો નિર્બળ થઇ જાય છે, તથા તેને લીધે આગળ જતાં અનેક રોગ શરીરમાં ધર ધાલીને બેસે છે; અને શરીર છૂટે છે ત્યારેજ તેમને નાશ થાય છે.

(“આયુર્વિદ્યકોશ”ના ઑગષ્ટ ૧૯૨૬ના અંક ઉપરથી અનુવાદ)

૧૮૩-ગુરુ ગોવિંદના પુત્રોનું બલિદાન થાને આર્ય સંસ્કૃતિનું ભાન!

ઇતિહાસ પોકાર કરી રહ્યો છે કે, જીવમથી કદી કોઈ જાતિ દબાઈ નથી, ઉલટું એવા પ્રસંગે મરેલી પ્રજામાં પ્રાણનો સંચાર થાય છે. શીખોના દશમાં ગુરુ ગોવિંદસિંહે મોગલ બાદશાહના જીવમથી દબાઈ જવાને બદલે શીખ પ્રજાને એક લડાયક કોમ બનાવી દીધી. ગુરુ પોતાનાં આદર્શ ચરિત્ર અને અનુપમ વ્યક્તિત્વના લીધે શીખોમાં ધર્મનું ખીજરોપણ કરવા માટે યોગ્ય બની ગયા હતા. તેમણે ધર્મને માટે સર્વસ્વનું બલિદાન કરી દેવાથી અનેક લોકો તેમના અનુયાયી બની ગયા. આ કારણથી મોગલ બાદશાહ લય પામવા લાગ્યો અને કોઇ પણ પ્રકારે ગુરુ-ગોવિંદનો નાશ થાય, તેવા ઉપાયો વિચારવા લાગ્યો.

ગુરુ આનંદપુર નામના ગામમાં રહેતા હતા. તે ગામને એક દિવસ મોગલસેનાએ ઘેરી લીધું. એકાએક આ હુમલો આવી પડવાથી વીર શીખો ગભરાઇ ગયા, ગુરુ પોતે પણ વિચારમાં પડી ગયા અને થોડા સમયમાટે મુંઝવણમાં પડી ગયા. આટલા ગણ્યાગાંડ્યા શીખો લઇને મોગલ-સેના સામે થવામાં આગમાં ફીટીને ભસ્મ થઇ જવા બરાબર હતું; તેમજ પોતાનું સર્વસ્વ દુશ્મનોને આપી દેવા કરતાં મૃત્યુ પસંદ કરવા જેવું હતું. આ બેમાંથી કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો તેના વિચારમાં ગુરુ હતા, તેવામાં મોગલો તરફથી સંદેશો મળ્યો કે “જો આ સમયે તમે આનંદપુર છોડીને ચાલ્યા જશો તો તમને કોઇ પણ જાતની હરકત કરવામાં નહિ આવે.” ગુરુ ગોવિંદ-સિંહને આ સંદેશો ઉપર વિશ્વાસ બેઠો નહિ, પરંતુ તેમ કયાં સિવાય અન્ય માર્ગ હતોજ નહિ. ખીજો દિવસે સવારે ગુરુએ આનંદપુરમાંથી બહાર નીકળી ચાલવા માંડ્યું; પરંતુ મુસલમાનો કદી વચનની કિંમત સમજતાજ નથી. તેમણે વચનનો લંગ કરી મુઠ્ઠીભર શીખો ઉપર માર્ગમાં હુમલો કર્યો અને તેઓને ઘેરી લીધા. શીખો મોગલો તરફથી આવી આશા રાખતાજ નહોતા, તેઓ એકાએક આ હુમલાથી ગભરાઈ ગયા અને જેને જેમ ફાવે તેમ નાસવા લાગ્યા. અનેક મોગલોના હાથે કતલ થઇ ગયા. કેટલાકે સતલજ નદીમાં ફીટી પડી પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા. ગુરુ પોતે કેટલાક વિશ્વાસુ સાથીઓ સાથે રૂપનગર તરફ ચાલી નીકળ્યા. તેમની ધર્મપત્ની કેટલાક સાહસી શિખોને લઇ દિલ્હી રવાના થઇ ગઈ! તેમની માતા ફતેસિંહ તથા જોરાવરસિંહ નામના પોતાના બે પૌત્રોને (ગુરુના પુત્રોને) લઇને પોતાના બાહ્ય રસોઇયા સાથે તેને ઘેર ગયાં; પરંતુ અહીં તે દુષ્ટ બાહ્યણે વિશ્વાસઘાત કરીને ઉક્ત બાળક-રત્નોને મોગલ સુબા વજીરખાનના હાથમાં સોંપી દીધા. તેમનાં ઘરેણાંની પેટી પોતાના ઘરમાં રાખી લીધી. વજીરખાનને ગુરુ ઉપર પ્રથમથીજ દ્વેષ હતો. તેને ગુરુના પુત્રો પોતાના હાથમાં આવવાથી બદલો લેવાનો ઉત્તમ અવસર મળ્યો! તેણે વિચાર્યું કે, આ બાળકોનો વધ કરવા કરતાં તેમને મુસલમાન બનાવી દેવાથી ગુરુની આબરુને વધારે ધક્કો પહોંચશે અને શરમથી ગુરુ ઉંચું મુખ કરી શકશે નહિ.”

આવા વિચારથી એક દિવસ તેણે ઉક્ત બે બાળકોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. યવનોના હાથમાં સપડાયાથી આ બંને ધર્મવીર બાળકોએ કેટલાક દિવસથી ખાધું નહોતું. આથી તેમનાં ગુલાબ જેવાં તેજસ્વી મુખ ચીમળાઇ ગયાં હતાં. જ્યારે તેઓ દરબારમાં આવ્યા, ત્યારે એક મુસલમાન સિપાઇએ વજીરખાનને સલામ કરવાની તેમને સૂચના કરી. જોરાવરસિંહે જવાબ આપ્યો કે “અમે એકમાત્ર અકાલ પુરુષ સિવાય કોઇને માથું નમાવતા નથી.” એમ કહી અઘ્ઘ ઊભા રહ્યા.

વજીરખાને તે બંને બાળકોને કહ્યું કે “તમારા પિતાનો અપરાધ અક્ષમ્ય છે, પરંતુ તમે નિર્દોષ બાળક છો. તમારા ઉપર મને દયા આવે છે. જો તમે ઇસ્લામધર્મને સ્વીકારી લ્યો, તો તમને છોડી દેવામાં આવશે અને મોટા થશો, ત્યારે મોટી જગીર બક્ષીસ આપી મોટા હોદ્દાઓ આપવામાં આવશે. વજીરખાન સમજતો હતો કે, જીવનદાન મળવાથી તેમજ મોટા હોદ્દાની લાલચથી બંને બાળકો ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરશે. તેને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ નહોતો કે, આ બાળકોની

નાહીઓમાં કેવળ ધર્મનું રુધિર વહે છે, ધર્મમાટેજ તેઓ જીવે છે. બંને બાળકો વજીરખાનની વાત સાંભળી કંઈ પણ બોલ્યા નહિ, તેથી તે ગુસ્સે થઈ ગયો અને રવાબમાં બોલ્યો કે “જે તમે જીવવાની ઇચ્છા રાખતા હો તો જલદી મુસલમાન બની જાઓ, નહિ તો દિવાલની અંદર તમને બંનેને જીવતા ચણી લેવામાં આવશે.”

મહાત્મા તેગબહાદૂરના પૌત્રો સામે ધર્મત્યાગ કરવા જેવી અમ્મંભવ વાત ! બંને વીરબાળકોના ચહેરા ધર્મઝનુનથી લાલચોળ જેવા બની ગયા. તેઓ થોડી વાર તો કંઈ બોલ્યા નહિ. છેવટે મોટા બાળકે કહ્યું “સુખા સાહેબ ! શું તમે જાણતા નથી કે, અમે ગુરુ નાનકદેવના વંશજ છીએ ? શું તમે એમ સમજી છો કે, અમે ધર્મ વેચીને જીવનારા તુચ્છ પ્રાણીઓ છીએ ? શું ગુરુ ગોવિંદસિંહની હયાતીમાંજ તેનાં બાળકો જ્યારે ત્યારે પણ નાશ પામનારા આ તુચ્છ દેહમાટે પોતાના મોંઘા ધર્મને વેચી દઈ શકે ? કદી નહિ. મહાશય ! આપની ઇચ્છામાં આવે તેમ કરો ! ગમે તો મસ્તક ઉતારી લ્યો ! ચાહે અમારા એક એક અંગના ટુકડેટુકડા કરી નાખો, પરંતુ ધર્મત્યાગ કરવાની આશા સ્વપ્નમાં પણ રાખશો નહિ. અમારી માતાના દૂધનું પાન કર્યું ત્યારથીજ મૃત્યુનો ભય અમારા અંતઃકરણમાંથી વિદાય થઈ ગયો છે !”

આટલા નાના બાળકોની આવી નિર્ભય વાણી સાંભળીને વજીરખાન કંઈથી સળગી ઉઠ્યો. તેણે આ બંને બાળકોને દિવાલમાં ચણી લેવા માટે ધાનકને હુકમ કર્યો. ધાતકે એક દિવાલમાંથી થોડી ઇંટો પડાવી નાખી. ત્યાં બંને ભાઈઓને ઉભા કરવામાં આવ્યા, કડીઆને બોલાવી તેમની આસપાસ ઇંટોને ગોઠવવા માંડી. ઇતિહાસમાં આટલાં નાનાં બાળકોએ ધર્મમાટે આવો મહાન ભોગ આપ્યાના દાખલા ભાગ્યેજ મળશે. દિવાલમાં નિર્ભયતાની મૂર્તિસમા આ બંને બાળકો ઉભા રહ્યા ! દેવતાને પણ દર્શન કરવાની ઇચ્છા થાય, એવું દિવ્ય દ્રશ્ય બની ગયું ! કમર સુધી ઇંટો ચણાઈ ગઈ. મુસલમાન હાકેમ સામે ઉભો ઉભો જોયા કરે છે. તેણે કહ્યું “હે અભાગી બાળકો ! હજી વિચાર કરો, તમારી સામે એક બાજુ મોટી જાગીર અને ધન-દોલત છે, અને બીજી બાજુ મૃત્યુ છે ! આ બંનેમાંથી તમને શું પસંદ છે ? ઇસ્લામ સ્વીકારો તો નિર્ભય બનીને સુખ-ચેતનામાં જીવન ગુજારી શકશો; માટે હજી પણ સમજી જાઓ.” જવાબમાં બંને બાળકો હસે છે.

હંમેશાં હુકમ કરવા અને પળાવવાના સ્વભાવવાળો હાકેમ પોતાની વાતનો અનાદર થવાથી વધારે કોપ્યો અને તેઓને જલદી આ દુનિયામાંથી ગુમ કરી દેવા માટે કડીઆને હુકમ કર્યો. કડીઆએ ગર્દન સુધી ઇંટો ગોઠવી દીધી ! ગુરુ ગોવિંદનાં આ ગભરૂ બાળકોને આમ નિર્દય રીતે ચોળી નાખતાં જોઈ દિશાઓ ધ્રૂજી ઉઠી અને આસપાસ ઉડતાં પંખીઓ પણ કકળી ઉઠ્યાં ! પરંતુ યવન હાકેમનું પાપાણુ હૃદય પીગળે તેમ નહોતું ! જે આ સમયે નેપોલીયન, સિઝર કે સિકંદર જેવો કોઈ દુશ્મન હોત, તો તે આ ધર્મવીર બાળકોની આવી અપૂર્વ વીરતા અને ધર્મપ્રેમ જોઈ મુગ્ધ બની જાત અને છોડી મૂકત ! અરે તમને અપાય તેટલું માન આપીને પૂજત. પ્રભુની સૃષ્ટિનાં આવાં અણુમોલ રત્નોને ધૂળમાં રોળી નાખત નહિ; પરંતુ અહીં તો હતી અરબ રણમાં ઉત્પન્ન થયેલી અને ક્રૂર અને આત્મવિહોણી ઇસ્લામી સંસ્કૃતિ ! તેને આ બાળકોમાં રહેલી અલૌકિક ધર્મભાવના જોવાને આંખોજ હતી નહિ ! હાકેમ તેમને જલદી ખતમ કરી નાખવા માટે કડીઆને ઉપરાઉપરી હુકમ આપવા લાગ્યો ! કડીઆએ નાના પુત્રના પવિત્ર દેહને ઇંટો અને માટીથી ઢાંકી દીધો ! મોટાભાઈનું મસ્તક બહાર હતું, તેની આંખોમાંથી અશ્રુચિંદુઓ પડવા લાગ્યાં ! મુસલમાન હાકેમ સમજ્યો કે, બાળક મૃત્યુથી ડરે છે. તેણે કહ્યું “ભાઈ ! રડો છો શા માટે ? જે હજી પણ ઇસ્લામ સ્વીકારવાને કબૂલ થાય, તો છોડી મૂકવામાં આવશે.”

યવનની આ ઉદારતા(!)ને બાળકે શો ઉત્તર આપ્યો ? ઓ આજકાલના ધર્મભીરૂઓ ! ઓ પાંચ-પચીસના પગાર માટે વારંવાર જન જતનાં ટીકાં-ટપકાં કરીને કપાળ બગાડનારા ભવાઈઓ ! તમે ધર્મ વેચીને પ્રાપ્ત કરેલા પૈસાવડે ચળકતાં ખૂટ-કાંઠર પહેરીને આ ધરતી માતાને ક્ષણવાર કચડવાનું છોડી દો. આ વીર બાળકની પવિત્ર વાણી સાંભળો ! અને તમારા અંતરને થોડો ધણો મેલ ઓછો થવા દો !

યવન હાકેમની વાત સાંભળી બાળકનાં આંસુ એકદમ અદૃશ્ય થઈ ગયાં અને તેની આંખોમાં ધર્મતેજ ભળીકવા લાગ્યું ! તે બોલ્યો કે “અરે મૂર્ખ સુખા ! તું હજી આર્ય સંસ્કૃતિને ઓળખતો નથી. મૃત્યુના ભયથી ડરતો નથી; પણ તેનું કારણ બીજું જ છે. તું તે કારણ સાંભળવાને અને સમજવાને તારી પાસે કાન અને હૃદય છે ? જો હોય તો સાંભળ. અમે બે ભાઈઓમાં હું મોટો છું. ધર્મને માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ પ્રથમ મોટાએ આપવી જોઈએ, અને પછી નાનાએ; પરંતુ મારા પહેલાં મારા નાનાભાઈનો ભોગ લઈને તે મને એ દિવ્ય યજ્ઞ લેવા દીધો નહિ ! મારા પહેલાં મારો નાનો ભાઈ એ મહાપુરુષ કમાઈ ગયો ! મારા એ કમનસીબમાટે મને રહ્યું આવે છે.”

યવન હાકેમ આકાશવાણી થતી હોય તેમ આ ધર્મવીર બાળકની વાત કાઢના પૂતળાની માફક સ્તબ્ધ બનીને સાંભળી રહ્યો ! કડીઆએ છેલ્લી છટ મૂકીને તે દિવ્ય બાળકનો જીવનદીપક જ્વળાવી દીધો !

જો ધર્મવૃક્ષના મૂળમાં આવાં નિર્દોષ અને પવિત્ર રુધિરનું સિંચન થયું છે. એવા મહાન ધર્મવૃક્ષનું એક પણ પાંદડું તોડવાની ઈચ્છા રાખનારા વિધર્મી ભાઈઓ ! તમે નાહક જન્મ શામાટે મારો છો ? (“આર્યપ્રકાશ”ના જ્ઞાનઅંકમાં લેખક:-શ્રી. હરિશંકર વિદ્યાર્થી)

૧૮૪-મર્યાદા-પુરુષોત્તમ

યહ એક પ્રાકૃતિક નિયમ છે, કે વિશિષ્ટ વ્યક્તિયોં કે ચરિત્ર, ઉનકા જીવન ઔર જીવન કી પ્રભાવશાલિની ગતિ, જનસાધારણ કે હૃદયપર અંકિત હુએ બિના નહીં રહે. વિશિષ્ટ વ્યક્તિયોં કા મહત્ત્વ ભિન્ન-ભિન્ન દષ્ટિ સે ભિન્ન-ભિન્ન વિશેષતાઓં સે સમજા જાતા હૈ. જિન મહાપુરુષોં કા ચરિત્ર, જિતના હી ન્યાય-પૂર્ણ, સુધારક, નિષ્કપટ એવં છત્ર-છત્રશાસ્ત્ર હોતા હૈ, વહ ઉતને હી અધિક સમય તક માનવ-હૃદય પર અંકિત રહેગા. સંસાર કી પ્રત્યેક સભ્ય જાતિ અપની જાતિ કે મહાપુરુષોં કા અનુકરણ કરતી હૈ ઔર કરેંગી. યહ ભિન્ન બાત હૈ, કે વહ ઉસ મહાપુરુષ કે જીવનોદ્દેશ્ય કા લક્ષ્ય ભૂલ સે કુછ ઔર બના લે, યા વહી રખે.

યહ એક સંદેહહીન બાત હૈ, કે હમારી જાતિ કે મહાપુરુષોં મેં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામ કા જીવન જિતના ધર્મ, સુધાર, કર્તવ્ય, જિતેન્દ્રિયતા આદિ અસાધારણ ગુણોં સે વિભૂષિત હૈ-ઉતના શાયદ હી કિસી દૂસરે કા હો.

‘યદ્યદાચરતિ એષ્ટસ્તત્તદેવેતરો જનઃ । સ યત્ પ્રમાણં કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે ॥’

અર્થાત્ મહાપુરુષ જો કાર્ય કરતે હૈં, સાધારણ-જન બી ઉન્હીંકા કરને કા પ્રયત્ન કરતે હૈં. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા કા યહ વચન અક્ષરશઃ શ્રીરામપર ઘટિત હોતા હૈ. ઇસ ક્ષુદ્ર લેખ મેં હમ યહ દિખાને કા પ્રયત્ન કરેંગે, કે ભગવાન શ્રીરામ ને મર્યાદા કા કિતની ઉત્તમતા સે ઔર કિતના ગંભીર હો કર પાલન કિયા હૈ.

‘મર્યાદા’ શબ્દ કા અર્થ હૈ ન્યાય-પથ-સ્થિતિ. ભગવાન રામ ને ઇસી ન્યાય-પથ-સ્થિતિ કા સંકટોં કષ્ટ સહ કર બી નિર્વાહ કિયા. ઉનકે પ્રારંભ કે જીવન સે લે કર અંત તક હમેં ઉનકા કોઈ બી કાર્ય ઐસા નહીં દેખ પડતા, જિસમેં અન્યાય કા થોડા સા બી આભાસ હો. કહીં કહીં તો ઉનકા ચરિત્ર અત્યંત સુંદર તથા ચમત્કારપૂર્ણ હૈ. જરા ધ્યાન દેને કી બાત હૈ, કે રાજ્ય-ભાર મેં ઉનકે સિંહાસનારૂ હોને કે લિયે આનંદ મંગલ હો રહે હૈં. ભોગ કૂલે નહીં સમાતે હૈં, મહારાજ આજ અપના જીવન સદૃશ સમજ રહે હૈં. ઐસે સમય મેં સૌતેલી માતા કુંકેયી ને અપને સ્વાર્થ કી વશવર્તિની હો કર ઉનકે સુખ કી લતાપર એકદમ કુઠારાધાત કર દિયા. ફિર બી રામ ઉન્હેં અપની પ્રિય માતા કૌશલ્યા જૈસા હી આદર કરતે હૈં. અહા ! આજ બી ઉનકે વે અક્ષર-અક્ષર હમારી હૃદયલિપિપર અંકિત હૈ, જો ઉન્હોંને વન જાતે સમય કુંકેયી કા કહે થે કે ‘હિ માતા !

आपका मुँहपर विश्वास नहीं था, जे पिताजी का कहने जैसी? आप मुझसे ही बन जाने के लिये कह सकती थीं. मैं आपको परम पूज्या समझता हूँ.” और यह कह कर वे पिता की अरजुवन्दना कर के कैकेयी का भी पदस्पर्श करते हैं. यह है मातृ-पितृ-भक्ति का नववर्त आदर्श!!

अनेक कष्टों का सहते हुये भी भगवान राम के हृदय में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ और उन्होंने स्वार्थ का नहीं अपनाया. यदि वे चाहते, तो उस समय, जब भरत सेनासहित चित्रकूटपर भिक्षने गये थे, लक्ष्मण की सहायता से युद्ध में जय-लाभ कर, राज्य कर सकते थे. परंतु उन्होंने उस समय कुछ लक्ष्मण का जो उपदेश दिये हैं, वे सुवर्णक्षरों से लिखने योग्य हैं. कहां उनका भरत के ही कारण वनवास और कहां दोनों भाइयों का गले-गले भिन्न, कूट-कूट कर रोना! धसे कहते हैं मातृ-प्रेम!!

धतना ही नहीं, भरत उनसे लौटने के लिये अनेक प्रार्थनाओं करते हैं. सबी पुरवासी उनके स्वर के साथ स्वर भिन्न रहे हैं, और फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञापर अडे हुये हैं. प्रतिज्ञापालन का कितना उच्च आदर्श है!!

सुग्रीव ने राम की कृपा से राज्य पाया, स्त्री पायी; पर उसी नशे में वह राम से की हुई प्रतिज्ञा का भूल गया—अर्थात् सीतान्वेषण के लिये उसने कोई प्रयत्न नहीं किया. अज धस अवस्था में श्रीराम ने केवल लक्ष्मण का भोजन कर उसे उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाया. धसपर सुग्रीव ने जब क्षमा मांगी, तो आप कहते हैं कि “मेरे आपपर जैसे लाव यहसे थे, वैसे ही अज भी है.” यह था उनका सौहार्द!!

अज तनिक उनका शत्रुओं के साथ भी व्यवहार देखिये. सबी जानते हैं कि उन्होंने रावण के अनुचर शुक-सारण के साथ, जो राम की सेना के गुप्त भेद देने आये थे, कैसा सहव्यवहार किया था! उन्होंने विभीषण का अपने परम शत्रु रावण का भाध जान कर भी अपने हृदय में स्थान दे दिया, जरा भी अविश्वास नहीं किया. यह था शरणागतरेक्षा का व्रत!!

भगवान राम के चरित्र में कहीं कहीं कोई कोई कूट-ताकिक धर्म से पतन का भिन्ना आभास भी देख पाते हैं, पर तनिक विचार करने से उनके कार्यों का वास्तविक तथ्य समझ में आ जाता है; और प्रतीत होता है, कि वह भी उच्चकोटि की न्याय-पथ-स्थिति ही है.

हमारा दृढ़ विश्वास है, कि ऐसा व्यक्ति अली संसारजर की किसी गति में नहीं हुआ; और हम यह भी कह सकते हैं, कि यदि उनके चरित्र का सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया जाये, तो देश का अन्नत जनाने की संपूर्ण आधुनिक विवादपूर्ण समस्याओं हल हो सकती हैं.

(“हिंदूपथ”ना ‘रामांक’मां लेखक:-श्री. नृसिंहदेव सारस्वत शास्त्री)

૧૮૫-ભગવાન રામચંદ્રની પ્રતિજ્ઞા-એકાંકી નાટક

(પ્રથમ દશ્ય)

રથાન-શ્રીરામનું વિશ્રામભવન (શ્રીરામ એકલા, ચિંતામય થઇને થોડી વાર બેસે છે અને વળી પાછા ઉભા થઇને ટહેલવા લાગે છે.)

રામ:—“રામનું જીવન ચિંતા, આપદા અને ક્લેશની ધગધગતી ભઠ્ઠી છે, કે જેમાં કર્તવ્યના દેવતા સુખ અને સૌભાગ્યની આહુતિ આપે છે. રામનું જીવન એ એક વિશાળ પર્વત છે, જેની દરથી ઉંચાઇ જોઇને પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઇર્ષ્યા કરે છે; પરંતુ પાસે જઇને એ કોઈ નથી જોતા કે, તે પર્વત કેવી દશામાં દિવસ વીતાવે છે. જેઃ-અષાઢમાં અગ્નિસ્વરૂપ સૂર્યનો તાપ સહે છે, શ્રાવણ-ભાદરવામાં વાવાઝોડાં અને વરસાદ સાથે ભયંકર યુદ્ધ ખેલે છે, પોષ અને માઘ માસમાં મડદની પેડે બરફની ચાદર ઓઢી રહે છે. આટલાં દુઃખ ઉપરાંત જ્યારે કોઇ વાર તેના એકાન્ત-મય સ્નસાન હૃદયમાંથી ‘હાહાકાર’ નીકળે છે, ત્યારે દુનિયા તેને ધરતીકંપ માનીને તેનાથી ડરે છે અને તેની ધૂણા કરે છે. રાજ્યભાર! તને નીતિ અનુસારે વહન કરવો એ એક કઠિન વ્યાપાર છે! જે વિધાતાએ મને ભરત, લક્ષ્મણ યા તો શત્રુદ્વંજ બનાવ્યો હોત તો આજે મારે આવી દુઃખદ વેદના ન સહેવી પડત—

“સીને मैं जब दिल न रहा, तब राज्य फिर किस काम का ?

सीता बिना जीवन निकम्मा, है जहाँ मैं राम का ॥

मैंने प्रजा के चरण में, कर दी समर्पण जानकी ।

बस कर विधाता ! दे चुका हूं, भेट अपनी जानकी ॥”

શત્રુદ્વંજ—(પ્રવેશ કરીને) “નહિ, નહિ-ભાઈ! એવી નિષ્કુરતા ના ધટે.”

રામ—“પ્રિય શત્રુદ્વંજ! કેમ? શું થયું?”

શત્રુદ્વંજ—“કેમ તો શું આ બધી ફેગટ ચચાં છે?”

રામ—“ફેગટ ચચાં નથી, સાચી છે.”

શત્રુદ્વંજ—“શું કહ્યું! સાચી છે?”

ભરત—(પ્રવેશ કરીને) “શું સાચી છે?”

રામ—“ભાઈ ભરત! પ્રિય શત્રુદ્વંજ! સૌ વાત સાચી છે.”

ભરત—“રઘુનાથ અને આવો વજ્રપાત! મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ અને પ્રેમનું આવું ભીષણ પરિણામ! બંને હોઇજ ના શકે.”

રામ—“નહિ, એ તો થઇ ચૂક્યું અને ડ્યારનુ'યે થઇ ચૂક્યું. શું કરું, ભાઈ! તમે બધા જાણો છો. અયોધ્યાની પ્રજા મારી પાસે સીતાને માગે છે અને આજે પણ માગી રહી છે.”

ભરત—“રઘુકુલતિલક! તો શું પ્રજા જે કંઈ માગશે તે આપવું પડશે?”

રામ—“અવશ્ય.”

ભરત—“અને જે તે નીતિવિરુદ્ધ હોય તો?”

રામ—“તોપણ આપવું જ નોંધશે.”

ભરત—“આપવું પડશે? જે અયોધ્યાની પ્રજા રાજદ્રોહી થઇને રાજ્યલક્ષ્મી લૂંટવા ઇચ્છે, જે તે ભારતવર્ષનાં બધાં દેવાલયો તોડી પાડવા ઇચ્છે, જે તે દેવતાઓનું અપમાન કરવા ઇચ્છે, જે તે બ્રહ્મહત્યાને ધર્મનું અંગ બનાવવા ઇચ્છે, તોપણ શિર ઝુકાવી માનવું પડશે?”

રામ—“નિઃસંદેહ—”

ભરત—“કારણ?”

રામ—“કારણ એજ કે, રાજ પ્રજાનો સેવક છે:—

“ ઘન્ય હૈ વહ મૂંપતિ, जिसको प्रजासे प्यार है ।
जो न हो राजा प्रजा का, उसको सौ बिकार है ॥
तुच्छ है सीता-सती, प्रजा-प्रेम के सामने ।
कह दिया बस आजसे, सीता को छोड़ा रामने ॥ ”

ભરત—“ હેં હેં, ભાઈ ! આપે એ શું કહ્યું ? ક્યાં એ પવિત્રતાની મૂર્તિ, સતીત્વની ખાથ, દેવી સીતા; અને ક્યાં અયોધ્યાની ગલીઓમાં ભટકનારાં એ કુતરાં ?—

“ आपकी सुनते नहीं, यह शब्द है अपमान के ।
जानकी माता सभी की, योग्य है सम्मान के ॥ ”

રામ—“ યોગ્ય હૈ સમ્માન કે, सचमुच ही सीता राम की ।
पर जो न भायी हो प्रजा को, वह मेरे किस काम की ॥
हो खुशी जिसमें प्रजा की, उसमें सुख है, क्षेम है ।
मैं हूँ चातक स्वाति-जले, मेरा-प्रजा का प्रेम है ॥ ”

ભરત—“ પરંતુ જેમ આપ પ્રજા-પ્રેમનું પાલન કરો છો, તેમ આપે નારી-પ્રેમનું પણ પાલન કરવું જોઈએ—

“ कारण कि नारी-प्रेम से ही, गृहस्थ का कल्याण है ।
जिस घर में हो नारी दुःखी, वह घर नहीं, इमशान है ॥
नारी न हो दुनियाँ में तो, दुनियाँ है फिर किस काम की ?
है जानकी दुनियाँ में तो, दुनियाँ है सारी राम की ॥ ”

રામ—“ ભરત ! ભરત !! આ બધી મિથ્યા ચર્ચા છે. રામે જે નિશ્ચય કર્યો છે, તે અચળ છે.”

ભરત—“ ભાઈ ! ભાઈ !! એ આપ શું કહો છો ? ”

રામ—“ ભરત ! રામ નથી કહેતો, સમય કહી રહ્યો છે :—

(ગાય છે.)

“ सब दिन होत न एक समान ।

दुःख सुख जीवन भोग हि मानो, दो दिन की गुजरान ॥	सब दिन०
इक दिन राजा हरिश्चंद्र की, संपत्ति मेरुसमान ।	सब दिन०
इक दिन जाय डोम घर सेवत, अंबर हरत मसान ॥	सब दिन०
इक दिन भुव की माता शुचिने, कीन बड़ा अपमान ।	सब दिन०
इक दिन भुव का दर्शन करने, आये श्री भगवान ॥	सब दिन०
इक दिन सीता रुदन करती थी, महा विकट उद्यान ।	सब दिन०
इक दिन राम सिया दोऊ मिल, विहरत पुष्प-विमान ॥	सब दिन०
प्रकट है पूरव की करनी ही, तज मन सोच अजान ।	सब दिन०
तुलसीदास गुण कहँ लग वरणूँ, विधि के अंक प्रमान ॥ ”	सब दिन०

લક્ષ્મણ—(જલદીથી પ્રવેશ કરીને) “દુર્મુખ પાગલ છે. અવશ્ય કોઈ રાજ્યદ્રોહીનું આ બીષણ કાવતું છે.”

રામ—“ કાવતું નહિ, લક્ષ્મણ ! અયોધ્યાની પ્રજા એકેઅવાળે કહી રહી છે.”

લક્ષ્મણ—“ ભાઈ ! ક્ષમા કરજો; શું કહી રહી છે ? ”

રામ—“ એજ કે સીતા અ-સતી છે.”

લક્ષ્મણ—“ અ-સતી છે—સીતા અસતી છે ! આહ ! આ ‘અ’ અક્ષરે જાણે ચંદ્રમાની પૂર્ણ કળાને રાહુ થઈને ઝસી લીધી. આ ‘અ’ અક્ષરે જાણે કાળા નાગનું રૂપ લઈને મારા અંતઃકરણને દંશ દીધો. સૂર્યનાં ઉન્નવળ પ્રકાશમય કિરણોથી ખીસેલી કુસુદિની સમાન નિર્મળ, નક્ષત્ર-સમાન પવિત્ર અને રાત્રિદિવસ-પતિ નામની માળા જપનારી સીતા અ-સતી છે ? ભાઈ ! ભાઈ !!

શું એક જુઠ્ઠાબોલા, નિંદક અને ઘોષીના શ્વમાં આવેલાં કાળા ઝેરી નાગની વાતને મનરૂપી મણિમય સિંહાસન ઉપર બેસાડીને સાચા સતી-રત્નને ફાગટ કાઢવ-કીચડમાં ફેંકી દેવા ઇચ્છે છે ! જે સતીશિરામણિ સીતાની સાથે સ્વયં મર્યાદાપુરુષોત્તમ શ્રીરામજી આવું વર્તન કરશે, તે પછી પતિવ્રતા સીતાનું સરળ હૃદય એ પુરુષના વિલાસની સામગ્રીજ ગણાશે. સૌનો હાર્દિક પ્રેમ પુરુષના ઉપહાસનું રમકડુંજ બની જશે. ભારતીય રમણીઓની પતિભક્તિના ભારતવર્ષમાંથી લોપ થઇ જશે:—

“ ફિર તો નારી-ધર્મ કા, હોના ન હોના एक है ।
जब कि जनता के लिये, पित्तल व सोना एक है ॥
इस लिये मानो मेरी मैया ! न त्यागो जानकी ।
जानकी संसार की, शोभा है जीवन-प्राण की ॥ ”

રામ:—“ જાનકી શોભા નહીં, વિજલી છે વહ અપમાન કી ।
હર કે મારે ત્યાગ દી, જીવન મેં મેંને જાનકી ॥
કહ દિયા પરિત્યાગ તો, પરિત્યાગ ટલ સકતા નહીં ।
મેરી પ્રતિજ્ઞા વિશ્વ મેં, કોઈ બદલ સકતા નહીં ॥ ”

લક્ષ્મણ—(રામને ચરણે પડીને) “આહ ! બાઈ ! બાઈ !! :—

“ મૈયા ! ऐसे न कठोर बनो, माँ सीता परम पुनीता है ।
सीता भी वह सीता जिसने, पति-सेवा का धन जीना है ।
श्रीराम ! प्रतिज्ञा की दृढता का, त्याग करो, वह सीता है ।
सीता भारत की पुण्यमयी, गंगा-गायत्री-गीता है ॥ ”

રામ—“ લક્ષ્મણ ! લક્ષ્મણ !! તો શું રામને ભૂલી ગયો ?

“ चिह्न बाकी हैं रघुकुल के, अभी तक भालपर ।
क्योंकी बेटा हूँ मैं दशरथ का, पितामह थे सगर ॥
इस लिये मुझको लखन ! अपने बचन से प्रीति है ।
प्राण जाये पर न जाये, धर्म कुल की रीति है ॥ ”

લક્ષ્મણ—“ એ સત્ય છે, બાઈ ! પરંતુ સીતા-અ-સતી ”

રામ—(ધુરડીને) “લક્ષ્મણ !”

લક્ષ્મણ—(ધ્રુજતાં ધ્રુજતાં) “બાઈ !”

રામ—“ हरि इच्छा भावि बलवाना । तुम कहँ तात सदा कल्याणा ॥
यह मम बचन पाल लघु भाई । प्रात जानकी जाओ लिवाई ॥
आज्ञा मोरि जो टारहु ताता ! रहे न प्राण तात मम गाता ॥ ”

(શ્રી તુલસીકૃત-રામાયણ)

(શ્રીરામ છાતીમાં છરી મારવા જાય છે, લક્ષ્મણ રોકે છે.)

લક્ષ્મણ—“શાન્ત થાઓ, બાઈ ! શાન્ત થાઓ !! રામ-પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થશે—” (જાય છે)
(રામનું મૂર્ચ્છિત થઇ પડી જવું.)

કૌશલ્યા—(પ્રવેશ કરીને) “હેં હેં બેટા ! આ શું અનર્થ કરવા બેટો છે ? શું સર્વસ્વ નાશ કરવા ઇચ્છે છે ?”

રામ—(બાન આવતાં) “લક્ષ્મણ ! ગયો ?—માતા ! તું અહીં ?”

કૌશલ્યા—“બેટા ! શું હું અહીં ન આવું ? તું જડમૂળથી કપાયલા વૃક્ષની પેઠે ભૂમિ ઉપર બેબાન અવસ્થામાં પડ્યો હોય અને હું ન આવું ? મારા પેટનું રત્ન, રઘુકુલનો દીપક અને ભારતનો સમ્રાટ આત્મહત્યા કરે અને હું ન આવું ?”

રામ—“આવો માતા ! આવો ઓ જનની ! આવો ઓ માતેશ્વરી ! આવો ! રામને આપની

ચરણુરજ આપો, કે જેને આ શન્ય લઘાટે લગાવીને મારી કર્મ-રેખાઓને છુપાવું, આપને વધા કષ્ટાંત ન કરાવું.”

કૌશલ્યા—“હું બધું જોઈ છું, બેટા! હું બધું જોઈ છું. એજ ને કે, તું મારી રાજરાણી વહુ, સાક્ષાત્ લક્ષ્મીસ્વરૂપા સીતાનો ત્યાગ કરશે; પણ રામ! શું એ સત્ય વાત છે?”

રામ—“જો હિંદુ અને અસ્ત સત્ય છે, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સત્ય છે, તો આ પણ સત્ય છે, માતા!”

કૌશલ્યા—“શું હું પણ એ સત્ય ઉપર વિશ્વાસ કરું?”

રામ—“અવશ્ય! આપના વિશ્વાસથી તો પ્રતિજ્ઞા સફળ થશે.”

કૌશલ્યા—“રામ! હું જાણું છું, કે રાજકાર્યસંબધી “આ કેમ થયું? આ શાથી થયું?”

એમ કહીને દબલ કરવાનો સ્ત્રીજાતિનો ધર્મ નથી-તેથી હું તને આજ્ઞા નથી કરતી, માત્ર વિનય...”

રામ—“નહિ-નહિ, માતા! એ મારાથી નહિ બને.”

કૌશલ્યા—“નહિ બને! શું કહ્યું? નહિ બને?”

રામ—“જનની! ઓ જનની!! ઇશ્વરને ખાતર અટકાવ ન કરો.”

કૌશલ્યા—“તો શું હું મારી ભાગ્યલક્ષ્મીને જતી કરું? મારા કુળની આખરે ઉકરડે ફેંકી દઉં? મારી વંશવ્રદિની અમર વેણીને વનમાં મોકલી દઉં? નહિ બને, રામ! મારા જીવતાં છતાં તો એવું નહિ બનવા દઉં—”

રામ—“માતા! હું પ્રતિજ્ઞા કરી ચૂક્યો છું.”

કૌશલ્યા—“પ્રતિજ્ઞા કરી ચૂક્યો છે? જો પ્રતિજ્ઞા કરી ચૂક્યો હોય તો પછી ખતાવ કે, તને પ્રતિજ્ઞા નિભાવવાની શક્તિ કોણે આપી? મેં-મારા દૂધે-રામ! આજ એજ દૂધ પોતાની શક્તિ પાછી લઇ લેવા ઇચ્છે છે. હું તારી પાસેથી તે પાછી લઇશ, અવશ્ય પાછી લઇશ રામ! ઇશ્વર-ને ખાતર સીતાનો ત્યાગ ન કર. જો, જો, આજ તારી માતા-રામની માતા-મર્યાદાપુરુષોત્તમ પુત્રની સમક્ષ હાથ લગાવીને ભિક્ષામાં સીતા માગે છે! શું તું નહિ આપે? સીતા નહિ આપે? રામ! રામ!! બોલ, બોલ!”

રામ—“જનની! ઓ જનની!! આવું હૃદયવિદારક દ્રશ્ય! આહ! મારું ભાવિ! જે ચરણુ-રજનાં પ્રતાપે મારા પૂર્વજ ભગીરથ હિમાદ્રિણી ગંગાને દેવલોકમાંથી પૃથ્વી ઉપર લાવ્યા, જે ચરણુરજના પ્રતાપે વ્યાસપુત્ર શુકદેવ જન્મ લેતાંજ આત્મજ્ઞાની કહેવાયા, જે ચરણુરજના પ્રતાપે ભગવાન પરશુરામે ૨૧ વાર ક્ષત્રિયવંશનો સંહાર કર્યો, જે ચરણુરજના પ્રતાપે મેં લંકાપતિ રાવણ ઉપર વિજય મેળવ્યો, આજ તેજ ચરણુરજની સ્વામિની મારી માતા, અશ્રુધારાભરી આંખે, દીન અધીન ભાવે ધુટણીએ પડીને, મારી પાસે ભિક્ષા માગી રહી છે અને હું ‘નહિ આપું’ ‘નહિ આપું’ એમ કહીને માતાનો તિરસ્કાર કરું? નહિ, નહિ, કદી નહિ. ન્યાય-મર્યાદા નાશ પામે, રામને માનસિક દુઃખ થાય અને સંસારમાં રામ પ્રતિજ્ઞાભ્રષ્ટ થાય, તોપણ હું એમ કહીશ, આકાશના નક્ષત્રોને સંજાવીને એમજ કહીશ, કે માતા! ઉઠો, ઓ જનની! ઉઠો-તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ.”

કૌશલ્યા—“ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ?—શું કહ્યું બેટા? મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ?”

કર્મ—(પ્રવેશ કરીને) “ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ.”

“મનુષ્ય-इच्छा पूर्ण हो सकती है श्रीरघुवीर से ।

पर कर्म का लिखता नहीं टलता किसी तदवीर से ॥”

રામ—“કોણ, કર્મ? જનની! સાંભળ્યું?”

કૌશલ્યા—“હા સાંભળ્યું.”

રામ—“મા! હું વિવશ છું-પરાધીન છું.”

કૌશલ્યા—“બેટા! બેટા!! આહ! કર્મ-ગતિ! આહ! સીતા સતી-(મૂર્છા આવે છે.)

રામ—“આહ! સીતા! સીતા!! સીતા!!!”

(‘હિંદુપંચ’ના વિજયાંક ઉપરથી અનુદિત. લેખક-નાટ્યાચાર્ય પંડિત ‘શૈલ’)

૧૮૬-વિજયાદશમી કેની છે ?

વિજયાદશમી કેની છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રત્યેક શિખાસૂતધારી એમજ કહેશે કે ‘વિજયાદશમી’ અમારી છે; પણ હું કહીશ કે, ઓ કાયર, નામદ, ડરપોક, અશિક્ષિત, સ્વાવજંબનહીન, પરતંત્ર હિંદુજાતિ ! હરગીજ આ વિજયાદશમી તારી નથી. વિજયાદશમી તો તેજ વીરજાતિની છે કે જેની વીરતાનો વિજયકેડા સમસ્ત સંસારમાં વાગી ચૂક્યો હોય, જેની વિજયવૈજયંતી દશે દિશામાં ફરફરતી અને જેની યશઃપતાકા ગગનચુંબી હિમાચળસમા પર્વતોનાં શિખરો ઉપર લહેરાતી હોય !

હિંદુજાતિ ! વિજયાદશમી ઉજવતાં પહેલાં શું તારું મસ્તક નીચે નથી નમી પડતું ? શું તારી જાતને પરતંત્રતાની બેડીમાં જકડાયેલી જેવા છતાં પણ તારાં નેત્રોમાંથી પ્રબળ અશ્રુધારાઓ નથી વહેતી ? શું તારા શુષ્ક ક્ષેત્રમાં તારા પૂર્વગૌરવનું જરા પણ જ્વાન નથી રહ્યું ? શું હાડમાંસનાં આ સુકલકડી પૂતળાંની નસોમાં તેમના વીર, પવિત્ર, સ્વનામધન્ય, કર્તવ્યપરાયણ પૂર્વજોના લોહીનું એક ઘુંટ પણ નથી રહ્યું ? શું બૂલેચૂકે સ્વપ્નમાં પણ તને ભૂતકાળના વીર ભારતવર્ષનું સ્મરણ પણ નથી થતું ?

શું વિજયાદશમી ઉજવવા પહેલાં તને તેનું મહત્ત્વ યાદ નથી આવતું ? હા હિંદુજાતિ ! તારી નિદ્રાવસ્થા ઉપર તો એમ થઈ જાય છે કે, પોકેપોક મૂકીને રડું ! પણ હા ! આજ એટલું પણ સાહસ નથી રહ્યું. આજે અમે અમારા ભારતવર્ષમાં નથી તો રડી શકતા કે નથી હસી શકતા ! કેમ ? કેમકે હિમગિરિનાં શિખર ઉપર ઉડનારા ભગવા ઝુંડા ઉપર હવે ભગવાન સહસ્રરશ્મિનો મુગ્ધ-પ્રતાપ નથી રહ્યો, પણ માત્ર વાંકી ચૂકી રેખાઓનાં નિશાનજ રહ્યાં છે.

હિંદુજાતિના રહ્યા સહ્યાઓ નવજુવાનો ! “વિજયાદશમી”નો વિજય-મહોત્સવ ઉજવવા પહેલાં એક વાર જરા વિચારી લો કે, તમને આ વિજયાદશમી ઉપર વિજયોદ્ઘાસનો મહોત્સવ ઉજવવાનો અધિકાર છે ? શું કહ્યું ? “અમારો તહેવાર છે ?” દૂર રહો ! તહેવાર ઉજવનારાઓ દૂર રહો ! શી વીરતા ઉપર તહેવાર ઉજવવા નીકળ્યા છો ? તમારાં ધરોની સીતાઓને આજે ગુડાઓ ઉઠાવી તમારી નજરસમક્ષજ જાય છે અને તમે હસતા હસતા તહેવાર ઉજવવા નીકળ્યા છો ! જ્ઞાનવિહીન, નિષ્પ્રાણ હિંદુજાતિ ! ગુડાઓ-રાક્ષસોના હાથમાં તારાં ગુહોની કુલલક્ષ્મીસ્વરૂપા, સતી સાધ્વી સીતાસમી કુલલલનાઓનાં નમ્ર શરીર જોઈને તારી આંખો શું નથી ફાટી પડતી ? આત્મા ક્ષેવરનો કેમ લાગ નથી કરતો ? પ્રાણ કેમ નીકળી જતા નથી ? શરીર કેમ ફાટી પડતું નથી ? પણ ફાટીયે શી રીતે પડે ? કાયર, માન-અપમાનરહિત, રક્ત-વીર્યશૂન્ય, પરતંત્ર અને શક્તિહીન જાતિ સંસારમાં કેાઇ પણ હોય તો તે આ હિંદુજાતિજ છે; નહિ તો એક ગોરી આમડીવાળી ચારિત્રહીન, ધર્મવિહીન અને વારાંગનાને ‘ભારતીય નારીઓ બ્રષ્ટ ચારિત્રવાળી અને વેસ્થાઓ જેવી છે’ એવું લખવાનું સાહસ ક્યાંથી થાત ? જે તું તારા માન-અપમાન ઉપર મરી ફીટતાં જાણતી હોત તો પછી કેની ગુંજશ હતી કે અમારી દેવીઓ ઉપર દષ્ટિપાત પણ કરે ? દુર્યોધને દ્રૌપદીને જાંઘ દેખાડી હતી, પણ સાચા હિંદુ દ્રૌપદીપત્નિ બીએ તેનો ખદલો દુર્યોધનની જાંઘ તોડી નાખીનેજ લીધો હતો ! છે તમારામાં પણ એવું જોશ ? જેઓ તમારી લલનાઓને પોતાની જાંઘ ઉપર બેસાડવા ઇચ્છે છે, તે દુષ્ટોની જાંઘ તોડી નાખવાની છે એવી તાકાત ! જે દુષ્ટો તમારી બહેન-દીકરીઓને ભેટવાનાં સ્વપ્ને જોઈ રહ્યા છે, તેમની ગળચી દબાવવા જેટલી છે તાકાત ? ફેડી શકે તેમ છે એ નરપિશાઓની આંખો કે જેઓ તમારી મા-બહેનો ઉપર કુદૃષ્ટિ કરે છે ? પી શકે તેમ છે એ દુઃશાસન જેવા દૈત્યોનાં ક્ષેત્રનાં ગરમાગરમ લોહી અને બાંધી શકે છે તેમના લોહીથી તમારી કુલલક્ષ્મીની વીખરાયેલી વેણી ? છે એ રાવણ જેવા રાક્ષસ પ્રકૃતિના દુષ્ટોનો નાશ કરવાની તાકાત, કે જેઓ તમારી સીતાસરખી સતી-સાધ્વી,

દેવીસ્વરૂપા ધર્મપત્નીને ઉઠાવી જાય છે ? નથી ? તો પછી વિજયાદશમી શી રીતે ઉજવવાં નીકળ્યા છે ?

કેવળ રામલીલા ભજવાથી વિજયાદશમી તમારી નહિ બની શકે. સાચી લીલા કરો. હર-હરેશ સીતા-હરણુ થયેજ જાય છે; અને લીલા કરવાનીજ ઇચ્છા હોય તો રામ બનીને-રામની શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને, તેમની પેઠે સુખશાંતિની સ્થાપના કરીને, તેમની પેઠે અદ્ભુતનીય પ્રતાપ વિસ્તારીને-વિજયાદશમી ઉજવો તોજ તેની સાર્થકતા છે. જો તમારામાંથી એક પણ રામની પેઠે સર્વ સુલક્ષણયુક્ત થઇ શકે, તો તે વખતે હું કહીશ અને હિંદુજાતિ પણ અભિમાન લેશે કે, આજે વિજયાદશમી છે ! તે સમયે વિજયાદશમી ઉજવજો, સારી પેઠે ઉજવજો, ખુદ્દે હૃદયે ઉજવજો, નાચી રૂદીને ઉજવજો; કેમકે તે વખતે તો તમારોજ વિજયવજ્ર ફરફરતો હશે. કિંતુ પ્રિય હિંદુજાતિ ! ત્યાંસુધીને માટે તું વિજયાદશમી ઉજવવી-મારી પ્રાર્થનાને ખાતર નહિ, પણ તારી મા-બહેનો અને પત્નીઓની દુર્દશા અને ઘૃણાજનક પરિસ્થિતિ તરફ લક્ષ આપીને-છોડી દે. આ વિજયાદશમી ઉપર આ હિંદુજાતિ ! તું હાસ્ય ન કર ! રૂદ નહિ !! ખેડ નહિ !!! આ વિજયાદશમીના રામલીલાના યોગાનમાં એકત્ર થઇને એ અભિનય કર, કે જે અરણ્યકાંડમાં થયેા હતો-અર્થાત્ વાનરોમાં પણ સંગઠનનું જુગલ બળવ. વિજયાદશમી ઉપર આ વખતે સીતા-હરણુનો શોક પાળ, એકાગ્રચિત્તે વિચાર કર કે તારી સતી સાધ્વી, સીતા સમી અપહરણુ કરાયેલી મા-બહેનોના શી રીતે ઉદ્ધાર થઇ શકે ? રામે કેવળ સુગ્રીવનામધારી વાનરની સલાહ લીધી હતી. તું હજારો, લાખો અને કરોડોની સંખ્યામાં એકત્ર થઇ સીતા-ઉદ્ધારનો ઉપાય વિચાર. એકજ વાર એ પ્રમાણે કરવાથી આ હિંદુજાતિ ! તારી સીતાનો અવસ્ય ઉદ્ધાર થશે !

(‘હિંદુપંચ’ના વિજયાંકમાંથી અનુદિત. લેખક:-શ્રીયુત હરદારપ્રસાદ જાહાન)

૧૮૭-મહાન નરોને કેમ જન્મ આપશો ?

મરજી પ્રમાણેનાં ખૂબસુરત અને બુદ્ધિશાળી બાળકો પેદા કરવાની વિધા .

x x x “ભાષણો માટે દુનિયાની ફરતી મુસાફરી વખતે યુરોપ-અમેરિકામાં સ્ત્રીમંડળો આગળ ધણાંક ભાષણો આપવાની મને તક મળી હતી. એક વખતે ન્યુયૉર્ક શહેરના ‘ઓએ-સીસ’ નામના સ્ત્રીમંડળમાં તા. ૨૦ મી માર્ચ ૧૯૨૪ના રોજ ‘પૂર્વમાં સ્ત્રીનો દરજ્જો’ એ વિષય ઉપર ભાષણ આપ્યું હતું. તે વખતે જણાવ્યું હતું કે, હિંદી સ્ત્રીઓ જેની વફાદાર અને પવિત્ર જાંઘળી ગુળરનાર સ્ત્રીઓ દુનિયામાં બીજે કોઈ ઠેકાણે માલમ પડતી નથી; ત્યારે અમેરિકાની સ્ત્રીઓને ખીજવાટ લાગ્યો અને ભાષણ ઉપર બળવા લાગી. આ સ્ત્રીઓને વળતો જવાબ આપતાં મેં જણાવ્યું કે, હિંદી સ્ત્રીઓ એટલી તો વફાદાર છે કે પોતાના ધણીને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ માને છે અને જ્યારે ધણી મરણ પામે ત્યારે અસલના વખતમાં તો હજારો સ્ત્રીઓ પોતાના ધણી સાથે જીવતી એકમાં બળી મરતી અને કેટલીક સ્ત્રીઓ તો પોતાના સતીત્વના બળથી પોતેજ દેવતાઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી બળી મરતી. આવી ધણી તરફની વફાદારીના દાખલા દુનિયાની કોઈ પણ સ્ત્રીઓની તવારીખમાં માલમ પડતા નથી. તમે પશ્ચિમની સ્ત્રીઓ જરા પણ વાંધો પડતાં છુટાછેડા કરવા તૈયાર થાઓ, જ્યારે હિંદી સ્ત્રીઓ કદી છુટાછેડા કરતી નથી, પણ પોતાના ધણીને હંમેશાં વફાદાર રહે છે અને તેની સાથે બળી મરવા પણ તૈયાર થાય છે, અને કોઈપણ પરપુરુષ સાથે છુટ લેતી નથી; જ્યારે તમે પરપુરુષો સાથે નાચતાં પણ શરમાતાં નથી. પેલી અમેરિકાની બાતુ મીસ મેયોએ હિંદી સ્ત્રીઓની નિંદા કરી છે, તેણીને આ ટુંક જવાબ પૂરતો છે. આવી વફાદાર અને પવિત્ર હિંદી બહેનોની સેવામાં આજે હાજર રહેવાને મને ધણી ખુશાલી ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રીનું માતાતરીકેનું દેવી કાર્ય

શ્રી માતાતરીકેનું દેવી કાર્ય કરવા સરળ છે, જે માટે તમામ જન્મ તમને નમન કરે છે. હિંદ માતા, શ્રી માતા, પ્રજ્ઞા માતા, ધરતી માતાને સર્વે જન્મતનું નમન છે.

શ્રી માતાતરીકેની પોતાની ફરજો બજાવવા જે જે કષ્ટ ખમે છે, જે જે ભોગો આપે છે તેવો ભોગ બીજું કોઈ આપતું નથી. નવ મહીનાસુધી બાળકને પેટમાં રાખવા કેટલી વેદના તેણી ખમે છે, વળી બાળકને જન્મ આપતી વખતે કેટલું કષ્ટ ખમે છે! ધણીક સ્ત્રીઓ જન્મ આપતાં પોતાના જીવનો ભોગ આપે છે-મરણ પામે છે. એક સિપાઈ બચ્ચો લડાઈના મેદાનમાં જે જખમો ખમે છે અને જીવનો ભોગ આપે છે, તે કરતાં વધુ કષ્ટ અને ભોગ એક માતાનો છે; એટલુંજ નહિ પણ બાળકના જન્મ પછી તેની માવજત કરવા જે જે કાળજી-તેણી દેખાડે છે, તેવી સેવા કોણ કરી શકશે? પરમાર્થી આદમીઓ ભૂખ્યાંને અન્ન આપે છે, પણ કોઈ એવું આદમી છે કે ભૂખ્યાંને પોતાના લોહીમાંથી ખોરાક બનાવી આપે? માતા પોતાના લોહીમાંથી દૂધ બનાવી બાળકને ખોરાક આપે છે. આ કેવો ભોગ છે! વળી બાળકની માવજત કરવા ન પોતે સૂવે કે ન આશાયશ લે. વળી બાળકને બોલતાં, ચાલતાં, કેળવણી આપવા અને છેવટે સંસારમાં નાખવા શી રીતની એક માતા કાળજી દેખાડે છે અને કષ્ટ ખમે છે? ખરેજ, માતાનો આભાર આપણે કેમ વાળી આપીશું? માતાને ધ્વજરત્ના સ્વરૂપતરીકે ભજવી જોઈએ. સ્ત્રીઓને પવિત્ર માતાતરીકે માન આપવું જોઈએ અને પવિત્ર લાગણી હૃદયમાં દેખાડવી જોઈએ.

આટલી કાળજી-આટલું કષ્ટ ખમવા છતાં ઉત્તમ બાળકો પેદા થતાં નથી તેનું કારણ શું? કારણ એજ કે, એ બાળતનું જ્ઞાન માળાપોને આપવામાં આવતું નથી.

માણસજાતનું સ્વરૂપ ફેરવનાર શોધ

ડૉક્ટર ફાઉલર જણાવે છે કે “માણસને માળાપ કેમ થવું તે પહેલાં શીખવો, પછી કેળવણી આપો; જેથી આખી દુનિયામાં ફેરફાર થઈ જશે.” આજે તમારી સન્મુખ જે શોધો રજુ કરવામાં આવશે તેથી માણસજાતનું સ્વરૂપ ફરી જશે, હિંદમાં મહાન નરો પેદા થશે, હિંદને સ્વરાજ અપાવશે અને હિંદ માતાની ઉન્નતિ થશે; માટે પ્રિય બહેનો! આ શોધો ઉપર દિલોગ્ગ-નીથી અમલ કરજો.

બેબી-વીક

હાલમાં “બેબી-વીક”ની હીલચાલ ચાલી રહી છે, જે ઘણી સ્તુતિપાત્ર છે. એક બાળક કદ-રૂપ જન્મે તે “ઈડીયટ” યાને દિવાનું જન્મે, અથવા અવયવની ખોડખાંપણવાળું જન્મે, તો તે બાળકને ગમે તેવી કેળવણી કે જતનથી તે ખૂબસુરત કે બુદ્ધિશાળી કે તંદુરસ્ત બનતું નથી, માટે માળાપને ઉત્તમ બાળક પેદા કરવા, તે જન્મે તે અગાઉની, ગર્ભ રહ્યા પછીની બાળતોનું જ્ઞાન આપવાની ખાસ જરૂર છે અને એ બાળતની પહેલી હીલચાલ થવી જોઈએ; તોજ “બેબી-વીક”ની હીલચાલનું ઉત્તમ પરિણામ આવે, અને હિંદની ઓલાદ ખૂબસુરત અને બુદ્ધિશાળી થાય.

ઓલાદથી ઉતરતા ગુણો

ડૉક્ટર ગ્રેગરી જણાવે છે કે, માળાપો પોતાનાં છોકરાંમાં પાછી જીંદગી ગુજારે છે; કારણ છોકરાંઓ માળાપને આબેહુબ મળતાં આવે છે. ફક્ત ચહેરામાં અને શરીરના બંધારણમાં એટલુંજ નહિ પણ મનની સાધારણ વલણો અને સદ્ગુણો અને દુર્ગુણોમાં પણ આપણે સાધારણ રીતે તપાસ્યું છે કે, કેટલાંક માને મળતાં આવે છે, કેટલાંક બાપને મળતાં આવે છે; એટલે સુધી કે કેટલાક દાખલામાં જો માળાપને મોં ઉપર ડાઘ અથવા ખાડો હોય છે તો છોકરાંને પણ તેમજ હોય છે.

કેટલીક વખતે એવું બને છે કે, શરીર અને ચહેરાનું ચોક્કસ મળતાપણું અથવા તો મનની વલણો પાંચમી અથવા છઠ્ઠી પેઢી પછી એકદમ પ્રગટી નીકળે છે, જેને અંગ્રેજીમાં “રિવર્ઝન” કહેવામાં આવે છે. એ ઉપરથી અમુક માણસ, જનવર અથવા જાડપાનની પહેલી ઓલાદ કેવી હાલતી તે માલમ પડે છે.

એક સફેદ માળાપને ત્યાં શામળું બાળક જન્મ્યું, જેથી પેલા ભરથારને પોતાની સ્ત્રીની

પવિત્રતા ઉપર શક ઉત્પન્ન થયો. સ્ત્રીએ પોતાની નિર્દોષતા માટે સોગંદ ખાધા, જેથી તેણીના ભરથાર ફાન્સમાં પોતાના આપદાદાના મકાનમાં ખચ્ચર કાઢવા ગયો, તો માલુમ પડ્યું કે, તેનો પાંચમી પેઢીનો વડો એક આફ્રિકન સીધી હતો, જેની અસરથી તેનું પાંચમી પેઢીનું બાળક સીધી જેવું કાળું અવતર્યું.

આવા ધણીક દાખલા-દલીલોથી માલુમ પડે છે કે, માઆપની જેવી મનોવૃત્તિ હોય તેવા યુલો. ઓલાદમાં ઉતરે છે; તેથી જો માઆપને બાળકની ઉત્પત્તિ વખતેની ચોક્કસ મનોવૃત્તિ રાખવાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે તો બાળકો પણ તેવીજ મનોવૃત્તિ ધરાવતાં પેદા થાય; જે દલીલ આપણે હવે દાખલાઓથી પૂરવાર કરી શકીશું.

પ્રેમથી ખૂબસુરત ઉત્તમ સ્વભાવનાં બાળક પેદા થાય છે.

ડૉક્ટર ફાઉલર એક વખતે પોતાની પત્ની સાથે ફરતા હતા. તે વખતે તેમણે જો બાળકો ધણાં ખૂબસુરત અને ઉમદા સ્વભાવનાં નિહાળ્યાં. તુરત એ બાળકોનાં માઆપ કેવાં હશે તેની તપાસ કરવા તેઓનું દેકાણું પૂછી લઈ તેઓને ત્યાં તપાસ કરવા ગયા તો માલુમ પડ્યું કે, એ બાળકોનાં માઆપ કાંઈ ધણાં ખૂબસુરત નહોતાં, પણ તેઓ એકબીજા તરફ ધણો પ્રેમ દેખાડતાં હતાં; અને જણાવતાં હતાં કે, તેઓએ આખી પરણેલી જીંદગીમાં એક પણ સખત અને કુસંપ ઉત્પન્ન કરે એવો શબ્દ કે કાર્ય કયું નહોતું. જો ખૂબસુરત, ઉમદા અને શાંત સ્વભાવનાં બાળકો જોઈતાં હોય તો પતિ અને પત્નીએ એકબીજા તરફ પ્રેમ અને ભક્તિ દેખાડવી જોઈએ અને જરા પણ કુસંપ કે કજીયો-કંકાસ થાય એવા શબ્દો કે કાર્ય કરવાં જોઈએ નહિ. આવા ઉત્તમ સદગુણના ફળતરીકે તમને ધણાં ખૂબસુરત અને ઉમદા સ્વભાવનાં બાળકો પેદા થશે.

જો વિચાર કરશો તો, માલુમ પડશે કે, પરસ્પર પ્રેમ અને ભક્તિભાવવાળાં પતિ-પત્ની જ્યારે એકબીજાના પ્રેમમાં લીન થાય છે, તે વખતે તેઓના ચહેરા ઉપર કેવી ખૂબસુરતી અને શાંતિ પ્રગટી નીકળે છે, તેઓનાં શરીરનાં જ્ઞાનતંતુ કેવાં આનંદી થાય છે ! આવી સ્થિતિમાં બાળકનું બીજ ઉત્પન્ન થાય છે તો તેમાંથી ખૂબસુરત અને ઉમદા બાળક પેદા થાય છે. જે પતિ-પત્નીની સંગત હવસી જુસ્સાથી, ગુસ્સાથી કે વઢવાડથી થાય છે, તેઓનાં બાળકો કદરૂપાં, ગુસ્સાવાળાં, ઝડુની કે ખૂની લડાયક પેદા થાય છે.

કદૂપા માઆપ છતાં ખૂબસુરત બાળકો કેમ પેદા થાય ?

અમેરિકાનો જાણીતો તબીબ ડૉક્ટર કેલોગ એક દાખલો પોતાની ચોપડીમાં નીચે મુજબ આપે છે:—

રોમશહેરનો ન્યાયાધીશ નાના કદનો, કદરૂપો અને ખુદો હતો. તેને ત્યાં એક બાળક જન્મ્યું. તે તેના જેવુંજ કદરૂપું અને ધસોપના પુતળા જેવું આબેહુબ હતું. આ ધારતી ઉપગ્રવે તેવા નાના રાક્ષસના દેખાવથી તે આપને લય ઉત્પન્ન થયો કે, તેની આખી ઓલાદ આ પ્રમાણે કદરૂપી જન્મશે તેથી તે એક બહુજ વખણાયેલા ડૉક્ટર ગેલનની સલાહ લેવા ગયો. ડૉક્ટરે સલાહ આપી કે, બિછાનાની આસપાસ તારે ત્રણ નાનાં ખૂબસુરત પૂતળાં રાખવાં. એક પગ આગળ, એક જમણા હાથ તરફ અને બીજું ડાબા હાથ તરફ, કે જેથી તારી સ્ત્રી જ્યાં પણ નજર ફેરવે ત્યાં આ ખૂબસુરત પૂતળાં તેની નજરે પડે. પેલા કદૂપા ન્યાયાધીશે ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે બરાબર અમલ કર્યો અને જે બચ્યું જન્મ્યું તેનાથી સાબીત થયું કે, તે ધારણથી પણ વધારે ખૂબસુરત હતું.

ચિત્રોની અસરથી ખૂબસુરત બાળકો

એક જુવાન મહોરદાર અને તેના ભરથારે એક ધણાજ ખૂબસુરત બાળકનું ચિત્ર ખરીદવા આખા બોસ્ટન શહેરમાં મુસાફરી કરી. આખરે એવુંજ ચિત્ર ખરીદી પોતાની પત્નીની આંખો તે ચિત્રપર પડ્યા કરે તેમ દિવાલપર ટાંગ્યું, કે જેથી કરીને તે ખૂબસુરત બચ્ચાના ચહેરાનો ખ્યાલ કરે અને પોતાના ભવિષ્યના બાળકના ચહેરાની તેવી ખૂબસુરતી બનાવે. થોડા વખતમાં તેઓને

ત્યાં બાળક જન્મ્યું તે આમેદુદાય પેલા ચિત્રમાં દર્શાવેલા ચહેરા જેવું જ ખૂબસુરતીમાં અને સ્વ-ભાવમાં હતું; એટલે સુધી કે તેઓને ત્યાં આવનારા પરાણાઓ પેલું ચિત્ર જોતા ત્યારે પેલા અચ્ચાનુંજ ચિત્ર છે, એમ માનતા હતા.

આવીજ રીતે માઆપનાં મનપર કદૂપા દેખાવો પડે છે, ત્યારે કદૂપાં અચ્ચાં જન્મે છે, જેના પણ ધણા દાખલાઓ મળી આવે છે.

સુથાર-લુહારને ત્યાં મહાન નરો કેમ પેદા થાય છે ?

હવે સુથાર, લુહાર કે ખેડૂતને ત્યાં મહાન નરો કેવી રીતે પેદા થયા હતા તેના દાખલા તપાસીએ. શિક્ષાદેશિયાનાં એક લુહારને ત્યાં એક અણીજ શુદ્ધિમાન અને હુશિયાર છોકરી પેદા થઇ હતી. તેણીનો બાપ આ છોકરી પેદા કરવાના કાર્ય વખતે મનની કેવી સ્થિતિમાં હતો તે આ પ્રમાણે જણાવે છે:-

“આ છોકરીના જન્મની એક વર્ષ અગાઉ વરાળથી ચાલતું એક વહાણ અનાવવાને તે ખાંતથી રોકાયેલો હતો. આ વહાણની યોજના રચના અને અનાવવાને મગજને એટલું બધું ઉશ્કેરવું પડતું હતું કે કપાળ અને લમણું (ટેમ્પલ) જ્યાં મસ્તકરેખાની વિદ્યા પ્રમાણે યોજનાઓ અને કારણ શોધવાની શક્તિઓનું રહેઠાણ આવેલું છે તે ભાગે એટલા તો ગરમ થઇ જતા કે તેઓને ઠંડા કરવા એ ભાગેપર વારંવાર પાણી લગાડવું પડતું હતું. મનઃશક્તિ આ પ્રમાણે ઉશ્કેરાયેલી હતી તે વખતે પેલા બાપે પોતાની પત્નીની સંગતથી આ બાળકનું બીજ પેદા કરીધું. આ છોકરી ઉંમરે પહેંચી ત્યારે તેણીનું માથું ૨૩) ઇંચ જેટલું મોટું હતું; અને કપાળ તથા લમણા(ટેમ્પલ)નો ભાગ જે પેલા બાપે મનઃશક્તિ ખૂબ વાપરવાથી ગરમ થયાં હતાં, તેજ ભાગે આ છોકરીમાં વધારે ખીસેલા માલમ પડતા હતા. આવા દાખલા ઉપરથી માલમ પડે છે કે, કેટલીક વખતે સુથાર-લુહારને નવા દાગીના અનાવવાને માટે યોજના કરવાની, કારણ શોધવાની, અવલોકન કરવાની, સંપૂર્ણ અને સુંદર અનાવવાની વગેરે શક્તિ ખૂબ વાપરવી પડે છે. આવી રીતે જ્યારે મનઃશક્તિઓ ધણીજ ઉશ્કેરાયેલી હોય, તે વખતે બાળકનું બીજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તો તે બીજમાંથી મહાન નર પેદા થાય છે. આવીજ રીતે આપણા ધણાક મહાન નરો સુથાર-લુહારને ત્યાં જન્મ્યા હતા.

મહાન નરો માતાને આભારી છે

કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું કહેવું છે કે, આપણા મહાન નરો મોટેભાગે પોતાની માતાની હમેશના વખતની ઉચ્ચ મનની સ્થિતિને આભારી છે. જેસફ કુક નામનો વિદ્વાન એ બાબતમાં લખે છે કે “જ્યારે બાળક પેટમાં હોય છે, ત્યારે માતાની ઉપર નસીબવંત અથવા કમનસીબ અનાવો અસર કરે છે, તો તે સારા અથવા માહા પરિણામતરીકે બાળકની જીંદગીમાં ધણી અગત્યનો ભાગ લખે છે.”

પ્રોફેસર નાઇટના પ્રયોગો

આ વિદ્વાને રાયલ સોસાયટીમાં એક નિબંધ વાંચ્યો હતો તેમાં એ વિદ્વાન જણાવે છે કે, તેણે કેટલાંક જનનવરોપર હમેશની વખતે પ્રયોગો કર્યા હતા. ગર્ભવાળાં જનનવરો પાસે ચોક્કસ કાર્યો કરાવવામાં આવ્યાં અને તેઓને ચોક્કસ કળાઓ શીખવવામાં આવી તો માલૂમ પડ્યું કે, તેઓનાં અચ્ચાં વગરશીખવે પોતાની માતાના જેવાં કાર્યો અને કળા વાપરવા લાગ્યાં.

આપણા કેટલાક મહાન નરો પોતાની માતાના હમેશના વખતની ઉચ્ચ સ્થિતિને આભારી હતા, એમ આપણે દાખલાથી તપાસીશું.

નેપોલિયન બોનાપાર્ટ

મહાન લડવૈયો નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જેણે દુનિયાને જીતવાની કોશીશ કરી હતી, તે કેમ પેદા થયો હતો ?

જેસફ કુક લખે છે કે, નેપોલિયનની માતા હમેશદાર હતી, તે વખતે યુનાન દેશના પ્રખ્યાત વિદ્વાન પ્લુટાર્ક જેણે નામાંકિત માણસોની જીંદગીના બોધદાયક હેવાલો લખ્યા છે, તેની ચોપડી

અને બહાદુરીભરેલાં કાર્યોનું સાહિત્ય હમેશની વખતે વાંચતી હતી, જેની અસરથી નેપોલિયન મહાશુદ્ધિશાળી અને દુનિયા જીતનાર લડવૈયો થયો હતો.

અદ્ભુત અંકગણિતશાસ્ત્રી ઝેરાહ કોલબર્ન

આ ઝેરાહ કોલબર્ન અંકગણિતમાં અદ્ભુત શક્તિ ધરાવતો હતો અને પોતાની આ અદ્ભુત શક્તિથી સઘળાં ભણેલાં માણસોને તેણે હક કરી નાખ્યાં હતાં. તેણે મોટેથી ગણિત કરવાની નવી રીત શોધી કાઢી હતી. આ અદ્ભુત મનઃશક્તિ તેણે પોતાની માતા તરફથી વારસામાં કેવી રીતે મેળવી તે આપણે તપાસીએ.

ઝેરાહ કોલબર્નની માતાને કાપડપર જૂદી જૂદી આકૃતિ વણવાને ઘણીજ ખારીડીથી ગણત્રી કરવી પડતી હતી. તેણી વારંવાર નવી નવી આકૃતિ પોતાના મનમાંથી ઉપજાવી કાઢતી હતી; અને પોતાના મનમાંથી ઉપજાવી કાઢેલી આકૃતિ વણવા માટે તેણીને તાંતણાઓની ઘણી ખારીક ગણત્રી કરવી પડતી હતી. એક નવી આકૃતિ વણવા માટેની ગણત્રી કરવા દિવસોના દિવસોસુધી તેણીએ કાશીશ કીધી, પણ સઘળાં ફેકટ ગઈ. એક દિવસે તે આખી રાત આ આકૃતિ વણવાને માટે ગણત્રી કરી. નિરાશ થઈ અને વણવાનું છોડી દેવાની અણીપર હતી, તેવામાં તેણીના મનમાં એક નવી ગણત્રી એકદમ આવી કે, જે અમુક દોરા આવી રીતે વણવામાં આવે તો આ આકૃતિ વણી શકાય. સવારે તેણીએ આ ગણત્રી પ્રમાણે વણવાથી મહેનતવગર પેલી આકૃતિ વણી શકી; અને આ આકૃતિ પાછળ આટલી ખંતથી જૂદી જૂદી ગણત્રી જ્યાંસુધી નિરાશ થઈ ગઈ ત્યાંસુધી કર્યાં કરી. ગણત્રીની મનઃશક્તિને આટલી બધી ઉશ્કેરેલી હતી તે વખતે તેણીને હમેશ હતા. પેશે ઝેરાહ તેણીના પેટમાં હતો. આ ઝેરાહ કોલબર્ન નવી ગણત્રીના શાસ્ત્રનો શોધક અને અદ્ભુત મનઃશક્તિ ધરાવતો હતો, તેનું કારણ એટલુંજ કે, જ્યારે તે પેટમાં હતો ત્યારે તેની માતાએ ગણત્રીની ચોક્કસ આકૃતિ વણવા હદબહાર મનઃશક્તિ વાપરી હતી. આ અંકગણિતશાસ્ત્રી જ્યારે ફક્ત ત્રણ વરસનો હતો, ત્યારે ઉભો ઉભો પોતાના મનથી બખડતો હતો કે “આમાંના આટલા લઈએ અને પેલામાંના આટલા લઈએ તો આટલા બીજા થાય.” જે પ્રમાણે તેની માતા પેલી આકૃતિ વણવા દોરાની ગણત્રી કરતી હતી, તેજ પ્રમાણે આ છોકરો નાની વયમાં ગણત્રી કરતો હતો.

ચાર્લ્સ કિંગ્સલી

ચાર્લ્સ કિંગ્સલીની જીંદગીના હેવાલપરથી માલમ પડે છે કે, તે પોતાની માતાના પેટમાં હતો, ત્યારે તેની માતાએ વિચાર કર્યો કે, મારે દુનિયાની લાલચોથી દૂર રહી પરહેજગારી રાખવી, કે જેથી મારા પેટમાંના બાળકપર પવિત્ર અસર થાય. આવા વિચારથી તેણી શહેરમાંથી જતી રહી, ડેવનશાયર નામના ગામડામાં રહેવા ગઈ અને ત્યાં આખો વખત કુદરતની ખૂબસુરતી ઉપર લક્ષ આપી સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનાં કાર્ય અને કરામતનાં વખાણ કરવા લાગી. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે, તેણીને છોકરો જન્મ્યો તે મોટો થયો ત્યારે તેણે કુદરતની ખૂબસુરતીની પીછાણવિષે નામાંકિત પુસ્તક લખ્યું, એટલુંજ નહિ પણ તે એક માન પામેલો ધર્મગુરુ થયો.

મરજી પ્રમાણેનાં ૪ બાળકો-એક માતાના પ્રયોગો

હમેશવાળી સ્ત્રી પોતાની મનઃશક્તિથી મરજી પ્રમાણેનાં બાળકો કેમ પેદા કરી શકે, તેનું જ્ઞાન મેળવી, પ્રયોગો કરી પોતે ફતેહમંદ નીવડી તેનો હેવાલ નીચે પ્રમાણે આપે છે:—

પહેલા બાળકની વખતે જ્યારે તેણી હમેશદાર હતી તે વખતે તેણીએ વિચાર કર્યો કે, તેણીના બાળકને એક છટાદાર બોલનાર બનાવવો, જેથી તેણી એ વખતે સર્વે છટાદાર વક્તાઓનાં ભાષણોમાં જતી. બીજા છોકરાની વખતે હમેશ હતા ત્યારે તે છોકરાને એક નામીયો ચીતારો બનાવવાના વિચારથી તેણી યૂરોપના દરેક સ્ટુડિયોમાં જઈ ત્યાં ઉમદા ચિત્રોનો અભ્યાસ કરતી હતી, જેથી એ છોકરો એક નામીયો ચીતારો થયો હતો અને પહેલો છોકરો છટાદાર બોલનાર થયો હતો. પ્રૈક્ષર ફાઉન્ડર જણાવે છે કે, આ સ્ત્રીના છોકરાઓ તેણીએ હમેશની વખતે જે રીતની મરજી દેખાડી અને કાશીશ કીધી તેવા થયા હતા.

આ દાખલાઓ ઉપરથી માલમ પડે છે કે, મહાન નરો પોતાની માતાને આભારી છે. માતાઓ ચાહે તો હમેલની વખતે જેવી ઇચ્છા ધરાવે અને મનઃશક્તિ વાપરે તેવાં બાળકો પેદા કરી શકે.

ડૉક્ટર ફાઉલરની એક અગત્યની શોધ

ડૉક્ટર ફાઉલરે ઘણાક દાખલાઓની તપાસ કરી એક ઘણી અગત્યની શોધ કરી છે, તે એ કે, હમેલ રજા પછી પહેલા છ મહીના સુધી બાળકના શરીરનું અંધારણુ થાય છે અને ફક્ત પાછલા ત્રણ મહીનામાં જૂદી જૂદી મનઃશક્તિ જેવી કે ધાર્મિક, ભક્તિભાવની, સહયુક્તી, કારણ શોધવાની વગેરે શક્તિવાળા ભેગના ભાગનું અંધારણુ થાય છે; માટે દરેક હમેલદાર સ્ત્રીએ હમેલના છ મહીના પછી યાને છેલ્લા ત્રણ મહીના તો ખાસ કરી ઉમદા સહયુક્તીમાં, ભક્તિ-ભાવમાં અને પરમાર્થી કાર્યોમાં મનને વારંવાર રોકવું જોઈએ, કે જેથી ઉત્તમ મનઃશક્તિનાં શુદ્ધિશાળી બાળકો પેદા થશે.

એજ પ્રમાણે મી. બનાજીએ કેટલાક દાખલાઓ આપી જણાવ્યું કે, હમેલવાળી સ્ત્રી જો મમગીન રહે છે તો બાળકના ગાથામાં પાણી ભરાય છે. જો તે ધાસ્તી અથવા ફાળ ખાય છે તો બાળકે લૂલાં, લંગડાં, પાંગળાં, ભેજાંગરનાં, ખેવકુદ જન્મે છે. જો માતા એ વખતે વહવાડ અથવા ગુરસો કરે છે, તો તે બાળક ઘણું ચીઢીયું, ઝનુની અને ખૂની જેવું પેદા થાય છે. માટે ઉમદા બાળકનો જન્મ આપવા હમેલવાલી સ્ત્રીએ શાંત, સહયુક્તી અને ભક્તિભાવથી જીંદગી ગુજારવી જોઈએ.

સ્ત્રીઓ! હિંદની ઉન્નતિ માટે મહાન નરો પેદા કરો.

સ્ત્રીઓએ મહાન નરો પેદા કરવાનો કુદરતનો ભેદ હવે જાણ્યો છે. આ ભેદની ચાવી તમને હવે મળી છે. હવે સ્ત્રીઓએ એ ચાવીનો એ ઉમદા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી ખૂબસુરત અને સહયુક્તી-બાળકો પેદા કરી હિંદની ઓલાદને ઉત્તમ બનાવવી જોઈએ. હિંદની ઉન્નતિ માટે, હિંદમાતાના કલ્યાણ માટે હવે દરેક સ્ત્રીની ફરજ છે કે, તેમણે મહાન નરો પેદા કરવાની ફરજ સમજવી જોઈએ.

એક હિંદી કવિ કહે છે તેમ—

જનની જણુ તો ત્રણ જણે, ભક્ત, દાતાર કે શર;
નહિં તો રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવતી નર.

(મી. બેહમન સો. બનાજીનું ભાષણ “હિંદુસ્થાન” ના ૨૮-૪-૨૮ ના અંકમાંથી.)

૧૮૮-પગ પીછે નહીં હટાયેંગી.

હમ વીર હેં ક્ષત્રાણી હેં, પગ પીછે નહીં હટાયેંગી;
પ્રતિજ્ઞા કરકે વેદી પર, વાલન્ટિયરોં મેં નામ લિખાયેંગી.
ઝંડા લે કર ઓરમ્ કા હમ, સ્વામી કા ઋણ ચુકાયેંગી;
શસ્ત્ર લે કર શુદ્ધિ કા હમ, બલયુત મૈદાન મેં આયેંગી.
બિષ્ટુડરહી બેબહિનેં હમસે, અબ ઉનકા ગલે લગાયેંગી;
પ્રકાશ દિખાકર વેદોં કા, ઇસ અંધકાર કા હટાયેંગી.

(‘હિંદપંચ’ના એક અંકમાં લેખિકા શ્રીમતી કૌશલ્યાદેવી, અધ્યાપિકા-બિજનૌર.)

૧૮૬-રામાયણમાંની બે વીર જનની-આર્યમાતાઓ

આજ વિજયદશમી કા ત્યોહાર છે, કઈ બહિનેં ઓર માતાએ આજ અપને અપને શહેરોં મેં રામલીલા કા ખેલ મેં રામ ઓર સીતા કે દર્શન કરને કે લિયે જ રહી હોંગી. ઇસ રામલીલા ને ભારત માતા કી જગ મેં હંસી કરાઇ છે. હમ આજ કે દિન ઇસ શુભ અવસર પર વાઢમીકિ રામાયણ મેં સે માતા કૌશલ્યા ઓર માતા સુમિત્રા કે પવિત્ર ચરિત્ર કા પાઠ, પાઠિકાઓં કે સામને રખતે હેં. આશ્ના કરતે હેં કિ વહ ઇન ચરિત્રોં કે પઠ કર, ફિર સે ભારત મેં ઇન પવિત્ર દેવિયોં કી આત્મા કો નિમંત્રિત કરેંગી.

માતા કૌશલ્યા

રાજા રામચંદ્ર જનકપુરી સે વિવાહિત હો કર અયોધ્યા મેં આતે હેં. પ્રજાજન કી અભિલાષા કે કારણે ઇન્હેં યુવરાજ બનાયા જતા હૈ. વહ ઇસ સંદેશ કો સુન કર માતા કે પાસ જાતે હેં. માતા કૌશલ્યા કો યહ સમાચાર સુમિત્રા તથા લક્ષ્મણ દ્વારા પહોંચે માલૂમ હો ગયા થા. જખ રામચંદ્ર માતા કે મહલોં મેં પહુંચતે હેં તો કયા દેખતે હેં:—

तस्मिन्कालेऽपि कौशल्या, तस्थावामीलितेक्षणा । सुमित्रया त्वास्यमाना, सीतया लक्ष्मणेन च ।
श्रुत्वा पुण्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम् । प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम् ॥

કૌશલ્યા ઇસ આનંદસમાચાર કો સુન કર સુમિત્રા, સીતા ઓર લક્ષ્મણ કે સાથ બેઠી હુઇ પ્રાણાયામપૂર્વક પરમાત્મા કા ધ્યાન કર રહી થી. થોડીસી સંપત્તિ વ ઐશ્વર્ય કે મિલ જાને પર સાધારણ સ્ત્રિયોં આનંદ મેં નિમગ્ન હો અપને આપકો ભૂલ જાતી હૈ, ઓર નિત્યનિયમ કો છોડ બેઠતી હૈ; પરંતુ કૌશલ્યા પુત્ર કો યુવરાજ બનતે હુએ દેખ કર બી, ધાર્મિક નિયમોં તથા ઇશ્વરારાધન કો કરતી હુઇ, અપની શુદ્ધ મનોવૃત્તિ કા પરિચય દેતી હૈ. એક તરફ યહ અવસ્થા હૈ. ઇસકે બાદ જખ કઇ કારણોં સે રામચંદ્ર કો વન મેં જાના પડતા હૈ, ઇસ સમય બી કૌશલ્યા ને જો ધૈર્ય દિખાયા હૈ વહ અલૌકિક હૈ. કવિ વાલ્મીકિ લિખતે હેં:—

उवाचापि प्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी । वाङ्मात्रेण नभावन वाचा संसज्जमानया ।

आनम्य मूर्ध्नि चाघ्राय परिष्वज्यशस्विनी । अवदत्पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम ! यथासुखम् ॥

બનવાસ જાને કી ખાત સુન કર વહ દુઃખિત હુઇ; પરંતુ અપને આપકો રોક કર, પુત્ર કા સિર ચૂમ કર રામચંદ્ર કો કહા:—હે પુત્ર ! જાઓ, સુખપૂર્વક બન મેં રહો, અપને વચન તથા કર્તવ્ય કા પાલન કરો. કવિ લિખતા હૈ કિ યહ આશીર્વાદ દેતે સમય કૌશલ્યા પ્રસન્ન થી. વહ અપને પુત્ર કો ધર્મ પર દબ દેખ કર, ખુશ થી. ઇસ લિયે ઇસને દુઃખભરી આવાજ હોનેપર બી પ્રસન્ન હૃદય સે રામ કો વિદાઇ દી. આજ દેશ મેં કિતની માતાએ હેં જો અપને પુત્રોં કો ધર્મક્ષેત્ર મેં પ્રસન્નતા કે સાથ સુખ-દુઃખ મેં સમ રહતી હુઇ વિદા કર સકતી હેં? સુખ ઓર દુઃખ મેં સમ રહનેવાલી માતા હી રામ જૈસે ધીર પુત્ર કો જન્મ દે સકી. જિસ પ્રકાર યુવરાજ બનતે સમય તથા બનવાસ જાતે સમય રામ કે ચેહરે પર શિકન (ખેદ) નહીં આયા, ઇસી પ્રકાર કૌશલ્યા ને બી દોનોં સમય, ધ્યાન ઓર જ્ઞાનબલ કે આધાર પર પુત્ર કો સન્માર્ગ મેં પ્રેરિત કિયા. ઐસી માતાએ તથા ઐસે પુત્ર ધન્ય હેં. ઇનકે કારણ હી હમારી ભારત માતા ધન્ય હૈ.

માતા સુમિત્રા

જિસ સમય રામચંદ્ર બન કો જાતે હૈ લક્ષ્મણ બી અપની માતા સુમિત્રા સે રામ કે સાથ બન જાને કી આજ્ઞા લેને કે લિયે જાતે હૈ. ઇસ સમય સુમિત્રા અપને દુઃખ કો ન દેખતી હુઇ લક્ષ્મણ કો કહતી હૈ:—

सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने । रामे प्रमादं माकार्षीः पुत्र ! भ्रातरिगच्छति ॥
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् । अयोध्यामटर्षीं विद्धि याहि वत्स यथासुखम् ॥

શુ. ૨૬

હે પુત્ર! અપને પ્રિય મિત્ર કે સ્નેહ કે નિહાને કે લિયે તુમ રામ કે સાથ બન જાઓ. ઈસ ખાત મેં દેર મત કરો. રામ કે પિતાતુલ્ય સમજો, સીતા કે માતા સમજો, જંગલ કે અયોધ્યા સમજો, આનંદપૂર્વક રામ કે સાથ બન જાઓ. આજ કિતની માતાઓ હૈં જો નિષ્કામ ભાવ સે અપને પુત્રોં કે ધર્મ કે લિયે ભેજ સકતી હૈં? સૌતેલી (ઓરમાન) માતાઓં તથા સૌતેલે ભાઇઓં કે લિયે કૌશલ્યા, સુમિત્રા, રામ ઓર લક્ષ્મણ કે ઉદારરણુ અનુકરણીય હૈં.

(“સત્યવાદી” ના આશ્વિન ૧૯૮૨ ના અંકમાંથી)

૧૯૦—અમેરિકા કે કિસને ખોળ ?

મેક્સિકો મધ્ય અમેરિકા ઓર યુકેટન પ્રાંતોં મેં આજકલ જો અનુસંધાન હો રહે હૈં. ઉનસે યહ પક્કા વિશ્વાસ હો રહા હૈં કે કોલંબસ કે અમેરિકા કે હુંદને કે કમ સે કમ એક હજાર વર્ષ પહલે એશિયાવાસિયોં કે ઉસકા પતા લગ ગયા થા. વહાં એસે શિલાલેખ આદિ મિલે હૈં જિનસે પતા લગતા હૈં કે કાબૂલનિવાસી બૌદ્ધ ધર્મ કે પ્રચારક હુઇશન આજ દિન કે ક્યુરાહલ ઓર એક્યુટિયન દ્વીપસમૂહોં કે માર્ગ સે હોતે હુએ અપને બૌદ્ધ ધર્મ પ્રચારક દલ કે સાથ પહુંચે થે. વૈસે ક્યુરાહલ ઓર એલૂટિયન દ્વીપવાસોં કે ઉત્તર અમેરિકા સે હી ખરાબર સંબંધ થા. ઈન્ડીય લોગોં સે બૌદ્ધોં કે અમેરિકા પ્રદેશ કી ખબર મિલતી થી. મેક્સિકો તથા અન્ય સ્થાનો મેં એસે શિલાલેખ તથા પ્રાચીન સમય કે ઐતિહાસિક લેખ મિલે હૈં. ઈન્ડીય સંબંધ રખનેવાલે બહુત સી ઐતિહાસિક કિંવદંતિયોં ઓર કહાનિયોં પ્રચલિત હૈં, જિનમેં ચીન સે છ હજાર મીલ પૂર્વ કી તર્ફ મહોદધિ કે ઉસપાર મહાદેશ કે હોને કી ખાત હૈં ઓર યહ મહાદેશ અમેરિકા હી હો સકતા હૈં. ઉસ જમાને કે ચીની લોગ ઉસ મહાદેશ કે પુઅંગ કહા કરતે થે. હુઇશન ને ચીન કે સમ્રાટ યુંગન કે સમય મેં ૪૯૬ ઇ. પૂ. મેં મેક્સિકો કી યાત્રા કી થી. વે સન ૫૦૩ મેં મેક્સિકો સે કઇ પ્રકાર કે આબને, કપડે, સૂત, લે કર ચીન લૌટે. હુઇશન ને અપની રિપોર્ટ મેં લિખા હૈં કે કાબૂલ કે ચાર બૌદ્ધ ભિક્ષુઓં ને સન ૪૩૫ ઇ. પૂ. મેં હી ઇસ નવે મહાદેશ કે પતા લગાકર બૌદ્ધ ધર્મ કી પુસ્તકોં, સિદ્ધાંતોં ઓર મૂર્તિયોં કે પ્રચાર કિયા તથા વહાં કે લોગોં કે સુધારા થા. ઉનકે લેખોં સે પતા ચલતા હૈં કે ઉન દિનોં અમેરિકા કે દેશોં મેં તાંબા બહુત થા; પર લોહા ન થા. સોને-ચાંદી કેા કોઈ મૂલ્ય નહીં થા. શહર, કિલે આદિ નહીં થે.

મેક્સિકો મેં હુઇશન કે જાને કે પ્રમાણ મૌજૂદ હૈં. વહાં યહ કિંવદંતિ પ્રચલિત હૈં કે “એક સ્વેતરંગ કે ઢીઢા વસ્ત્ર ઓર ચદરધારી અસાધારણ વ્યક્તિ આયા, જિસને લોગોં કે ધુરાધ સે બચને ઓર શાંત ધાર્મિક જીવન બિતાને કે કહા. ઉસે બહી યંત્રણાચે દી ગયી. જબ યંત્રણાચે અસલ હો ગયી તો વહ એકાએક ગાયબ હો ગયા. પીછે ઉસકે પદચિન્હ એક ચટ્તાન મેં (જો દક્ષિણ કેલિફોર્નિયા કે લગદલેના સ્થાન કે પાસ હૈં) વહાં ઉસકી મૂર્તિ સ્થાપિત કી ગયી. મિલે-જલ કોટલ નામક એક અન્ય ધર્મગુરુ અપને સાથિયોં સહિત ઉત્તર સે પનુ કે હોતે હુએ મેક્સિકો ગયે થે. અબી બી મેક્સિકો મેં “ગૌતમ” “શાક્ય” કે નામ સુને જાતે હૈં. કઇ નગરોં, ગાંવોં કે નામ મેં યે શબ્દ પાયે જાતે હૈં. પલેનોર સ્થાન કે પાસ એક બૌદ્ધ મૂર્તિ પાઇ ગયી હૈં. ઉસપર “શાક્યોશ” (શાક્ય યુનિ) શબ્દ અંકિત હૈં. કંપીચે સ્થાન મેં બુદ્ધ કી એક ઠીક ઓર બહી મૂર્તિ મિલી હૈં. પલેકે મેં દો શેરોંપર પલથી મારકર બેઠે હુએ પ્રચારક કી મૂર્તિ મિલી હૈં. બહુત સે મંદિરોં કી દિવાલોં કે પથ્થરોં મેં એસે ચિત્રાદિ ખુદે હૈં, જો એશિયા કે દેશોં કે પ્રાચીન સમ્યતા કે યુગ કી કલા સે મિલતે જુલતે હૈં.

(‘વિશ્વમિત્ર’ના એક અંકમાંથી)

૧૯૧-એક દિવાનાનો બડબડાટ

ધર્મીના ઢોંગ અને સુધારકના સોંગ લેનારાઓને નમસ્કાર સાથે અર્પણુ

(“મુંબઈ સમાચાર”ની અઠવાડીક આદ્યતિમાં લખનાર એક મૂર્ખ-અલણુ)

૧-તા. ૧૩-૫-૨૮ ના અંકમાંથી

જેઓ ધર્મનાં ફરમાનો ખાલી વાંચી જઈનેજ અભ્યાસ ને અનુભવવગર સમજવ્યા જાય છે, તેઓ પોતાની અક્કલનો ઘોડો આગળ દોડાવે છે ને પોતાની અક્કલને મહાન પેગંબરોની બરાબર એકજ પંક્તિપર હોય એમ દેખાડે છે; ને પોતેજ પેગંબર હોય તેમ બરા પેગંબરોને દાંડી દઈ જાણે કંઈ નવું દેખાડતા હોય ને ખુદાને પહોંચી ગયા હોય, તેમ તે પૂરા પહોંચી ચૂકેલા પેગંબરોનાં લખાણોપર સુધારા-વધારા ને ટીકા કરે છે. આવું જ માન જેઓના દિલમાં પોતાના પેગંબરોવિષે હોય, તેઓ પોતે કેવા ધર્મી ને કેટલા લણેલા હશે, તેનો વિચાર તેઓને કેમ નથી સૂઝતો? આ તે શું ધર્મ ને પેગંબરની સેવા કરવાની રીત? આ શું તમારા શીખેલા, લણેલા ને શાણામાં ખપતાઓની વિદ્યાનો ભંડોળ? ધર્મીઓ! એમાં તમે શાલા માનો છો? આપણા મનમાં વિચારો શા આધારપર ઉભા થયા તે આપણેજ જાણી શકીએ; તેમ પેગંબરોનાં ફરમાનો શા આધારપર રચાયાં તે તમે કેમ કરી જાણી શકો? જે કોઈ તે વખતે હાજર હોય તે થોડું ઘણું કહી શકે; પણ અમારી ને પેગંબરોની વચ્ચે હજારો વર્ષોનો ફરક પડી ગયો તો હવે કહી શકવાની નથી. જે તમારી ને પેગંબરોની અક્કલ ને બુદ્ધિ એકજ સરખી માનો છો, તો તો તમારે પણ કંઈ નવોજ ધર્મ સ્થાપવો હતો; પણ તેમ થતું નથી એજ દેખાડે છે કે, તમારામાં તેટલી અક્કલ ને બુદ્ધિ નથી, તેથીજ જૂનાને હાથ લગાડો છો. ‘નીમ હકીમ ઓર ખતરે જાન, નીમ મુઠ્ઠાં ઓર ખતરે ઇમાન’ તેમ આવા ધર્મજનુનીઓ જેટલો ધર્મને જગતમાં વગોવે છે ને તેનો નાશ કરે છે, તેટલો જેઓ સાધુસંતોને નમસ્કાર કરે છે યા તો પોતાના ધર્મમાંથી ન સમજતું હોય તો કોઈ બીજા ધર્મમાંથી સમજ લે છે, તેઓ તો ખુદા દિલે કબૂલ કરે છે કે, ધર્મ સમજતો નથી. આવા તેઓ ભોળાભાળા ને બચ્ચા જેવા નિર્દોષ હોય છે; પણ જેઓ સમજતા નથી, છતાં સમજતા હોય તેવું દેખાડે છે ને પોતાનો ધર્મ સૌથી સારો છે, એમ બીજાઓના મતો પ્રમાણે કહી સંભળાવશે, પણ ક્યાં ને કેવી કરણી કરવી ને શું ફરમાનો છે, તે વાતના અખાડા કરવામાંજ શાલા ને માન સમજે છે ને પરધર્મોત્તર તિરસ્કાર દેખાડે છે; એવા ધર્મીઓ કેટલું ખોટું બોલે છે ને કેવી પાપી કરણી કરે છે, તેનો કંઈ ખ્યાલ તેઓ કરે છે કે? પોતે તો ખોટાં કામો કરી રહ્યા હોય છે; પણ જેઓ ખુદાને રસ્તે જતા હોય તેઓને ધાકધમકી આપીને ઉંધે રસ્તે દોરવા માગે છે. પોતે જે લોભ-લાલચો-માં ફસેલા છે-પોતે જે ખોટી કરણી કરી રહ્યા છે તેઓ, જેઓ ખુદાને લજીને લોભ-લાલચથી મન મારવા માગે છે, પાપી ખોટી કરણીથી દૂર રહેવાની કોશીષ કરે છે, તેઓને ખોટું સમજવી-લલચાવીને-ફસાવીને, પોતે જે કરણી કરી રહ્યા છે તેજ ખરું છે ને સૌ કોઈએ પણ એવીજ રીતે ચાલવું એમ સમજવી રહ્યા છે! આ તો પેલી કહેવત પ્રમાણે ‘શાણો દુશ્મન લક્ષો, પણ મૂર્ખ દોસ્ત પરવડે નહિ’ તેમ નામમાત્રના ધર્મીઓ કરતાં તો જેઓ સાધુસંતોને નમસ્કાર કરે છે, પરધર્મમાંથી પણ ખુદાને સમજે છે અને સ્વધર્મને અનામત રહેવા દે છે, તેની સાથે ધર્મીઓની માફક ખોટી આસનાઈ કરતા નથી યા તો ચુંથી-પીંખી નાખીને તેનો નાશ કરતા નથી. જેઓ ધર્મનો નાશ કરે તેઓ ધર્મી કહેવાયજ કેમ? એક કુટુંબનાં સર્વ માણસો એકજ ચહેરા યા ગામમાં રહીને કમાતાં નથી. તેમાંનો કોઈ પરદેશ જઈને પણ કુટુંબનું ચુજરાન કરે છે ને જૂદો પડે છે, તેથી તે કુટુંબપરનો તેનો હક્ક ગયો યા તો તે કુટુંબનું નામ જતું રહ્યું કે? જ્યાં પણ હોય ત્યાં તે તેજ કુટુંબનો રહે છે; તેમ આપણા ધર્મમાં રહીને પારકા ધર્મના સાધુસંતોને નમસ્કાર કર્યાથી કાંઈ આપણા ધર્મપરનો હક્ક જતો રહેતો નથી. કોઈ કપુત કુટુંબમાંજ રહીને-માખાપનું ખાંધ તેઓનેજ મારફાડ કરી ગાળ-ગલોચ આપીને દુઃખ તથા સંતાપ આપે છે, તેવાજ આ કહેવાતા ધર્મીઓ પણ ધર્મના

કપુતજ છે ને ધર્મમાં રહીનેજ પેગંબરોનાં નામ તથા કામને ખોટું લગાડે છે ને પોતાના મત પ્રમાણેનો અર્થ કરીને પોતાના ધર્મને દુઃખ તથા સંતાપ આપી રહ્યા છે. જે પવિત્ર પેગંબરો ધર્મો સ્થાપી ગયા તે જાતમહેનતનો અનુભવ (પ્રેક્ટીકલ એક્સપિરિયન્સ) યાને જે પૂરવાર થયું તેજ જાહેર કરી ગયા ને નહિ કે કલ્પનાથી સમજીને અનુમાનો (થિયરીઝ) લખી ગયા. જે અનુભવથી લખાયું તેનો અર્થ જૂદો થતો નથી. તેનો એકજ અર્થ થાય છે. અનુમાનો પૂરવાર થયાં નથી તેથી જૂદા જૂદા પંડિતો ને વિદ્વાનો પોતાના અનુમાન પ્રમાણેનો અર્થ કરે છે ને ધર્મનો નાશ કરે છે; તેથી જેટલા વહેલા આવા પંડિતો ને વિદ્વાનો ધર્મને સલામત રાખતાં શીખે તેટલું સાઈ. કારણ તેઓ અનુભવથી સિદ્ધ થયેલા ધર્મને અનુમાનોની પંક્તિપર ઉતારી નાખે છે; અને જેઓ ખુદાનો ડર રાખે છે ને સાધુસંતોને નમસ્કાર કરે છે, તેઓ તો ધર્મનો ખત્યાવ ને રક્ષણ કરીને તેને અસલ હાલતમાં સાચવી રાખે છે. કારણ કે તેઓ અર્થનો અનર્થ પણ કરતા નથી અને ફરમાનો યા લખાણોમાં ફેરફાર કરવાની કોઈ રીતની ખટપટજ કરતા નથી. પેગંબર સાહેબોએ પ્રથમ ધર બાંધીને તે પછીજ નકશો (પ્લાન) ઉતારીને તમોને સોંપ્યો છે, તે એવી આશાથી કે તમે ખાલી પ્લાનજ જોયા કરીને પાસે નહિ રાખી મૂકતાં આ પ્લાન પ્રમાણે જે સુંદર ને સુખનું મકાન ઉભું થઈ શક્યું છે, તેવુંજ તમો પણ તમારે હાથે કરણી કરીને બાંધી લેશો તો તમારું ઘર પણ આબેહુબ આ મકાન જેવુંજ થશે ને તમો તમારે સારૂ સદાનું સુખ મેળવી રહેશો. જેમ વહેવારમાં એટલે કે દુનિયાનાં ઘરો તમો પોતે બાંધતા નથી, પણ કોઈ પાસે ઉભાં કરાવી લ્યો છો, તેમ આ ઘરનું નથી; પણ એવું છે કે જે બાંધે છે તેનેજ કામમાં આવે છે—ખીજને તે ઉપયોગનું નથી. કારણ કે તેની રચનાથી તે ખીનમાહિતગાર હોય છે, તેથી તે વાપરી શકતો નથી. જે બાંધે છે તેજ ઘરમાં દાખલ થવાનો રસ્તો જાણે છે ને જોઈ શકે છે, ખીજઓને દેખાતોજ નથી. હવે આપણા દીનદારો ને ધર્મી ડાળધાલુઓ તો રોજ પોપટની માફક પોથી વાંચી જઈને મોટા ધર્મી હોય તેમ ખાલી પ્લાન જોયા કરે છે! પણ ઘર બાંધવાનો સામાન એકઠો કરવાની ને ઘર બાંધાવવાની તો કરણીજ કરતા નથી. તો ઘર ઉભું કેવી રીતે થાય ને સદા-સર્વાદાનું ખુદાઈ સુખ તો કેમજ મળે? જો માત્ર પ્લાનજ જોવાથી સુખ મળતું હોત તો તો લોકો ઘરોજ બાંધત નહિ. પ્લાનપરનું ઘર જ્યારે ખરેખર સુંદર મકાનતરીકે તૈયાર થયેલું નજરોનજર જોઈએ છીએ, ત્યારે તે જોવાની ખુશાલી ને મનહ કંઈ જૂદીજ રહે છે. પ્લાનપરથી તેટલુંજ સુખ, ખુશાલી કે મનહ લાગતી નથી. જે જાતમહેનતથી અનુભવ થાય છે, તેજ ખરું ને ખીજું તો ખાલી મોઢેથી થુંક ઉડાડવા જેવું છે; તેમ જેઓ નમસ્કાર કરીને તેના સુખનો અનુભવ મેળવે છે તેવો અનુભવ અભિમાનીઓને તો ક્યાંથીજ મળે? જેમ એક નકટો ખીજઓને પણ નકટાજ જોવા ઇચ્છે છે; તેમ આ અધર્મીઓ પણ ખીજઓને અધર્મીજ રાખવાનો ને બનાવવાનો ધર્મ લઈ બેઠાહોય છે. વિલાયત (લંડન) યા તો કાસ્મીરની ઠંડીને અનુભવ ત્યાંને લગતી ચોપડીઓ વાંચવાથી મળે ખરો કે? હિમાલયના પહાડપર જવાની તથા તીર્થયાત્રાએ જવાની હાડમારી ને દુઃખના અનુભવો વાંચવાથી મળે ખરા કે? જેમ ત્યાં ગયા સિવાય તે અનુભવ મળે નહિ, તેમ ધર્મની કરણીવગર તેની સમજ પણ પડે ખરી કે? ત્યારે ધર્મનો ખરો બેદ શું? વ્યાકરણ ને ડીક્ષનેરી ઉચ્ચલાવ્યાથી ને પંડિતો તથા વિદ્વાનો પાસે પોતાંજ શીખવાથી એ અનુભવ મળવાનો હતો ખરો કે? કેટલીક બાબતો સમજાવ્યાથી પણ સમજાતી નથી; પણ જેઓ તે સમજવા લાયક ઉંમર કે અક્ષલ ધરાવતા હોય છે, જેઓની તેવી કરણી પૂરી થવા આવી છે, તેમને આપોઆપ અનુભવ થઈ રહે છે ને સહેજમાં સમજ પણ પડી જાય છે. જો કવખતે સમજાવવાની કોશીષ કરી તો તો ઉઘટો વધુ ગોટાળો પેદા થાય છે ને તેની મુશ્કેલીઓ કમી થવા યા તો દૂર થવાને બદલે, તેમાં ઉમેરો થઈ રહે છે. જેમ નાનો છોકરો બાપને પૂછે કે, હું ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, કોણ લાવ્યું, કોની સાથે આવ્યો, કોણે પેદા કીધો, કેવી રીતે પેદા કીધો; યા તો નાની છોકરી માતાને પૂછે કે, અડકાવાનું યાને માસિક માંદગી એટલે શું, અમર્યાં દૂર બેસી રહેવાનું, શા માટે તમો બેસો ને હું ન બેસું? મહીના તે શું, કેમ રહે, કાંય રહે? આવી બાબતો બાળકોને સમજાવીજ શકાતી નથી. આપણે તે જાણતા નથી એવું નથી. આપણને જે રીતે અનુભવ થઈ રહ્યો છે, તેજ રીતે તેઓને પણ વખત

આવ્યે અનુભવ થઇ રહેશે. આપણે અત્યારે તેમને સમજાવી શકતા નથી તેનું કારણ એજ છે કે, જે ઓજ તેઓએ જોઈ-જાણી નથી, તે તેમને સમજાવીજ શકાતી નથી ને સમજાવવા જઈએ તો એક સવાલનો જવાબ આપતાં અનેક સવાલ ઉભા થયા કરીને તેનો છેડોજ આવતો નથી. કેમકે પૂછનાર પોતેજ તે સવાલ સમજ્યું હોતું નથી. જેને એ વાતની સમજ પડી હોય, તેના સવાલ આપોઆપજ બંધ થવા જોઈએ; તેમ ખુદાની ખાખત પણ માણસ એકદમ અધટતે વખતે સમજવા માગે તો તે પણ બની શકતું નથી. કેમકે તે એક જવાબમાંથી અનેક સવાલો ઉભા કરશે ને ગોટાળો વધ્યાજ કરશે. તેથી કહેવત છે કે “જિનને પાયા ઉનને છુપાયા.” જેણે મેળવ્યું તેણે છુપાવ્યું. તેને છુપાવવાની જરૂર પણ હોતી નથી ને તે છુપાવવા માગતો પણ નથી; પણ લેવાને લાયક લેનારજ કોઈ તૈયાર નથી, તેને તે શું કરે? લેવાને લાયક બનવાની જે કોઈ કરણી કર્યા જાય છે, તેને આપોઆપ બરાબર અનુભવ થતો જાય છે. મારે ધર્મની પોથીઓ વાંચ્યાથી ને કોઈ સમજાવે તેથી પણ ખુદાની સમજ પડતી નથી. જે જાણે છે તે તો સમજે છે ને સમજાવી પણ શકે છે; પરંતુ સમજ લેવાવાળામાં તેટલી અક્ષલ, શુદ્ધિ ને જ્ઞાનનું ભંડોળ પણ જોઈએ ને! જ્યારે સમજ પડતી નથી ત્યારે પછી અયોગ્ય શ્રોતા તો એમજ કહેશે કે, બધું ખોટું ને દૂર છે ને નહિ બની શકે તેવું છે. વળી સમજાવનાર વાહિયાત ને ભેજના ધસેલા, ને ધખારાના ભરેલા છે, એવું પણ માનવા તેવાઓ તૈયાર થઈ જાય છે. વળી કરણી પણ ચોક્કસ પ્રકારની જોઈએ ને તે પણ તેની મુદત સુધી ને તેની સંખ્યા જેટલી ઠેરવી હોય તેટલી પૂરી કર્યાથીજ અનુભવ થાય છે. એજ પ્રમાણે ખુદા પણ મોટેથી સમજાવ્યાથી સમજાતો નથી ને આંખોથી જોઈ શકાતો નથી. ખુદા અનુભવથીજ દેખી શકાય એવો છે ને જેને અનુભવ થયો હોય તેજ જાણે છે કે, તે ક્યાં છે ને કેમ જોઈ શકાવાનો છે. મારે ઓ લેલાગુ અભ્યાસીઓ ને ધર્મીમાં ખપતા પણ આતેનમાં તો ધર્મના ખરા દુક્ખનો! ધર્મની સાહદતો ટાંકી બતલાવવાથી હાથ ઉઠાવો ને જેઓ ખુદાને માર્ગે જઈ રહ્યા છે તેઓને ઉત્તેજન આપો. ખુદાને (લૌકિક) ધર્મની સાથે પહોંચાતું નથી. નદીને પેલે પાર જવા ઇચ્છનારે પાણી ને નાવ બંને પાછળ ચૂકી દેવાં પડે છે, તેમ ખુદા પાસે પણ (લૌકિક) ધર્મની સાથે પહોંચી શકાતું નથી. પણ જેમ આખી નદી ઓળંગ્યા સિવાય પેલે પાર ઉતારાતું નથી, તેમ સંપૂર્ણ રીતે ધર્મને અનુસરતી કરણી કરીને ચાલશે ત્યારેજ પેલે પાર ખુદાના દરબારમાં દાખલ થઈ શકશે. ખુદાને કોઈ પણ ધર્મ નથી, કારણ તે નિરાકાર છે. તેને શરીરજ નથી તો ધર્મ ક્યાંથી? તેથી ખુદા ધર્મરહિત છે ને તેની પાસે જઈ રહેવા સાફ ધર્મરહિત અવસ્થાની જરૂર છે. ધર્મરહિત અવસ્થા ધર્મ સંપૂર્ણ રીતે પાળાને પૂરો થયા પછીજ આવે છે. ખુદાને સર્વ ધર્મો એકસરખાજ છે ને દરેક ધર્મમાંથી ખુદાને પહોંચાય છે. તેથી એક ધર્મ છોડીને બીજો લેવાની જરૂર નથી; પણ એમ બને છે કે, કોઈ રસ્તો વપરાશ વગર લાંબો વખત પડી રહેલો હોવાથી તેનાપર ધૂળ ને કચરો જમા થઈ જવાથી ભૂંસાઈને નિરુપયોગી થઈ પડે છે ને કોઈ માનો સપુત રંજ ઉઠાવીને તે રસ્તો સાફ કરીને પાછો વપરાશમાં ન લાવે ત્યાંસુધી, જ્યાં જવું છે ત્યાં બીજો રસ્તો ન જવું એવું ફરમાન પણ નથી; તેમ ડહાપણનું કામ પણ નથી. જે રસ્તાપર ધૂળ ને કચરો જમા થયેલો હોય છે, તે રસ્તાપરથી ડોળધાલુ ધર્મીઓ કચરો કાઢીને સાફ કરવાને બદલે ઉલટો પોતાની અજ્ઞાનતા ને અભિમાનનો કચરો તે પર નાખીને તેને વધુ નિરુપયોગી બનાવે છે. રસ્તો હયાત છે, ભૂલાઈ ગયો છે, પણ જુસાઈને નાશુદ નથી થયો; તેથી જેઓને તે પિતાના અસલ ઘેર જવાની કાળજી ને પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે, તેઓ પરમાર્થ સાધવા સાફ બીજો રસ્તો લે નહિ તો શું કરે? તમારામાં બીજો રસ્તો લેવાની હિંમત નથી, તમારો પોતાનો નિરુપયોગી ને ભૂલાઈ ગયેલો રસ્તો ખુલ્લો કરવાનું તમારામાં બળ ને જ્ઞાન નથી; પણ જેઓ આપિકા મકાને કોઈ પણ રસ્તે જવા નીકળ્યા છે તેઓને દુઃખ દેવાનું ને હરકતો ઉભી કરવાનું તમારામાં અભિમાન છે. જેઓએ બીજો રસ્તો પણ લીધો તો તે કંઈ દુનિયાના સુખ તરફનો નથી લીધો, ખુદા તરફનોજ લીધો છે. ધર્મ ખુદા તરફ જવાને સાફ છે, દુનિયાનાં સુખ મેળવવા સાફ નથી. જેમણે બીજો રસ્તો જઈને દુનિયાનું સુખ

મેળવવા ઇચ્છ્યું તેઓને ખુદાઇ સુખ નથી મળ્યું, પણ જેઓએ બીજે રસ્તે જઇને ખુદાઈ સુખ મેળવી લીધું હોય તેને બન્ને-દુનિયા તથા ખુદાનું ધર મળી રહે છે. ખાલી બળાપો કરીને બેસી રહેવામાં સાર નથી કે, આપણા ધર્મના લોકો પરધર્મની ક્રિયાને રીતરિવાજો શા માટે પાળે છે! પણ જે રસ્તા આપણા ધર્મમાંથી ભૂલાઈને નિરુપયોગી થઈ પડ્યા છે, તે ખોલવા સાર મહેનત ને કાશીય કરો ને હરકત ને અટકાવ નાખવાની ખોટી કરણી બંધ કરો. પછી ખુદાની ઇચ્છા હશે તો તમારી મહેનતનું ફળ તમોજ નહિ પણ તમારા બીજા જાતિધર્મનાઓને પણ મળી રહેશે. અને તે ભૂલાઈ ગયેલો રસ્તો જાહેરના ઉપયોગને માટે ખુલ્લો કરી શકશો. જે એવું કરે છે તેજ ખરો ધર્મી. બાકી આજના યુનિવર્સિટીની ડીગ્રીઓ ને સરકારી માનપાનનાં પૂછડાં વળગાડવા-વાળા અને નવાં પૂછડાંઓની શોધમાં ફરનારા તથા પોતાને ભણેલા ને દરેક બાબત(સંસાર, વહેવાર કે ધર્મ)માં હુશિયાર સમજનારા પણ હમેશાં છબરડો ને ગોટાળોજ કરતા આવ્યા છે. આવા શાણા ને ભણેલા પણ ગણેલા નહિ એવાઓની અજ્ઞાનતાથી ધર્મનું કાંઈ પણ રીતે સાર્થક ને ભલું થતું પણ નથી ને થવાનું પણ નહિ. કારણ તેઓને પોતાના ભંડોળ, પંડિતપણા ને વિદ્વતાનું અભિમાન છેની! ધર્મ સમજવા માટે અભિમાનની જરૂર નથી, ને જ્યાં અભિમાન છે ત્યાં ખરો ધર્મ નથી. જ્યાં “હુંપણું” આવ્યું ત્યાં પોતાનીજ અક્કલનું અભિમાન રહે છે ને પેગંબરોના કહેવાને અભરાઈપર મૂકાય છે. જ્યારે આપણીએ અક્કલને અભરાઈપર બાબુએ મૂકાય છે, ત્યારેજ ધર્મની સાચી સમજ પડે છે. કંઈ નવું ઉભું કરવાનું હોય તોજ આપણી અક્કલની જરૂર પડે; પણ આ તો સર્વ તૈયાર મસાલો છે ને જેમ તેઓએ કરણી કીધી તેમ કરણી કરી લઇને અનુભવ મેળવવાનીજ ખોટી છે. સરસામાન ને મસાલો પણ તૈયાર છે ને બાંધેલું ધર પણ તૈયાર છે. હવે આપના ફાળે તે બાંધવાની મહેનત કરવાનુંજ બાકી છે યા કરણી કરી લેવાની છે ને જેવું તે તૈયાર ધર છે તેવુંજ જોઇને યાને તેની નકલ કરીને આપણે સાર બાંધી લઇને સુખથી રહેવાનું છે. નથી કંઈ લેવા-મૂકવાનું કે લાવવાનું. નથી કંઈ પ્લાન ધડવાનો, સર્વ તૈયાર છે; તો હવે અક્કલ દોડાવવાની જરૂર શી? છતાં પણ જેઓ ધર્મમાં પોતાની અક્કલ (દોડડહા-પણ) દોડાવવા માગે છે, તેઓ મૂર્ખા ને અજ્ઞાન હોવા જોઇએ.

૨—તા. ૨૦-૫-૨૮ ના અંકમાંથી

વાર્તાઓની ચોપડીઓ (ધણીખરી તો માત્ર) વખત પસાર કરવા સારજ વાંચવાની હોય છે, અને તેમાં અબ્યાસ જેવું કંઈજ હોતું નથી. રસાયણની ચોપડી (કેમીસ્ટ્રી) વાંચીને તે પ્રમાણે પ્રયોગ કરી જોઇએ તોજ તેમાં જણાવ્યા મુજબનુંજ પરિણામ આવે છે-કંઈ જૂઠું આવતું નથી; તેમ ધર્મની ચોપડીઓ પણ કંઈ વાર્તાની ચોપડીઓ નથી, પણ પ્રયોગો યાને કરણી કરી જોવા સારજ હોય છે. કેમકે એ પ્રમાણે કરીએ તોજ તેનું ખરું પરિણામ આવે ને ખુદાને પહોંચીએ. નાટકનો એક્ટર જે ભાગ ભજવી બતાવવાનો હોય છે તે ભાગ કાંઈ માત્ર તે વાંચી જતો નથી, પણ તે પ્રમાણેની કરણી યાને ‘એક્ટીંગ’ પણ સાથે સાથે કરે છે; તેમ આ જગતના તખ્તાપર માણસોએ ધર્મોની ચોપડીઓ વાંચીને બેસી નથી રહેવાનું, પણ તે પ્રમાણેનો ભાગ ભજવવો જોઇએ, યાને તેવીજ ‘એક્ટીંગ’ યા કરણી કરવી જોઇએ. જે નાટક લખાયું હોય તેમાં એક્ટર પોતાની મરજીનું યા અક્કલનું કંઈ પણ વચ્ચે મૂકી શકતો નથી, ને તેને અક્કલ દોડાવવાની જરૂર પણ નથી. જેમ દેખાડયું તેમ તેને માત્ર કરી રહેવાનું છે-ફેરફાર કરવાનું કામ તેનું નથી, તે તો માત્ર એક્ટરજ છે. તેજ પ્રમાણે ધર્મમાં પણ પેગંબરો લખી ગયા તેજ પ્રમાણે કરી રહેવાનું છે. ફેરફાર કરવાનું યા ભજવતો અર્થ કરવાનું આપણું કામ નથી. અક્કલ દોડાવવાની પણ જરૂર નથી. જેમ લખાયું છે તે પ્રમાણે બસ કરવાનું છે. જેણે આખું નાટક રચ્યું તેણે દરેક ભાગો ધ્યાનમાં લઇને જૂદા જૂદા એક્ટરોને તેઓને લામકતુંજ ને બંધબેસતુંજ પ્રસંગોપાત લખ્યું છે. જેણે નાટક લખ્યું તેના ધ્યાનમાં એક છૂટો ભાગ નથી રમી રહ્યો, પણ આખું નાટક રમી રહ્યું છે; તેથી તેજ સારું, ખરાબ યા ભૂલભાલ જોઇને જાણી શકે. એક્ટર તો માત્ર પોતાનોજ પાર્ટ આપ્યા નાટકથી છૂટો પાડીને જોતો હોવાથી.

તેને ફેરફાર ચા સૂચના કરવાનું મન થાય છે, પણ તે ફેરફાર આખા નાટકને બધેએરતો થઈ પડતો નથી ને નાટકની મજામાં ભંગ પડે છે. જેઓ નાટકપર ટીકા કરે છે, તેઓ દરેક ભાગ છૂટો છૂટો તપાસતા હોવાથી તેઓને ભૂલ જેવું ચા ખોટું માલૂમ પડે છે, પણ જે સામટો ચા આખો નાટક એકસામટો સમજી લે તો તેવી ટીકા કરવાની જગાળ રહે નહિ. ધર્મનું પણ એમજ સમજવું. જે પેગંબરો ધર્મો લખી ગયા તે કંઈ એકજ માણસને કામ લાગે તેવા લખ્યા નથી, પણ સર્વને કામ લાગે તેવા લખ્યા છે. તેમાંથી જેઓ છૂટાં છૂટાં વાક્યો તપાસવા તથા અર્થ કરવા એસે છે, તેઓને તેમાં સુધારા ને ફેરફાર કરવાનું સૂઝે છે ને ભૂલો હોય તેમ માલૂમ પડે છે, પણ તે ભૂલો નથી. ભૂલ આપણા તરફની છે કે આખો ધર્મ તપાસતા નથી ને એક ભાગ લઈને તેને છૂટો તપાસીએ છીએ; માટે જેઓ ધર્મોપર ટીકા કરે છે, તેઓ પૂરો ધર્મ જાણતાજ નથી, એવું તેઓ પોતેજ પૂરવાર કરી આપે છે; તો એવા અધુરાઓના ટીકા ચા ફેરફાર ચા સુધારાઓને કેટલું વજન આપવું તે તમોજ નક્કી કરી લેજો. જેઓ ધર્મોપર ટીકા લખે છે, તેઓને મન ધર્મમાં અધુરાપણું હોવું જોઈએ. અને તેથી તે ધર્મના પેગંબરો પણ તેમને મન અધુરાજ દર્શાવે ને તેથી તેઓ પોતાને પેગંબરો કરતાં ચઢતા દરજ્જાપર મૂકવાની કાશીષ કરે છે, એવાજ સાર નીકળે છે. આ તેઓનું ધર્મોપણું ને તેઓની પેગંબરો તરફની જાનફેશાની ને માન-મહોબત જોઈ લ્યો. જેઓ વિદ્વતા ને પંડિતપણામાં આગળ વધે છે, તેઓ ધર્મમાં ઉલટા પાછળ પડે છે ને ખુદાથી દૂર જાય છે. વિદ્વામાં જોર મેળવે છે, તેઓ પછી ખીજાઓને વિદ્વતા દેખાડવાની લોલ-લાલચ થોભાવી શકતા નથી. કેમકે પોપટીયા વિદ્વા એ માયા ચાને ખોટી બનાવટજ છે ને માયામાં-જ લોલ-લાલચની શક્તિ છે. તેથી વિદ્વાનો ને પંડિતો પોતાના વિદ્વાના જોરે ધર્મોપર ટીકા કરે છે ને પોતાની વિદ્વા ખીજાઓને દેખાડી શકે છે. સાચા જ્ઞાનીની પાસે ગોખણીયા વિદ્વા હોતી નથી (ને હોય છે તો દેખાડવા ઈચ્છતો નથી) તેથી તે દેખાડી શકતો નથી, ને જ્ઞાન નિરાકાર હોવાથી દીસી શકતું નથી; તેથી આવા જ્ઞાનીઓ, આપણા પંડિતો ને વિદ્વાનોને તદ્દન સાધારણ માણસ ચા તો અક્ષલવગરના હોય ચા તો મૂર્ખ હોય તેવા દેખાય છે ને તેઓનું પોતાનું પણ માનવું તેવુંજ હોય છે. દુનિયાઈ વિદ્વા જોઈ શકાય એવી વસ્તુ છે અને ઈશ્વરી સાચું જ્ઞાન જોઈ શકાતું નથી. વિદ્વાનો પાસે એવું સાચું જ્ઞાન હોતું નથી પણ દેખાડવાની વિદ્વાજ હોય છે; તેથી તે વિદ્વા અજ્ઞાન-તામાંથી બહાર કાઢતી નથી, પણ વધુ ઉંડા અંધકાર તરફ જવાનો રસ્તો કરી આપે છે. ધર્મ અંધકારમાંથી નીકળવાનો રસ્તો છે, તેથી વિદ્વા ને ધર્મ ઉલટા-સુલટા છે; તો વિદ્વાથી ધર્મ કેમ સમજી શકવાના ને તેનો ખરો અર્થ પણ કેમ નીકળી શકવાનો? તેથી જેટલી દુનિયાઈ વિદ્વા વધુ લઈએ તેટલો ધર્મ વધુ છૂટે છે. એવી વિદ્વાએ વિશ્વાસ જાય છે ને તર્ક-કુતર્ક ચાને તકરાર, અવિશ્વાસ, શંકા ને મન ડામાડોલ થાય છે. આ એમ કહે છે ને પેલો એમ કહે છે; આનો મત ને આનો મત એક નથી; પેલો શું કહેતો હતો ને આ તો કંઈ ઉલટુંજ બોલે છે-એમ હજારો વિચારો ઉભા થાય છે ને નક્કી છેવટપર અવાતું નથી. આથી એવી વિદ્વા જેમ ઓછી હોય છે. તેમ મન વધારે સ્થિર કરી શકાય છે અને અવિશ્વાસ આવવાનું કારણ રહેતું નથી. એવી વિદ્વા અવિશ્વાસનું કારણ છે, અને ધર્મની વિરુદ્ધ છે, એવી વિદ્વાથી અભિમાન વધે છે, અભિમાન એ પાપનું મૂળ એટલે પોપટીયા વિદ્વાપણું પાપનું મૂળ છે. જેમ જેમ વિદ્વા આગળ વધે છે, તેમ તેમ આપણે દુર્ગુણો ને પાપો જગતમાં વધી રહેલાં જોઈ રહ્યા છીએ. આગળ લોક એટલા શીખેલા-ભણેલા નહિ હતા, પણ ભોળાભાળા, સદ્ગુણી ને સદાચરણી હતા. હાલના શીખેલા ને સુધરેલા-ઓના જમાનામાં નજર કરો તો દુર્ગુણ ને પાપો નજરે પડશે, ને માણસો દહાડે દહાડે વધારે દુર્ગુણી ને દુરાચરણી બનતાજ જાય છે. હાલમાં કોર્ટ ચઢતા ઝંઘડા, છુટાછેડાની ફરિયાદો, કુટુંબકેશો, ચોરી-લૂંટફાટ, હુલ્લડ ને લડાઈની સંખ્યા તપાસો; અને તે આગળ કેટલી કમી હતી તે ધ્યાનપર લ્યો તો ફરક માલમ પડશે. એ સર્વ વિદ્વાનાં ફળ, એ સર્વ પાપજ છે. જેમ જેમ ભંડોળ વધતું જાય છે, તેમ તેમ આપણી વિદ્વાનું માપ મોટું મપાય છે ને અભિમાની વધુ થતા જઈએ છીએ; ને પાપો વધુ તેથી ખુદાથી વધુ દૂર જઈ રહીએ છીએ. જેમ એવી વિદ્વા કમતી

તેટલું અભિમાન પણ કમી; ને પાપ ઓછું તેથી ખુદા સાથે સહેલાઈથી મળી જઈ શકાય છે. એક પાઉડરમાં બીજો પાઉડર મેળવવાનો હોય ને તે થોડોજ હોય તો જલદી મેળવણી કરી શકાય છે, પણ તેનું માપથી પ્રમાણ વધુ હોય તો તે જલદીથી મળી શકતો નથી; તેમ (હાલની અવિદ્યા જેવી) વિદ્યા કમી હોય તેમ સહેલાઈથી ખુદા સાથે મળી જવાય છે, અને એવી વિદ્યાનું પ્રમાણ મોટું હોય તેટલું સહેલાઈથી મળી શકતું નથી, કામ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જેમ જેમ (લોભ-લાલચમાં નાખનારી) વિદ્યાના પાસામાં વધુ જઈએ છીએ, તેમ તેમ તે આપણને પોતાના તાબામાં લઈ લેવાની વેતરણમાંજ રહે છે. પછી તે પોતાનું જોર ને શક્તિ ધર્મ ઉપર ને અવતાર તથા પેગંબરપર અજમાવીને તેઓને ઉથલાવી પાડવાની તે વિદ્યાનો મારફતે કાશીષો કરાવે છે ને ત્યાં ફતેહ મળી કે પછી તે વિદ્યાન મારફતે ખુદા સાથે હાથ અજમાવે છે ને તમોને ખુદા જેવું કંઈ છે કે નહિ તેની શંકામાં નાખીને નાસ્તિકપણાને રસ્તે ઉતારે છે. જેટલા નાસ્તિકો છે એટલા સર્વ વિદ્યાનોજ છે. તેઓ વિદ્યાના ભોગ થઈ પડ્યા છે. અલણેમાંથી કોઈ નાસ્તિક થતું નથી; કારણ કે તકરાર કરવા જેટલું તેઓમાં પોપટીયા વિદ્યાનું જોર નથી, ને વિદ્યા નથી તેથી અવિ-શ્વાસુ પણ બનતા નથી. જેમ જાદુગર દોરીની મદદથી માટીનાં પૂતળાં ગમે તેમ નચાવી શકે છે, તેમ આ વિદ્યા આ માણસનાં પૂતળાં યાને વિદ્યાનેને પોતાના જોરથી ગમે તેમ નચાવે છે ને શંકાશીલ તથા અવિશ્વાસુ બનાવી મૂકીને નાસ્તિક કરી મૂકે છે. વિદ્યા દુનિયાનું યાને મોટું સુખ મેળવવાનું સાધન છે ને ધર્મ ખુદાનું યાને ખરું સુખ મેળવવાનું સાધન છે; તો ખુદાનું સુખ જેને જોઈતુંજ હોય તેને એવી વિદ્યાની જરૂર શી છે? જે પેલે પાર ઉતરે છે તેજ તે મુલકનું તેમજ દરિયાની સફર કરીને દરિયાનું પણ સુખ મેળવે છે; પણ જે પેલે પાર જતો નથી ને ખાલી દરિયા-માંજ યાને ભવસાગરમાંજ ફર્યા કરે છે, તે તો માત્ર દરિયાનુંજ સુખ ભોગવે છે; પણ પેલે પારના મુલકનું સુખ શું છે ને કેવું છે તેનું જ્ઞાન યા કલ્પના પણ કરી શકતો નથી. દુનિયાઈ વિદ્યાને હદ રહે છે, તેનું માપ થઈ શકે છે; તેથી તે જોઈ-જાણી શકાય છે ને શીખાય છે. પણ ખુદાઈ જ્ઞાનને હદ નથી, તેનું માપ છેજ નહિ. તે બે-માપ ને બે-હદ છે, તે અનંત છે તેથી તે નજરે જોઈ શકાતું નથી. તેથી આવા વિદ્યાનો પોતાનું માપ યા કિંમત કરી શકે છે ને આવા જ્ઞાનીઓની કિંમત કરી શકતા નથી. સાચા સાધુ-સંતો પાસે (અમલી) જ્ઞાન છે; (મોઢાની) વિદ્યા નથી તેથી તેમને પોતાને માટે અભિમાન નથી, કિંમત નથી તેથી માન-અપમાન નથી, સુખદુઃખ નથી. જ્યાં (ગોખણીયા) વિદ્યા છે તેવા વિદ્યાનો અભિમાનની કિંમત કરતા હોવાથી તેઓને માન-અપમાન ને સુખ-દુઃખ છે, માટે કોઈપણ (દુનિયાઈ ચીજની) કિંમત કરવી નહિ, અભિ-માન લેવું નહિ, વિદ્યાન થવું નહિ; તોજ આ ઉલટસુલટ યાને એકથી વિરુદ્ધ જે બીજું જોઈ રહ્યા છીએ તે સર્વ દેખાતું બંધ પડશે. ન સાઈ કે ન ખરાબ, ન સુખ કે દુઃખ, ન મોટાઈ કે હલકાઈ એવું કંઈપણ રહેનાર નથી. કિંમત મૂકવી એજ પાપ થઈ પડે છે. દુનિયાના સુખ સાર વિદ્યાપર કિંમત મૂકી, શરીરપર કિંમત મૂકી એટલેજ સ્વાર્થમાં ને જન્મ-મરણના ચક્રમાં સપ-ડાઈ જવું. દુનિયાનાં સુખ કે શરીર યા જગતની સર્વ પેદાશ કિંમતવગરનીજ ગણી, એટલેજ પરમાર્થનો રસ્તો પામ્યા ને જન્મ-મરણમાંથી મુક્ત થવાના. અંતકાળે યા મરતી વેળાએ પણ માણસ આનું એમ કરજો, પેલાનું તેમ કરજો, એવી કિંમત મૂકવા ચૂકતો નથી તેથી તેને પાછું જગતમાં આવવુંજ પડે છે. કેમકે તેનો જગતનો હિસાબ તેણે બાકી રાખ્યો છે, એટલે ચૂકતે કરવા આવવુંજ પડવાનું; પણ જેનો હિસાબ ચૂકતે થઈ ગયો, જેણે કિંમત જેવું કંઈ રાખ્યુંજ નહિ તેજ જીવનમુક્ત છે અને તેનો હિસાબ રહ્યોજ નથી, તો પછી તેને પાછું જગતમાં આવવાનું પણ રહ્યું નહિ. આ પ્રમાણે એણે ફરી જન્મનું કંઈ પણ સાધન રાખ્યુંજ નથી; જેથી તેને મરણ પણ ક્યાંથી હોય? જેણે ફરી જન્મવાનું સાધન તૈયાર કરી રાખ્યું હોય, તેનેજ મરણ રહે છે; કારણ કે મરણ એકલું રહી શકતું નથી. મરણ સાથે જન્મ રહેલો છે, તેથી જે પાછો જન્મ-વાનો હોય તેનેજ મરણ આવે છે. જે પાછો જન્મવાનો નહિ હોય તેને માટે મરણ પણ નથી. તેથી સાચા સાધુ-સંતોને તમો જોશો તો કોઈ પણ ચીજ કિંમતી નથી, સર્વ કિંમતવગરની

છે; તેથીજ તેઓ નાગા, ધરખારવગરના; સોનું ને પથ્થર, હીરા ને કાચ એકસરખાંજ નજી છે ને ગણે છે; પણ જે તેઓના જેવા થશે તેજ તેઓની હાલત સમજી શકશે. અહીં (પાપટીયા) વિદ્વાનું કામ નથી, અનુભવનું કામ છે. સાધુ-સંતોનો ઉપદેશ હમેશાં સ્વાર્થ છોડીને પરમાર્થને માર્ગે લગાડવા સાચું રહે છે. તેઓનું બોલવું આટલુંજ છે કે, નિરભિમાની થાઓ, હલકાપણું છોડો; એટલે કિંમત જેવું કંઈ રહેનાર નથી. વસ્તુપર કિંમત મૂકીને તેની સાથે બંધાઈ જાઓ છો, તે પર કિંમત નહિ મૂકો તોજ તે વસ્તુથી અલગ રહેતાં શીખશો, ને એજ પરમાર્થ સાધવાનો રસ્તો છે. હવે ધર્મીઓ ને સુધારકો, ચર્ચાપત્રીઓ ને અધિપતિઓ જેઓ એકબીજાને સલામ કે નમસ્કાર કરે છે, તેઓ પણ તેમના આગળ પોતાનું હલકાપણું સ્વીકારે છે. અને પોતાનું અભિમાન કમી કરે છે; તો પછી પરમાર્થને રસ્તે ચાલનારા અધર્મી કેવી રીતે થયા ? ત્યારે હવે હલકાપણામાં શરમ જેવું કંઈ નથી કે લજવાવું પડે; પણ જેમ ધર્મના અર્થનો અનર્થ કરો છો, તેમ ભાષાના શબ્દોનો પણ અનર્થ કરી રહ્યા છો. હલકાપણાથીજ સ્વાર્થ તજી શકીને યાને કિંમત નહિ મૂકતાં શીખીને પરમાર્થનો રસ્તો મળી રહે છે અને ખુદા પોતે પણ મળી રહે છે. કિંમત મૂકવી એટલે હદ બાંધવી. જેમ જેમ માણસ પોતાની કિંમત કરવાનું છોડતો જાય છે, તેમ તેમ તેના તાબાનું સર્વ કમતી થતું જાય છે; એટલે તેમને દૃશ્ય આંખોનો ઉપયોગ પણ કમતી કરવો પડે ને જ્યારે જ્યારે દેખતી આંખોને અંધાપો આવે છે, ત્યારે અદૃશ્ય આંખ ફૂટી નીકળે છે ને તે અદૃશ્ય યાને નિરાકાર ને બેહદ-અપાર-અનંત-રૂપે જોઈ રહે છે. તે અદૃશ્ય આંખ તે પોતેજ જોઈ શકે છે, પણ બીજા જોઈ શકતા નથી. જેવું તેનેજ કામ આવે છે. જે પોતે જોઈ રહ્યો છે તેવું બીજા આ દેખતી આંખોથી જોવા માગે છે તે કેમ દેખાવાનું ? તેથીજ સાધુ-સંતો ને પેગંબરો વાંચવા કરતાં કરણીપર વધારે ભાર મૂકી ગયા છે. જેઓ આવી કરણી કરી રહ્યા છે, જેઓ વસ્તુની કિંમત છોડતા જાય છે, તેઓને તે આંખ-અદૃશ્ય આંખ મળી રહેશે, ત્યારેજ તે સાધુ-સંતો ને પેગંબરો જે બોલી રહ્યા હતા તે ખરું હતું, એમ અનુભવ થઈ રહેશે. તેથી જે વિદ્વાનો કરણી વગર માત્ર ચોપડીઓમાંથીજ વિદ્યા મેળવીને થયા હોય છે, તેઓનેજ સાધુ-સંતો ને પેગંબરોનું બોલવું ભેદી યા તો ખોટું લાગે છે. જેવી કેળવણી માબાપોએ મેળવી, તેવીજ કેળવણી આપણને આપી ને જન્મોજન્મના આપણા સંસ્કાર પણ તેવાજ છે. તેથીજ નાનપણથી આપણે વસ્તુની કિંમત કરવા લાગીએ છીએ. તેથીજ બે-હદનો ખુદા અવળી કરણી કરનારાઓને દેખાતો નથી ને દેખાવાનો પણ નહિ. ધર્મની સમજ પડતી નથી ને સમજવાના પણ નહિ. પાણી શાંત હોય છે ત્યારેજ નિર્મળ ને સ્વચ્છ રહે છે; પણ જ્યારે આપણે યા કાંઈ બીજો, કાંઈ પણ રીતની ખટપટ કરીને તેની સ્થિરતાનો ભંગ કરીને પાણી હલાવી મૂકીએ છીએ, ત્યારેજ તે ગદલુ ને ગંદીલું થાય છે. તેમ માણસ બચપણમાં શાંત ને ચૂપ અલણ હાલતમાં હોય છે, ત્યાંસુધીજ તેનું મન સ્વચ્છ ને નિર્મળ રહે છે. નિર્દોષ બચ્ચું જ્યારે ખટપટ કરીને વિદ્યા મેળવે છે, ત્યારેજ તેનું મન ગંદુ થવા લાગે છે, અભિમાન આવી જાય છે ને પવિત્રતા ગુમ થઈ જાય છે ને જેવો બાલ્યાવસ્થામાં નિર્મળ, સ્વચ્છ યાને નિર્દોષ હતો તેવો તે વિદ્યા મેળવીને રહેતો નથી. તેથીજ બચપણની સાત વર્ષની ઉંમર ઠરાવીને તેઓની નિર્દોષ હાલત છે તેથી તેઓને ધર્મ નહિ, ત્યારપછીજ તેઓને ધર્મમાં દાખલ કરીને ધર્મના કાયદા ને ફરમાનો લાગુ પડે છે. કારણ કે હવે તેનું મન તેટલુંજ સ્વચ્છ ને પવિત્ર રહેનાર નથી ને રહેતું પણ નથી.

૧૯૨-ભગવાન આદિશંકરાચાર્યની પુનઃ વેદધર્મ સ્થાપના

અને હાલના સંન્યાસીઓનું માયાવીપણું

અંધારું એટલું શું ? અંધારું એ કોઈ પદાર્થ નથી, પણ પ્રકાશની ગેરહાજરી હોય તેને આપણે અંધારું કહીએ છીએ. એક મોટો ઓરડો આખું વરસ બંધ રાખ્યો હોય તો તેમાં આખું વર્ષ અંધારું છે, એમ કહેવાય; અને એ આખા વર્ષનું અંધારું ફક્ત એકજ દીવાસળી

પેટાવ્યાથી દૂર ભાગશે. ખરું પૂછો તો અંધારું ઓરડામાંથી નાસીને દૂર જતું નથી; પરંતુ અજવાળું થાય, એટલે અંધારું નજર રહે. માટે અજવાળું એ પદાર્થ છે અને અંધારું એ પદાર્થની ગેરહાજરી છે. જૂના કાળમાં, વેદના મહાજ્ઞાનને સમજનારા જ્યારે હિંદમાં ઓછા થઈ ગયા, ત્યારે વંશપરંપરાના ઉચ્ચપણાનો ઈન્કરો લઈ એસનારા લેભાચુ બ્રાહ્મણોએ પશુને હોમવાના યજ્ઞ વગેરે કરી કરાવીને લોકોને હેરાન હેરાન કરી નાખ્યા હતા. ખુદ “વેદ” જેવા મહાઅંધના નામથી પણ લોકો કંટાળી ગયેલા. તેઓને એમ થતું હતું કે, વેદમાં તે બધો આવોજ ગડગડ ગોટાળો ભેગો થયો હશે ?

એવા કદંગા સમયમાં લોકસમાજ ઉપર પ્રભુને દયા આવી અને ભગવાન શુદ્ધ તથા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના અવતાર થયા; અને વેદને બાળુએ મૂકીને એ દયાળુ મહાપુરુષોએ સ્વતંત્ર શાસ્ત્રો રચીને જનસમાજનું સાચું કલ્યાણ સાધ્યું. હળવે હળવે એ એ ધર્મોનો ડંકો આપ્યા હિંદમાં વાગ્યો અને ત્યાર બાદ, ચતુર્તી-પડતીના નિયમ પ્રમાણે એ ધર્મોમાં પણ ધર્મીગો પેસવા માંડ્યાં ને તેનાથી લોકસમાજને ત્રાસ પેદા થયો. એને પરિણામે ભગવાન શંકરસ્વામીનો અવતાર થયો. એમણે પોતાની અઘોર શક્તિવડે “વેદ”ના લુપ્ત થયેલા સત્યને યથાવત્ પારખી લીધું અને પોતાની મહાસમર્થ લાપામાં એનું વિવેચન ચોતરફ પ્રગટ કર્યું. એમણે વેદધર્મને નવેસરથી સ્થાપન કર્યો ખરો, પણ તે કાંઈ એના જૂનાખખ સ્વરૂપમાં નહિ, પરંતુ પોતાના જમાનાને અનુકૂળ પડે એવા તાજા સ્વરૂપમાં સ્થાપન કર્યો અને આખા ભરતખંડમાં વેદધર્મનો પાછો ડંકો વગડાવ્યો. આ ખીના અગાઉ આપણે કહી ગયા છીએ.

શંકરસ્વામીના સંપ્રદાયને “અદ્વૈત” સંપ્રદાય કહે છે. અદ્વૈત એટલે કે જ્યાં બીજું કાંઈ છેજ નહિ, પરમાત્મા એકલોજ છે. એ પરમાત્મા એટલે કે ઘટઘટ વ્યાપી રહેલું પ્રભુચૈતન્ય અથવા “ફાસ” આપણે આપણી પામર આંખથી દેખી શકતા નથી. એ ચૈતન્ય દીવા જેવું સ્વયં-પ્રકાશિત છે; પરંતુ જ્યાંસુધી આપણે ઘટઘટમાં વ્યાપી રહેલા એ દીવાને દેખી નથી શકતા, ત્યાંસુધી આપણને માત્ર અંધારુંજ જણાયા કરે છે. આ કારણથી આડે પહોર આ ફાની દુનિયામાં આપણે મૂઢની પેડે ધસડાયા કરીએ છીએ; એટલે કે આપણે અંધારામાં ફાંફાં માર્યાં કરીએ છીએ. અંધારામાં ફાંફાં મારનારને અથડાવાનો ભય હોય, પડી જવાનો ભય હોય, વીંછી-સર્પ વગેરેનો ભય હોય, વળી ખરેખરા વીંછી ને સર્પ અંધારા ઓરડામાં જોકે હમેશાં નથી હોતા, તોપણ આપણને એના ભયની કલ્પના તો થયાજ કરે છે. એજ પ્રમાણે આ સંસારના અંધારામાં અથડાયા કરનારા જે આપણા મૂઢ બંધુઓ-તેઓને અનેક પ્રકારના સાચા-ખોટા માયાના ભયમાં ભટકવું પડે છે. જે જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રગટે તો સંસારનો ભય એની મેળેજ દૂર ભાગે. સંસારના એવા અટપટા ભયને શંકરસ્વામી “માયા” કહે છે. માયા એ કલ્પિત ચીજ છે. દીવાની ગેરહાજરીમાં અંધારા જેવા કલ્પિત પદાર્થને જેમ આપણે સાચો માનીએ છીએ; તેજ પ્રમાણે સત્ય-જ્ઞાનની ગેરહાજરીમાં આ સંસારની માયાને આપણે સાચી માની બેઠા છીએ; અને તેને પરિણામે ભૂલભૂલામણીમાં ભટકી ભટકીને આપણું આ કડોર જીવંતર પૂરું કરીએ છીએ. માટે હે સજ્જનો! જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રગટાવો, એટલે માયા ઉભીજ નહિ રહે, એમ ભગવાન શંકરસ્વામી પોકારી પોકારીને કહે છે. શંકરસ્વામીના પહેલાં ધણાં વર્ષો ઉપર ભાગવત શાસ્ત્ર રચાયેલું હતું. એ સુંદર અને અનુપમ ભાગવત શાસ્ત્રમાં મંગળાચરણના સૌથી પહેલા શ્લોકમાં એવીજ વાત કહેલી છે કે, હે સજ્જનો! આવો, આપણે પરમપદાર્થ જે “સત્ય” નામે ઓળખાય છે તેનું ધ્યાન ધરીએ. એ સત્ય સ્વયંપ્રકાશિત છે. એ સત્યને ઓળખાવવા માટે બીજો દીવો કરવાની જરૂર નથી. વળી એ સત્ય પોતાના પ્રકાશવડે આ ફાની માયાની ઠગબાજીને-માયાના ગડગડ ગોટાળાને હડસેલી કાઢે છે. મતલબ કે, આપણે સર્વવ્યાપી પરમાત્માના ચૈતન્યસ્વરૂપનું-જ્ઞાનસ્વરૂપનું જે રક્ષણ કર્યાં કરીશું તો આ બિચારી કલ્પિત માયા આપણી સામું પણ જોવાની હિંમત નહિ કરે. યજ્ઞ કરવા, પશુ મારવાં, નાના-મોટા રાજ્યોને નમાવવા, એવા રાજ્યો-

ની પ્રભને વગરવાંકે લૂંટવી અને એ લૂંટનાં નાણાંવડે ઇંદ્ર, વરુણ, અગ્નિ વગેરે દેવતાઓને રીઝવવા, એ બધી ચોખ્ખી માયાજળ છે. હમણાંના કેટલાક દેશી રાજાઓ એજ રીતે પોતાની સંકડી પ્રભને લૂંટીને વિલાયત દેશમાં જઈને એ લૂંટનાં નાણાં યુરોપી દેવતાઓના મુખમાં હોમી દે છે. એવા કામમાં કલ્યાણ કેમ હોઈ શકે? મુબઈના મોટા વેપારીઓ પણ એવીજ જાતનો યત્ન કરે છે. આખા હિંદનાં તમામ ગામડાંને ચૂસીચૂસીને તેઓ મુબઈમાં પૈસા ધસડી લાવે છે. અને ન્યુયૉર્ક શીયરનો સટ્ટો ખેડીને યુરોપ-અમેરિકાવાળાનાં મોઢાંમાં સામડું નાણું હોમી દે છે; અથવા તકલાદી રમકડાં આપણા દેશનાં ગરીબ ગામડાંમાં દાખલ કરીને ગરીબોના પૈસા ઠેક જર્મની સુધી પહોંચાડે છે. શંકરાચાર્ય પોતાના જમાનાની રૂઢિ પ્રમાણે વેદશાસ્ત્રનો અર્થ કરી દેખાડ્યો. આપણે પણ આપણા જમાનાની દૃષ્ટિએજ વેદશાસ્ત્રનો અર્થ કરવાનો છે. ભાગવતમાં કહ્યું છે કે, 'વેદ' એ કલ્પતરુ છે અને તેમાંથી જેવી જાતના શુભ અર્થ ઉપજવવા હોય તેવા ઉપજવવી શકાય. માત્ર ઠગબાજીભરેલા સ્વાર્થી અર્થો કરવાથી અને એવા સ્વાર્થી અર્થો ઉપર ધ્યાન આપવામાંથી સજ્જનોએ વેગળા રહેવું ઘટે.

માયા જડ છે-નાશવંત છે, એનામાં નવાં નવાં રૂપ લેવાની તાકાત છેજ નહિ. પરંતુ પ્રભુનું ચૈતન્ય કે જે તમામ દેકાણે ફેલાયેલું છે, તેની હયાતીને લીધેજ માયા નવું નવું રૂપ ધારણ કરીને આપણને ફસાવી શકે છે. પ્રભુનું ચૈતન્ય એજ એક સત્ય પદાર્થ છે; માટે એ ચૈતન્યનુંજ નિરંતર રટણ કરવું. એ ચૈતન્ય અનેક અવતાર ધારણ કરે છે, તેમાં દશ અવતાર મુખ્ય છે; એ વાત આપણે અગાઉ જોઈ ગયા. આ સૃષ્ટિ દિવસે દિવસે આગળ વધે છે, એમ યુરોપીયન વિદ્વાનો પણ કબૂલ કરે છે અને ભાગવતમાં પણ પ્રભુના પહેલા અવતાર કરતાં બીજો અવતાર અને બીજા કરતાં ત્રીજો અવતાર વધારે ચઢીઆતો છે, એમ બતાવ્યું છે. દશ અવતારમાંથી આઠ અવતારનું વર્ણન ભાગવતમાં આવે છે. એ આઠમો અવતાર શ્રીકૃષ્ણનો છે અને આઠેય અવતારોમાં તે ઉત્કૃષ્ટ છે, એમ સિદ્ધ કરવાનો સમર્થ પ્રયત્ન ભાગવતમાં કરેલ છે.

શ્રી પરમાત્મા એક એક અણુમાં પ્રવેશ કરીને રહેલા હોવાથી તેમને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે. વળી વિષ્ણુ ભગવાન જળમાં શયન કરીને રહેલા છે, એમ પણ મનાય છે. જળનું બીજું નામ "નારા" છે. એ નારાને વિષે જેનું રહેલાણ છે તે પ્રભુને નારાયણ પણ કહે છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય અને તેમની ગાદી ઉપર થયેલા શિષ્યો તથા એ સંપ્રદાયના સંન્યાસીઓને આપણે પ્રણામ કરવા હોય તો "ૐ-નમો-નારાયણાય" બોલવું પડે છે અને તેના ઉત્તરમાં એ સ્વામી મહારાજ "નારાયણ" એમ બોલીને આપણા પ્રણામ સ્વીકારે છે. માટે શંકરાચાર્યનો સંપ્રદાય શિવ અથવા મહાદેવનો સંપ્રદાય નથી, પણ વિષ્ણુનો સંપ્રદાય છે, એમ જાણવું. પણ ધણી વાર સમજફેરથી લોકો એ સંપ્રદાયને શિવજનો સંપ્રદાય ધારી બેઠા છે. શિવનું બીજું નામ શંકર છે અને આ સંપ્રદાયના પ્રથમ આચાર્યનું નામ શંકરસ્વામી છે, એ કારણથી સમજફેર ઉત્પન્ન થાય છે. તેની ખાતરી માટે શંકરસ્વામીનાં રચેલાં વિષ્ણુ અને કૃષ્ણનાં લાવપૂર્ણ સંસ્કૃત પદો વાંચી લેવાં.

પરંતુ કાળની બલિહારી છે. કાળે કરીને મોટી મોટી ઉચલપાચલ થઈ જાય છે. શંકરસ્વામી મહાસમર્થ ત્યાગી હતા અને સંન્યાસીનો આશ્રમ પણ તેમણેજ નવેસરથી સ્થાપન કર્યો. સંન્યાસીઓ કાંઈપણ ચીજની માલકી ધરાવી ન શકે, એમ તેઓએ ફરમાન કાઢ્યું; જગતની માયામાં સંસારીઓએ પણ લપટાવું નહિ, એમ પ્રત્યક્ષ દેખાડી આપવાને સંન્યાસીઓને ઠેરઠેર ફરીને ઉપદેશ દેવાની યોજના ધડી; પરંતુ આ પાપી કળિયુગમાં તેઓની ગાદી ઉપર બિરાજવાને વલ્લખાં મારનારા અનેક ધૂતારા ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે. તેઓ ગાદી જેવી એક ફાની વસ્તુ માટે આપસ-આપસમાં વઢે છે. વકીલો તથા સોલીસીટરોને ત્યાં ધકેલા ખાય છે અને સાચાં ખોટાં કરવાને લલચાય છે. એ ગાદી ઉપર બિરાજનારા મહાપુરુષો "રાજરાજેશ્વર"નો ઇલ્કાબ ધરાવે છે, છતાં રાજ તો શું પણ તેના એકાદ ન્યાયાધીશ કે માજિસ્ટ્રેટ ઉપર કંગાલ અરજીઓ લખવામાં તેઓ નીચું માનતા નથી! વળી તેઓ "જગદ્ગુરુ" કહેવાય છે, છતાં જગતને તેઓ કાંઈ પણ

સાફ કામ શીખવી શકતા નથી; પણ ઉલટા પોતે આ જગતનાં પામરમાં પામર પ્રાણીને પોતાના ગુરુ બનાવી તેઓની પાસે વલ્લભ કરવાની છુટી રહેલો શીખી લે છે. મારા એક મહા-વિદ્વાન બાળમિત્ર પણ સંન્યસ્ત લઇને આગળ જતાં એવી કઠંગી લાલચમાં લપટાઈ બેઠા છે અને તેઓને મફતીયા વકીલ તથા સોલ્લીસીટરો પણ મળી રહે છે! એ બધી કાળની બલિદારી છે. જે ધર્મના ગુરુઓ મૂળથીજ સંસારી હોય અને તેને લીધે સંસારની માયામાં રમ્યાપમ્યા રહે, તેઓને પણ આપણે પસંદ નથી કરતા, તો સંન્યાસ ધર્મના ગુરુઓને કોર્ટમાં ધકેલા ખાતા આપણે કેમ પસંદ કરીશું? માટે મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે કે, આપણા કૃપાળુ ભગવાન આદિશંકરાચાર્ય આપણા દિલમાં આવીને વસે અને હુગારી માયાને આપણાથી દૂર રાખીને તેઓ આપણને આપણા જન્મનું સાર્થક કરી લેવામાં તત્પર બનાવે. તથાસ્તુ.

(તા. ૨૩-૫-૧૯૨૮ ના “મુંબઈસમાચાર” માં લેખક:-રા. નરોત્તમ જેઠાભાઈ નરમણિ)

૧૯૩-પુસ્તકોનો વૃથા સંગ્રહ કરી રાખનારાઓને સલાહ

આપણે મધ્યમ વર્ગના માણસો, આપણા ઘરમાં જે પુસ્તકો પડ્યાં છે તેને જોઈ જઈશું તો જણાશે કે, તેમાંનાં કેટલાંએકને આપણે કદી વાંચ્યાંજ નથી. તેઓ પહેલેથી ઘરમાં પડ્યાં છે ને પડ્યાં રહેતાં આવ્યાં છે, તેમને ઉપાડીને જોવાની કે વાંચવાની આપણને પ્રસન્ન મળી નથી, તેમને વારંવાર સાચવીને રાખવાની આપણી રીતિ ચાલુજ રહી છે. કેટલાંએક પુસ્તકો એક વાર આપણે આપણા માટે ખરીદેલાં હતાં તે એક જગાએ પડેલાં દેખાશે. તેનો ઉપયોગ વર્ષો પહેલાં હતો, હવે તે નકામાં છે. તેથી આપણે તેને હાથ ઝાલતા નથી-અર્થાત્ વાપરતા નથી; પણ તેને પણ સંભાળ્યા કરીએ છીએ. કેટલાંએક પુસ્તકો આપણે સારાં જાણી મંગાવેલાં છે, પરંતુ માલવિનાનાં હોવાથી આપણે તેને કોરે મૂકેલાં છે. કેટલાંએક એવાં પણ છે, કે જે લયંકર અથવા ઉત્તેજક સાહિત્યના વિભાગમાં પડે અને તેને આપણે જોઈ ગયા પછી તેમાંથી લાલ-અલાલ લીધા પછી છુપાવીને કાળજીથી વેંદાર્યા કરીએ છીએ. કેટલાંએક-આપણા ધંધાને લગતાં છે, પરંતુ અદ્યતન નથી તેથી નકામાં છે, કેટલાંએક ભેટતરીકે આવેલાં અગર લેખકોએ વળગાડેલાં છે, કે જેની આપણને પરવા સરખી નથી. કેટલાંએક કામનાં છે એમ લાગે છે ને દીકરાઓ મોટા થશે ત્યારે વાપરશે, એવી બુદ્ધિથી રખાએલાં છે.

આપણે જરા મનથી વિચારીએ તો લાગતું જોઈએ કે, આ બધાંને ઘરમાં શામાટે રાખ્યાં? એક તો તેઓ જગા રોકે છે, સંભાળ માગે છે ને છતાં કેવળ ભારણ કે ખોટી શોભાણ છે. આ આપણી અયોગ્ય પરિગ્રહવૃત્તિનું ફળ છે. ઘરડાંઓને જોઈશું તો દેખાશે કે, તેઓ જે આત્મું તે ભેગું કરવામાં સમજે છે. મેડા ઉપર કે કાતરીઆમાં તે નજરે ચડે તે ફેંકતા જાય છે. તે બધું ઉતારીને જોઈએ તો ત્રીસ ત્રીસ વર્ષથી ન વપરાયેલી, કાટ ખાઈ ગયેલી ને ન વાપરી શકાય તેવી ચીજો તેમાંથી મળે. તે નાખી દીધાના બરનીજ હોય. નાખી દીધેલીજ છે, પરંતુ અવિવેકી પરિગ્રહવૃત્તિ તેને બહાર નાખી દેવાની ના પાડે છે ને મમત્વનો ખોટો સંતોષ લે છે. પુસ્તકો રાખી મૂકવાની બાબતમાં પણ એમજ છે. જે પુસ્તકો સાથે હવે કશું લેવાદેવા નથી, તેવાં પુસ્તકો અ-ભરાઈ કે કબાટમાં રાખી આપણે આપણી બુદ્ધિ અને વિવેકનું અંધારું બતાવીએ છીએ. સાપ પોતાની કાંચળી જૂની થતાં ઉતારી દે છે, જૂના નકામા જોડાને વસ્ત્રોનો ત્યાગજ કરીએ છીએ; એમજ આપણા પૂરતાં જે પુસ્તકો જૂનાં, ઘરડાં, નકામાં થઈ ગયાં છે, તેને આપણે આપણી છાતીપર રાખી તેનો ભાર ન વેઠવો જોઈએ. એ કેવળ નકામી ઉપાધિ છે. આપણને પુસ્તક-લયનો શોખ હોય તે ખરું, પણ બધાં પુસ્તકો રાખવા કરતાં ઉપયોગી પુસ્તકો રાખવાં તે સાચો શોખ છે. આપણી તે મિલકત છે, માટે તેને છોડી દેવાનું મન ન થાય તે ખરું; પણ પુસ્તકમાં જે મિલકત છે તે તેમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની ઉપયોગિતાપૂરતી છે ને હોવી જોઈએ. પુસ્તકના સ્થૂળ-

ની ખરી કિંમત નથી. માત્ર સ્થૂળ પુસ્તક ખર્ચ ધન નથી. આપણે આપણાં બાલ્યવચ્ચં માટે પુસ્તકો રાખવા માગતા હોઈએ તે સંભવિત છે, પરંતુ તેમ રખાયેલાં પુસ્તકો આખરે નવી પ્રગ્ળને જૂનાં પડે તેમ હોય તો તે નકામાં છે. પ્રગતિ સાથે નવું સાહિત્ય થયે જાય છે ને ખરી ઉપયોગિતા તેની છે. આમ વિચારી આપણે આપણા ઘરમાંથી કાઢી નાખવા જેવાં પુસ્તકોને નોખાં કાઢવાં જોઈએ. આપણે તે પુસ્તકો રાખીએ, કે જે કાયમના ઉપયોગનાં હોય, જે આપણને આપણી જાત જેટલાં પ્રિય હોય ને તેથી તેને અળગાં નજ કરી શકતા હોઈએ; કારણ કે તેના વાચન-મનનથી આપણને પ્રાણ, ઉત્તેજન અને ઉત્સાહ મળે છે. તે પુસ્તકો ન નાખી દઈએ કે જે સ્મૃતિ-રૂપ હોય, જે વડીલની પૂજારૂપ હોય, જે આપણા જીવનનાં શકવર્તી હોય, જે નિરંતરનું જીવન રેડી શકતાં હોય, જે સનાતન સત્યનાં હોય; પણ બાકીનાં આપણે બહાર કાઢી તેને મોકલી આપીએ. તેની જગાએ નવાં નવાં પુસ્તકો મૂકીએ ને હમેશ નવું એટલે પ્રગતિવાળું પુસ્તકાલય રાખીએ.

પણ કાઢી નાખેલાં પુસ્તકો ક્યાં નાખવાં? અમસ્તાં એ પુસ્તકો નકામાં ઘરમાં પડ્યાં હતાં, પણ હતાં તેને વેચીને પૈસા ઉપજાવવાનું મન થશે. ખરી રીતે તો આપણે નકામી વસ્તુમાંથી છુટકા એજ મોટો લાભ છે. પૈસા મેળવવા જઈશું તો જીકસેલરે અર્ધી કિંમત પણ નહિ આપે; માટે એ બધાં પુસ્તકોને આપણે આપણા ગામના કે શહેરના પુસ્તકાલયને આપી દઈ શકીએ. ત્યાં બધી જાતનાં પુસ્તકોનો ઉપયોગ છે, ત્યાં વિવિધ જાતના વાચકો છે. આપણે જેનો ઉપયોગ નથી, તેનો ઉપયોગ કરવાવાળા ત્યાં આવી ચડે છે. વળી ગામનું એક પુસ્તકાલય આપણાં જૂનાં પુસ્તકોથી સમૃદ્ધ થતું રહે તો તેને માટેના પૈસા નવાં પુસ્તકો વધારે પ્રમાણમાં ખરીદવામાં મળે. આથી પુસ્તકાલય બમણું સમૃદ્ધ થાય. આમ ન કરીએ તો આપણાં પુસ્તકો જેને ઉપયોગ લાગે તેવા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ, સગાંસંબંધીઓને આપીએ; પણ વિશાળ ઉપયોગ તો પુસ્તકાલયમાં મોકલવાથી છે; માટે આપણને જે ખરેખર ભારરૂપ છે, તેને વેંદારવાનો મોહ છોડી દઈને આપણે બીજાઓને ઉપયોગી થઈએ. (‘‘પુસ્તકાલય’’ માસિકમાં લેખક-શ્રી. ગિજુભાઈ)

૧૯૪-આરોગ્યવિષે કિંમતી સૂચનાઓ

૧-એરંડિયું અથવા કેસ્ટર ઑઈલના ગેરફાયદા

આપણા દેશીઓ જરા જરામાં બાળકોને જીલાબ લાવવા માટે એરંડીયાનો ઢીંચારો ઢીંચાડે છે. આ તમેલ ધણી નુકસાનકારક છે. તે જેમ બાળકોમાટે તેમ મોટી વયના માણસો-માટે પણ નુકસાનકારક થઈ પડે છે. એરંડીયું લેવાની ટેવ પડી જવાથી પરિણામ એ આવે છે કે, કબજાઆતનો રોગ જન્યુકનો થઈ પડે છે. એજ પ્રમાણે જીલાબ લાવનારી બીજી દવાઓમાટે પણ સમજવું. માટે બાળકોને કે પોતાને કદી પણ એરંડીયું લેવાની તમેલ પાડવી નહિ.

પેરેશીન ઑઈલ અથવા કોઇક રૂપમાં પેરેશીન લેવાની અથવા થુલાનો છૂટથી ઉપયોગ કરવાની રીત તંદુરસ્તીમાટે ધણીજ સલામતીભરી છે. આથી એરંડીયું કે જીલાબ લાવનારી બીજી દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની કદી પણ જરૂર પડશે નહિ.

૨-થુલું-એ એક ધણીજ કિંમતી ખોરાક છે.

હાલની તબીબી વિદ્યાએ થુલાના ખોરાકને ધણી કિંમતી ગણવાથી તે તરફ આપણા દેશી-ઓનું પણ ધણું સાઈ લક્ષ ખેંચાવા લાગ્યું છે. તબીબો કહે છે કે, ખોરાકની ખરી ખુબી જોવી હોય તો તે થુલામાં મળી આવે છે. એ ખોરાકમાંથી ચૂનો, લોખંડ અને વીટામીનોનો કુદરતી જથ્થો મળી આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ જરૂરપત થઈ શકે એટલા જથ્થામાં સ્ટાર્ચ અને પ્રોટીન પણ થુલાના ખોરાકથી શરીરને મળે છે. આ ઉપરથી ખુલ્લું માલમ પડી આવે છે કે, થુલાનો ખોરાક શરીરને માટે ધણી પુષ્ટિ આપનારો થઈ પડે છે. તબીબો તરફથી ખોરાકતરીકે થુલું છૂટથી વાપરવાની મંજૂરત લલામણુ કરવામાં આવે છે. દરેક વખતના ખાણા વેળાએ એક મોટો ચમચો

ખનાવેલી ચાહ, અગર ૧૫ થી ૧૭ ગ્રામમાંથી ખનાવેલી કૌશી ૧ ગ્રામ જેટલું કેશીન ધરાવે છે. આ ઉપરાંત બીજાં તત્ત્વો પણ બેઠ પીણામાં હોય છે. કૌશીમાં ચરબી અને ક્ષેત્રોજનિક એસીડ રહેલું હોય છે, જ્યારે ચાહમાં ટેનીન અને થીઓક્ષોનીન હોય છે.

ચાહમાં કેશીન અને ટેનીન મોટા અંશમાં હોય છે. ચાહનો ઉપયોગ કોઈ પણ રીતે ખોરાક-તરીકે ગણી શકાયજ નહિ. દલકી ચાહમાં જેટલા પ્રમાણમાં ટેનીન હોય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં ટેનીન ઉચ્ચ ચામાં હોય છે. ચાહ ખનાવવાની રીતમાંજ ટેનીન કેશીન કેટલું અંદર આવે છે તેનો આધાર રહે છે. જેમ લાંબો વખત ચા ગરમ પાણીમાં વધુ ઉકળે કે રહે, તેમ ટેનીન વધારે અંદર દાખલ થાય; અને થોડા વખતમાં થોડુંક કેશીન ભળે છે. એમાંથીજ બીજો પાત્રો કાઢવાથી પણ કેશીન મેળવાય છે તે ખોટી હકીકત છે; કારણ કે કેશીન પહેલા પાત્રમાં પૂરેપૂરા પ્રમાણમાં ચાલ્યું જાય છે, પછી બીજામાં ટેનીન મોટા અંશમાં આવે છે.

કેશીન તેજ લાવનારું તત્ત્વ છે અને તેથીજ હૃદયના દરદીઓનું મરણપ્રમાણ વધે છે; કેમકે કેશીનની અસર હૃદય ઉપર તાત્કાલિક થાય છે. આરોગ્યશાસ્ત્રીઓનો એવો અભિપ્રાય છે કે, વિચારની ગતિ ઝડપી અને શુદ્ધ હોય છે અને સુસ્તી ઉડી જાય છે, થાક દૂર થાય છે અને કેશીનથી બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો તીવ્ર અને તેજ બને છે. આથી અશીલુના પ્રતીકારરૂપે કેશીન ઘણું લાગે વપરાય છે. કેશીન લીધા પછી નબળાઈ કેટલી આવે છે, માણસની તાકાત કેટલી નાશ પામે છે તેનો અખતરો મીઠું હેલિંગવર્થે કર્યો છે. તાજા ચા પીવાથી ટાઇપ કરવાનું કામ, આંકડા ગણવાનું કામ, કાગળ લખવાનું, છાપવાનું વગેરે ઝડપથી બનતું હતું; કારણ કે કેશીનનો અંશ મોટો હતો. આ બધી અસર મગજમાંથી-મનની ઇન્દ્રિયોની તેને માલૂમ પડી હતી. કેશીનની અસર સ્નાયુ ઉપર થાય છે અને તેમને તે વેગ આપે છે.

કેશીનની માઠી અસર શરીરના બીજા એક વિભાગ ઉપર થતી નથી; પરંતુ હૃદય ઉપર થાય છે, લોહીના દબાણમાં ઉછાળો આવે છે. કેશીન સારી રીતે એટલે કે ઔષધતરીકે કૌશીના રોગમાં અસર કરે છે; અને થોડા પ્રમાણમાં લેવાથી, અંદરની નળીઓને તાકાત આપે છે. ડાય-રેટીન રસાયણની દૃષ્ટિએ કેશીન સાથે જોડાયેલું સત્ત્વ માલૂમ પડે છે, અને તેમાં સોડિયમ સીલીકેટનો ઉમેરો થાય છે. આવી રીતે ડાયરેટિક અસર મેળવવામાટે કેશીન ઘણું અગત્યનું ઔષધ થાય છે, જેથી આંતરડાંના રોગોમાં ચા ગુણકારી માલૂમ પડે છે અને ચામાંથીજ કેશીન મેળવી શકાય છે. ચાનો દુરુપયોગ અને નુકસાન ચા ખનાવવાની ખરાબ રીતથી થાય છે. કેશીન મોટા પ્રમાણમાં જો લેવામાં આવે તો તેથી ગભરાટ, ઝુંઝારો છૂટે છે. માથામાં આંચકા આવે છે, નિદ્રારહિત થવું પડે છે અને તેથી મગજને મોટો ક્ષોભ થાય છે. દરરોજ જો કોઈ માણસ પાંચ પ્યાલા ચા પીએ તો કેશીન મોટા પ્રમાણમાં શરીરમાં નાખી, બાદીઓ પેદા કરે છે.

ટેનીન થોડી પણ વધારે લાંબી વખત લેવાથી ખરાબ અસર કરે છે. આ ટેનીનથી બદલજમીનો રોગ ચાલુ થાય છે. કુશની નામના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ પૂરવાર કર્યું છે કે, પાચન કરનારા તંતુઓ ચાહથી ઓછી રીતે પાચન કરે છે અને જાણીતી નાચનારી નટી પાવ લેવાએ પણ આથી ચાહ છોડી દીધી છે. ચામાં દૂધ વધારે લેવાથી ટેનીનની અસર ઓછી થાય છે. ભૂખે પેટે ચાહ પીવાથી શરીરનાં આંતરડાંની શક્તિ ચૂસી લે છે, ડાયરીઆ(ઝાડા)ના રોગમાં આથી ટેનીનને ઔષધતરીકે વાપરવામાં આવે છે. ચા અને કેટલીક જાતના દારૂઓ, બંધકોશમાટે ઉપયોગી છે, એ કહેવું અયોગ્ય છે; પરંતુ ઝાડાના રોગમાં કૌશી ઉપચારતરીકે ઘણું ઠંકણું વપરાય છે.

જો કે ચા અને કૌશી હિંદમાં હવે ધરે ધરે વપરાય છે, પરંતુ હોટેલોમાં અને ઘરોમાં દરેક માણસ આનાં પાંદડાં ઉકાળી ટેનીનનો મોટો ભાગ શરીરમાં નાખી શરીરનો ક્ષય કરે છે. ચાની ખનાવટમાંજ કેશીન કેવી રીતે લેવું એ જણાઈ આવે છે. જો કેશીન લેવાની ઇચ્છા હોય તો એકજ પ્યાલામાં ઇન્દુઝનથી ચા ખનાવી પીવી કે જેથી કેશીન ખરાબર લઈ શકાય; અને ટેનીનનો ભાગ ઓછો આવે, નહિ તો ટેનીન શરીરમાં અનેક રોગો પેદા કરશે.

(૩૧-મે ૧૯૨૮ ના દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માંથી)

भारत में सस्ता सस्ती, सवित्र उद्योगों की

त्याग-भूति

जीवन, जागृति, बल और बलिदान की मासिक पत्रिका

सम्पादक—श्री० हरिभाऊ उपाध्याय, श्री क्षेमानन्द राहत

पृष्ठ-संख्या १२०, दो रङ्गीन और कह सादे चित्र

स्त्रियों के लिए खास तौर से ३२ पृष्ठ सुरक्षित

वार्षिक मूल्य केवल ४)

सूचना—इतने ही पृष्ठों और लगभग इतने ही चित्रों के अन्य मासिक पत्रों का मूल्य ६) या ६॥) वार्षिक है, पर प्रचार के लिए इसका मूल्य लागत से भी कम रक्खा गया है। इसके अलावा इसमें बाहरी कोई भी विज्ञापन नहीं छापे जाते, जिससे कि अन्य पत्रों को हजारों रुपयों की आमदनी होती है। चित्र भी इसमें बहुत छद्म कोटि के और ज्ञानप्रद छापे जाते हैं। नमूने की प्रति के लिए ॥) के टिकट भेजिए।

आशा है, साहित्य और देश-सेवा के इस उद्योग में पाठकगण हमारे साथी बनेंगे और स्वयं ग्राहक बनकर व अपने मित्रों को बनाकर सहायक होंगे।

सस्ता-मण्डल, अजमेर की सस्ती और उपयोगी पुस्तकें

पुस्तकों का विषय, उनकी पृष्ठ-संख्या और मूल्य पर विचार कीजिए

अन्य प्रकाशक प्रायः १०० पृष्ठों की पुस्तक का ॥) या ॥=) मूल्य रखते हैं

पर मण्डल इतने ही पृष्ठों का मूल्य केवल ॥) रखता है।

म० गांधीजी के आत्मचरित्र पृष्ठ ४१६ का मूल्य तो केवल ॥=) रक्खा गया है।

आत्म-चरित्र के साथ ही महात्माजी के सत्याग्रह-इतिहास पृष्ठ ५०० मूल्य १॥) का ऑर्डर भी देना चाहिए; क्योंकि यह महात्माजी के जीवन-चरित्र का एक महत्वपूर्ण अंश है। थोड़ी-सी कॉपियाँ बची हैं।

मण्डल ने अब तक बहुत सस्ती ३१ पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

कुछ के नाम ये हैं—(१) भारत के स्त्री-रत्न (पृष्ठ ७३८) मूल्य १॥=), (२) यूरोप का सम्पूर्ण इतिहास (पृष्ठ ८३०) मूल्य २), (३) गोरों का प्रभुत्व (पृष्ठ २७४) ॥=), (४) ब्रह्मचर्य-विज्ञान (पृष्ठ ३७४) मूल्य ॥=), (५) तामिल-वेद (पृष्ठ २४८ धर्म और नीति के असूतमय उपदेश) मूल्य ॥=), (६) दिव्य जीवन (पृष्ठ १३६) मूल्य ॥=), (७) अनोखा (क्रान्तिकारी उपन्यास-पृष्ठ ४७४) मूल्य १॥=), (८) हाथ की कताई-बुनाई (एक हजार नामवाला पोथी; पृष्ठ २६७) मूल्य ॥=), (९) जीवन-साहित्य (पृष्ठ ४१८) मूल्य १), (१०) क्या करें? (टॉल्स्टॉय) मूल्य ॥=), (११) स्त्री और पुरुष (टॉल्स्टॉय) मूल्य ॥=, अन्य पुस्तकों के लिए बड़ा सूचीपत्र मंगावें।

पता—सस्ता मण्डल, अजमेर

